

प्रकाशक
इंडियन प्रेस, (पब्लिकेशन्स) लिमिटेड,
प्रयाग ।

सूत्रक
शामसुन्दर बसु,
इंडियन प्रेस, लिमिटेड,
बनारस-भारत ।

निवेदन

श्रीमद्भगवद्गीता की अनेक संस्कृत और भाषा टीकाएँ प्रसिद्ध हैं। जिनमें से ज्ञानेश्वर महाराज-कृत भाषार्थ-टीपिका नामक व्याख्यान, जो पुगली मराठी भाषा में लिखी है, एशिया में अत्युच्च श्रेणी में मिली जाती है। यह ग्रन्थ साहित्य की दृष्टि से अनुपम है तथा सिद्धान्त की दृष्टि से भी अनोखा है। इसमें गीता के प्रत्येक श्लोक का केवल भाव ही दिया है पर सम्पूर्ण व्याख्यान ऊँचे ज्ञान तथा भक्ति से भरा हुआ है। इस ग्रन्थ की यही विशेषता है। इसमें शाङ्कर-मतनुसार बुद्धाद्वैत मानते हुए साव ही भक्ति का अत्यन्त सुगम, अत्यन्त प्रेमयुक्त और अत्यन्त हृदयङ्गम निरूपण किया है। संस्कृत में श्रीमद्भगवत् गितानी मधुर है हिन्दी में तुलसीदास रामायण गितानी ललित है छत्तीसी ही मनोहर मराठा में यह ज्ञानेश्वरी है। इसके प्रणेता श्रीज्ञानेश्वर महाराज महाराष्ट्र के प्रमुख सन्तों में से एक हैं। वे मराठी के आविर्भाव समझे जाते हैं यह ग्रन्थ उन्होंने अपनी व्यवस्था के पन्द्रहवें वय में लिखा है। इसी से उनकी जोषेवा बुद्धि और सामर्थ्य की कल्पना हो सकती है।

ज्ञानेश्वर महाराज का जन्म शक ११६७ [संवत् १३३२] में हुआ था। उनके पिता मिट्ठल पन्त अत्यन्त बेगारखीश थे। उन्होंने अनेक बार अपनी पत्नी से संन्यास-दीक्षा लेने की आज्ञा माँगी पर उनके कोई पुत्र न था, इस कारण उसने न हो। एक समय जब उनकी बी बुद्धिबल की तब उन्होंने कहा कि मैं गङ्गा को जाता हूँ। बी के मुँह से जाइए शब्द लिप्यङ्ग गया। उससे आज्ञा समझकर मिट्ठल पन्त ठेठ काशी को चले गये और वहाँ संन्यास-दीक्षा ली श्रीगमानन्द स्वामी के शिष्य हो गये। श्रीगमानन्द स्वामी काशी में बिक्रमाल थे। सन्त कबीर इन्हीं के शिष्य समझे जाते हैं।

एक बार श्रीगमानन्द स्वामी ने रामेश्वर को जाते हुए आखन्दी में मुखाग्र किया। वहाँ और शिष्यों के समान मिट्ठल पन्त भी वही ने भी उन्हें नमस्कार किया और स्वामीजी ने उसे "पुत्रवती

सब" अच्छर आभीर्बाई दिया। यह सुन कर विदुष पन्त की खी हँसी। स्वामीजी के कारण पहुँचने पर उसने अपनी कथा कही। उसका बर्णन सुनकर स्वामीजी ने निश्चय किया कि इसका प्रति विदुष पन्त है। जो रहते हुए पुत्र सत्त्वान न होते हुए और खी की सम्मति न रहते हुए, संन्यास लेना पश्चित नहीं है, यों समस्त कर स्वामीजी ने विदुष पन्त को फिर गृहस्थाश्रम लेने की आज्ञा दी। गुरु की आज्ञा मान विदुष पन्त ने गृहस्थाश्रम स्वीकारा। अनन्तर उनके चार मन्त्रोंमें हुई। प्रथम निर्वृत्तिनाथ [शक ११९५], फिर ज्ञानेश्वर महाराज [११९७], फिर सोपानशेख, और अन्त में गुच्छबाई नामक एक कन्या हुई। ये सब बाळक अपनी बाह्यावस्था से ही ज्ञान योग और भक्ति के प्रवास ही जान पड़ते थे। एक बार रास्ता भूलकर निर्वृत्तिनाथ भटकते हुए जम्हनी पर्वत पर एक गुहा में चले गये। वहाँ श्रीगौरीनाथ तप कर रहे थे। निर्वृत्तिनाथ उनके चरणों पर गिर पड़े और श्रीगौरीनाथ को भी उस कोमल बाळक को देख आनन्द हुआ। अधिकारी देख उन्होंने उसे ब्रह्मोपदेश किया। तदन्तर निर्वृत्तिनाथ ने वही ज्ञान ज्ञानेश्वर, सोपानशेख और गुच्छबाई को दे उन्हें कृतार्थ किया। इस प्रकार उन बाळकों को उस छोटी-सी अवस्था में सम्यक्-दीक्षा भी प्राप्त हो गई। विदुष पन्त संन्यासी से गृहस्थ हुए थे। यह शास्त्रविहित-धर्म न था। इसलिये इन बाळकों की उपमन्त्र-विधि के लिए ब्राह्मण राजी न होना था। विदुष पन्त ने चाहे जो प्रार्थन करना स्वीकार किया परन्तु ब्राह्मणों ने निर्णय किया कि इस दोष के लिए कोई प्रार्थन ही नहीं, केवल वैदिक प्रार्थन है। यह सुन कर विदुष पन्त ने स्वर्ग का त्रिवेणी में अपना देह डालकर गृहस्थाश्रम लेने के समय जैसे गुरु की आज्ञा शिखा मान्य की थी वैसे ही ब्राह्मणों के प्रति भी अपनी अज्ञा अवस्था की। उस समय निर्वृत्तिनाथ केवल इस वष के थे। प्रयाग से लौटे तो उनके भाई-बन्धुओं ने उन्हें अपने घर न आने दिया और उनकी सम्पत्ति का भाग भी उन्हें न दिया। अन्तः उन्हें मित्रा-भक्ति का आश्रय लेना पड़ा। उपमन्त्र के लिए श्रीनिर्वृत्तिनाथ अधिक परसूक्त न थे। वे विरक्त थे केवल ब्राह्मण थे परन्तु ज्ञानेश्वर महाराज की सम्मति थी कि वर्तमान-धर्म की रक्षा होती चाहिए। ब्राह्मण के लिए उपमन्त्र आवश्यक है, अन्यथा शास्त्रानुसार उपमन्त्र विधि करनी चाहिए। इसलिये चारों भाई-बहन बैठन गये परन्तु ब्राह्मणों

ने यह निराय किया कि सन्यासी के लक्ष्मण का उपनयन शास्त्रानुसृत नहीं है। पर जब ज्ञानेश्वर महाराज ने योग-सिद्धि के कई चमत्कार दिखाये, तब ब्राह्मणों ने उनकी खोजोत्तर सामर्थ्य देखकर उन्हें एक मुष्टि-पत्र लिख दिया कि ये चारों बाह्य चमत्कारी पुरुष हैं—इन्हें प्रावर्षिचत की आवश्यकता नहीं। श्रीज्ञानेश्वर के पैठन के चमत्कारों में से जैसे के मुख से वैद्योत्तर कबाना और धातु के लिए मूर्तिमान् पितरों को मुक्तवामा अत्यन्त प्रसिद्ध है। तदनन्तर चारों माई बहन आजन्मी गये। वहीं भी कई चमत्कार हुए। वहीं उनकी काख निरन्तर वैशान्तचर्चा, कीर्तन पुराण, मन्त्र इत्यादि स्तम्भों में जाता था। वे मागवत योगशास्त्र, गीता इत्यादि अष्टावतार-ग्रन्थों का निरूपण करते और संसार को परमाद्य-मार्ग का उपदेश करते थे। इसी काल [शक १२१२] में महाराज ने गीता पर भाष्य लिखा। वहीं ज्ञानेश्वरी का माताजी-दीपका नाम से प्रसिद्ध है। इस समय महाराज की अवस्था केवल १५ वर्ष की थी। अन्य सब चमत्कार छोड़ दीर्घायु, केवल इसी एक बात का विचार करके कि जिस अवस्था में प्रान्तः अत्यन्त मुष्टिमान् लक्ष्मण भी किसी साधारण विषय पर ठीक-ठीक विचार नहीं कर सकता उस अवस्था में अष्टावतार विषय पर ऐसा प्रत्यक्ष लिखना, जो आज सब सौ वर्षों के बाद भी शिरोधार्य है, कितना बड़ा चमत्कार है। ज्ञानेश्वरी के समाप्त श्लोक से भगवान् हुआ, आत्मानुभव के प्रकाश से जगत्प्रकाश हुआ, प्रेम और माधुर्य से व्यवसाय हुआ दूसरा प्रत्यक्ष लिखना कठिन है। काव्यदृष्टि से देखिए चाहे माधुर्य से—ज्ञानेश्वरी की कथा में रहने के योग्य शब्दों की प्रत्यक्ष मिलेंगे। ज्ञानेश्वरी के अनन्तर महाराज ने अनुभव नामक ग्रन्थ लिखी जिसमें उन्होंने स्वतन्त्ररूप से सम्पूर्ण अष्टावतार का निरूपण किया है। यह ग्रन्थ भी अत्यन्त मनोहर और लक्ष्मण भेदी का है। इसके सिवाय महाराज ने और भी कुछ ग्रन्थ और अनेक पद अमल इत्यादि रचे हैं जिससे उनके अलौकिक ज्ञान, अलौकिक सामर्थ्य और अलौकिक शक्ति की कल्पना हो सकती है। तदनन्तर ज्ञानेश्वर महाराज तीर्थयात्रा के लिए निकले। अनेक चोत्रों में उनके अनेक चमत्कार हुए। जब काशी में पहुँचे तब वहीं मुद्गालाचार्य नामक एक सत्पुरुष एक बड़ा पक्ष कर रहे थे। उनके लिए ब्राह्मणों का समुदाय इकट्ठा हुआ था और वह के समय आप्रवृत्त का सम्मान

जिसे बिबा काय, इस विषय पर बात मच रहा था। अन्त में भुवनाचार्य से एक इमिनी की सूँव में एक पुष्पमाळा भी और वह ठहराया कि जिसके-कयठ में इमिनी माळा बालेगी उसी की अम्पूषा भी आवेगी। इमिनी ने उस समुदाय में श्रीज्ञानेश्वर के कयठ में माळा पहना दी। महाराज की अम्पूषा हुई और कारीविशेष ने यह का पुगडाश उनके हाथ से ग्रहण किया। तत्पश्चात् ज्ञानेश्वर कयठ के सब तीर्थ का दायका से मारबाड़ होते हुए पयदापुर पहुँचे। अनेक स्थलों में उनके अमलकार हुए जिसका अत्यन्त अत्यन्त स्थलसङ्कोच के कारण नहीं बिबा का सचता। हर जगह महाराज ने ज्ञानोपदेश बिबा और संसार को परमार्थ का मार्ग दिखाया। श्रीविठ्ठल का दर्शन ही सब मार्ग-दर्शन आसन्वी छोट आये और अन्त तक बड़ी रहे।

एक बार वहाँ बाङ्गदेव सामक बोली उनसे मिलने के लिए बाध पर सवार होकर आ रहे थे। उनको देखने के लिए महाराज अपने मार्ग-दर्शन सङ्घ एक दीवार पर आ बैठे और बाङ्गदेव का गव हरण करने के बरेश से उन्होंने उस दीवार को चमने की आवाज दी। दीवार चमने लगी। वह देखकर बाङ्गदेव अस्मित हो गया। उनके ऐसे कई अमलकार प्रसिद्ध हैं।

शक १२१८ में श्रीज्ञानेश्वर समाधिस्थ हुए। उस समय वे २१ वर्ष के थे। उन्होंने जीवित समाधि ली। इन्द्रायणी नदी के तीर पर महाराज ने एक गुफा तैयार करवाई। अतिथि बड़ी ११ को सब सन्तों ने मिल कर सज्जन किया जादूशी को सन्तों पारख किया। ज्योतिशी को श्रीज्ञानेश्वर ने तुलसीपत्र और निरूपण का आसन तैयार किया और समाधि में बैठने के लिए लज्जत हुए। श्रीविठ्ठल ने स्वयं उनके भक्तों की स्तुति की और उनके गले में एक फूलों का हार पहनाया। ज्ञानेश्वर ने उन्हें लम्प किया। अन्य सब सन्तों ने महाराज का वन्दन किया और महाराज समाधिस्थान की प्रदक्षिणा कर सब सन्तों के कक्षपोष के बीच, भीतर पुते। एक हाथ श्रीविठ्ठल ने और दूसरा श्रीविठ्ठलमाय ने पकड़ कर उन्हें आसन पर बैठाया और उन्होंने दोनों मन्द कर ली। इस प्रकार महाराज ने अपने अमलकार कार्य की समाप्ति की, तथापि उनकी समाधि निरर्थक है। उनकी स्मृति सर्वदा जागृत है, और संसार को सत्यमार्ग में प्रवृत्त करने के लिए समर्थ है।

ज्ञानेश्वरी के द्वारा महाराज ने संसार पर अनन्त उपकार किये हैं। जैसे इसमें उत्तम व्यवहार, उत्तम नीति, उत्तम धर्म, उत्तम ज्ञान प्रतिपादन किया है जैसे इसकी भाषा और शब्द भी अत्यन्त रमणीय है। इसे पढ़ कर अघ्यात्म विचार करनेवाला पाठक मितना सुखी होता है, इसके अघ्यात्म-तत्त्वों का विवरण देख सुगुणियों को जैसा समाधान होता है, जैसे ही इसकी गम्भीर भाषा, बढ़ावा विचार और उपमा उदाहरण आदि अलंकारों को देख केवल साहित्य के प्रेमी पाठकों का हृदय भी अनन्त से भर जाता है।

इस ग्रन्थ में किस किस अध्याय में किस-किस विषय का वर्णन है यह महाराज ने अनेक स्थानों में कहा है। अन्त में महाराज कहते हैं कि गीता त्रिअष्टकमक भवि है। पहले अध्याय में अर्जुन का विषाद और दूसरे में सांख्ययोग के प्रधान के परचात् तीसरे अध्याय में धर्मकाण्ड का निरूपण है, तथा चौथे से बारहवें के मध्य तक देवताकाण्ड और वहाँ से पन्द्रहवें के अन्त तक ज्ञानकाण्ड का वर्णन है। उसी सम्बन्ध ज्ञान के एक होने के लिए सोलहवें अध्याय में देश-सुख-सम्पत्ति कही है और प्रसङ्ग सुचार सत्रहवें में तीन प्रकार की भद्रा का वर्णन किया गया है। अठारहवाँ अध्याय उपसंहारमक है।

श्रीज्ञानेश्वर महाराज के ग्रन्थावलोकन से ज्ञात होगा कि उन्होंने इस ग्रन्थ में प्रायः श्रीराङ्गाचार्य के मत को ही माना है। परन्तु अद्वैत मत के साथ वे भक्ति का भी प्रतिपादन करते हैं। यही उनमें विशेषता है। अठारहवें अध्याय [११५०—५१] में महाराज ने स्पष्ट कहा है कि चन्दन के सङ्ग जैसे सुगन्ध रहती है, चन्दनमा के सङ्ग जैसे चन्द्रिका रहती है जैसे ही अद्वैत-ज्ञान के सङ्ग भक्ति भी अवरय रहती है, साथमें अध्याय के श्लोक १६ और १७ में कहा है कि चार प्रकार के भक्तों में भगवान् को ज्ञानी भक्त ही सबसे अधिक प्रिय है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि ज्ञानी भक्त शरीर और धर्म के बंध भक्त प्रतीत होता है परन्तु उसे आत्मानुभव होने के कारण वह कैवल्य प्रदस्वरूप ही है। प्रश्न है कि जब ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होती है तो फिर भक्ति की क्या आवश्यकता है? परन्तु भक्ति का सिद्धान्त यही है कि भक्ति के बिना अक्षय्य परमानन्द की प्राप्ति नहीं होती।

‘यस्य देवे परा भक्तिर्वा देवे तथा गुरौ ।

तस्यैते कविता कर्माः प्रकाशन्ते महारमना ॥’

इस अति अमी अर्थ नहीं है ।

ज्ञान से सर्वज्ञान-स्वरूप की सत्ता और चित्ता की प्रतीति होती है पर आनन्द-वृत्ता के लिए भक्ति की ही आवश्यकता है । इसी प्रकार कदापि वह स्वयं दे कि ज्ञान से मोक्ष होती है, तथापि केवल ज्ञान से कदापि का नाश नहीं होगा । अतएव कदापि के नाश के लिए भी भक्ति की आवश्यकता है । अतएव, यमन और निर्विघ्नासन से ज्ञान स्थिर होता है, और निर्विघ्नासन योग की रीति से ही सिद्ध होता है परन्तु योग में भी समाधि के अनुष्ठान का सम्भव है । अतः सन्तत समाधि-मुक्त का अनुष्ठान लेने के लिए भक्ति आवश्यक है ।

भक्ति का स्वरूप शुद्ध प्रेम है । भाग्य में कहा है कि “सुखस्मिन् स्वरूपेण” अर्थात् आत्मस्वरूप में परम प्रेम का नाम भक्ति है, तथा प्रेम का स्वरूप अनिवर्णीय कहा है । ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि ईश्वर की सहजस्थिति का ही नाम भक्ति है । जिस अक्षय्य प्रकाश से विष की स्थिति या अस्थिति है, जिस प्रकाश से अन्तरिक वासनानुसार काङ्क्ष की प्रतीति होती है उसे भक्ति कहते हैं [१८-१११२ १७] ; परं चन्द्र से जैसे चन्द्रिका मिल नहीं है, वैसे ही भक्ति भी आत्मस्वरूप से मिल नहीं है, तथा चन्द्रिका जैसे मिल-सी जान पड़ती है वैसे ही भक्ति भी मिल-सी समझनी चाहिए । छठे अध्याय के दूसरे श्लोक की व्याख्या में [१११ से ११० तक] महाराज ने इसी मिल-श्व भक्ति का वर्णन किया है ।

भक्ति तीन प्रकार की कही है—(१) तन्मैवाहं, अर्थात् इन्द्रियाण्य की के समान निज को ईश्वर का दास इत्यादि समझना; (२) यमैवाहं, अर्थात् यशोदा इत्यादि के समान ईश्वर में वात्सल्यादि भाव रखना और (३) स एवाहं, अर्थात् गोपिका प्रभृति के समान ईश्वर से एक हो जाना । आत्म-प्रेम सबसे अधिक होता है । वही आत्म स्वरूप परमात्मा में अभिबर्णीय प्रेम का नाम ही अत्यन्त प्रेष्ठ भक्ति है । श्रीज्ञानेश्वर महाराज ने कहाँ कहाँ, विशेषतः अठारहवें अध्याय के श्लोक ५५ की व्याख्या में इसी भक्ति का वर्णन किया है । इसे पूर्यत सम्पन्न और कदाचन वर्णन करने की शायद ही सुक्त अत्युक्ति में मही है ।

यह ज्ञानेश्वरी का अनुवाद मैंने, जहाँ तक हो सका, मूल को न छोड़ते हुए किया है। मराठी का अनुवाद होने के कारण, तथा मेरी मातृभाषा भी मराठी होने के कारण और हिन्दी भाषा में मेरा यह पहला ही प्रयत्न होने के कारण, इसकी भाषा में कई त्रुटियाँ होंगी। उनके लिए विद्वान पामा करेंगे। त्रुटियों को सुचना हो और माग्य से यदि दूसरी आवृत्ति छापने का अवसर प्राप्त हो तो उस समय सुधार किया जावेगा।

यह ग्रन्थ सेवा श्रीज्ञानेश्वर महाराज के चरणों में समर्पित है।

रघुनाथ माधव भगवत

—

वक्तव्य

हिन्दी-ज्ञानेश्वरी के प्रथम संस्करण में भाषा-विषयक अनेक दोष थे। अनेक सज्जनों ने मुझे उन दोषों की सूचना देने की कृपा की। इनका मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूँ। इस संस्करण में, जहाँ तक हो सका, उन दोषों का सुधार किया गया है तथापि अनेक त्रुटियाँ रह गई होंगी। आशा है कि पाठक इनके खिप जमा करेंगे और हंस-वीर-न्यायानुसार गुन्य ही का मद्दय करेंगे।

श्रीज्ञानेश्वराय नमः ।

रघुनाथ माधव मगाडे

विषय-सूची

पृष्ठ

विषय	पृष्ठ
अभ्युत्थानविद्या	१
संस्थाययोग	२१
कर्मयोग	५०
आद्या पर्याययोग	७०
संन्यासयोग	८८
अभ्यासयोग	१०२
ज्ञानविज्ञानयोग	१३६
आचारव्रतयोग	१५१
रामस्मिथारासगुह्ययोग	१७१
विमूर्तिविस्तारयोग	२०६
विश्वरूपदर्शनयोग	२३४
मर्त्ययोग	२८७
चोत्रचोत्रस्ययोग	३०३
गुण्यत्रयविभागयोग	३७०
पुरुषोत्तमयोग	३६६
देवासुरसम्बद्धिभागयोग	४३४
अद्वैतत्रयविभागयोग	४६४
मोक्षसंन्यासयोग	४८२

ज्ञानेश्वरी

पहला अध्याय

हे ओंकार ! हे वेदों से ही वर्णनीय आदिरूप ! आपको नमस्कार है। स्वयं आप ही अपने को जाननेहारे हे आत्मरूप ! आपका जय-क्यकार हो। (१) हे वेद, मैं निमृष्टि का दास निवेदन करता हूँ, मुनिय, आप ही सचछा अर्थ और बुद्धि के प्रदर्शित करनेहारे गणेश हैं। (२) ये जो अस्मिन् वेद हैं वही आपकी सुन्दर मूर्ति हैं। और वेद के अक्षर आपका निर्दोष शरीर हैं। (३) स्मृतियों आपके अन्तर्भव हैं। शरीर के भाव देखिय तो अर्थ की सुन्दरता आपके लाक्षणिक की प्रति है। (४) अठारह पुराण आपके मणि-भूषण हैं, प्रमेय सज्ञ हैं और पद रचना उनका सुन्दर है। (५) उत्तम-पद-आश्रित्य आपका रंगा हुआ वस्त्र है, जिसमें साहित्यशास्त्र ही पञ्चवस्त्र और महीन ताना-बाना है। (६) इतिहास, अर्थ और नाटक, त्रिनको दस्तवे ही सानन्द आश्चर्य होता है, समस्त करनेवाली आपकी सुश्रूषणियाँ हैं। और अर्थ नाटकों का अर्थ उन परिणतों की ध्वनि है। (७) अनेक प्रकार के वत्सार्थ और उनकी कुरावता अर्थही तरह देखने पर उन वत्सार्थों के उत्तम पद उन व्याप्ति परिणतों के बीच समझनेवाले रत्न मातृम होते हैं। (८) व्यासादि ऋषियों की बुद्धि अस्मिता-सी सुहाती है, और वसन्त तेज वस मेखला के वस्त्रों का अमभाग-सा अमरगण है। (९) इतिहास को पदद्वयम बदलाते हैं वही आपकी मुखाँ हैं और जो मित्र मित्र मत्त हैं वही आपके शत्रु हैं। (१०) सर्वशास्त्र अस्मा है, न्यायशास्त्र अस्मा है, और वेदान्त अस्मात्तु सुख मोक्ष सैसा शामना है। (११) एक दास मैं का आन ही आप दया दया दन्त द सो वात्सल्यकारी क व्याख्यान से श्रवितन दिय हुए बोट मत्त का मंजु है। (१२) तथा का परदायक का अस्मा है सो मन्त्र ही मन्त्रात्तु दया का

सूचक है और कर्म की प्रतिष्ठा आपका अग्रिम कर है। (१३) देखिए, जिसमें महासुख का परमानन्द है वह परमन्त निर्मल विवेक आपकी खम्बी सूँझ है। (१४) उत्तम संवाद आपके सम और शुभकर्मों बन्त हैं और हे देव, हे विभ्राज! ज्ञान-दृष्टि आपके सुखम नेत्र हैं। (१५) दोनों भीमोसारों दोनों कमलों के स्वान में विकसित होती हैं ज्ञानामृत मद है और ज्ञानवान् मुनि उसका सेवन करनेवाले भ्रमर ज्ञान पकते हैं। (१६) उत्सवों प्रकाशमान प्रभास है, तैल और आँवट निकुम्भ हैं, और दोनों का जिस स्वान में पकीकरया होता है वही आपका मस्तक शोभाता है। (१७) वेद और उपनिषद्, जो उत्तम ज्ञानामृत से युक्त हैं सो, आपके मस्तक पर रखे हुए मुकुट में पुष्पों के समान शोभा देते हैं। (१८) अक्षर आपके दोनों करण हैं, उच्चर विराज प्थर है और मन्त्र मस्तककर महामयजल है। (१९) ये तीनों जहाँ एक होते हैं वहाँ वेद समाविष्ट हैं। उसी आदि-बीज अक्षर को मैं श्रीगुरु की कृपा से नमस्कार करता हूँ। (२०) तदनन्तर जो अपूर्व बायीं में विद्यास करनेवाली, नाट्य-पद्म और कलाओं में प्रवीण, विश्वमोहिनी सरस्वती है उसे नमस्कार करता हूँ। (२१) जिनके कारण मैं इस संसाररूपी जल के पार हुआ वे मेरे सवगुरु मेरे हृदय में हैं, इसलिये विवेक पर मेरा विशेष प्रेम है। (२२) जैसे ज्यों में अज्ञान लगाने से दृष्टि फैलती है और देखते ही मृमि में गढ़ा हुआ द्रव्य दिखाई देता है, (२३) अथवा जैसे चिन्तामणि के हाथ लगने से सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं वैसे ही श्री-निर्गुण के कारण मेरे सब मनोरथ पूर्ण हुए हैं। (२४) इसलिये जो बुद्धिमान हैं उन्हें चाहिए कि गुरु-सेवा करे और कृतार्थ हों। सब में पानी सी बने से जैसे सब शाखा-पत्रों की पुष्टि होती है (२५) अथवा, त्रिमुक्त में मिलने तीव्र है जब सबका पुण्य जैसे समुद्र के स्नान से प्राप्त हो जाता है, किंवा अमृत-रस के स्वाद से जैसे सब रसों का आस्वाद मिल जाता है (२६) उसी व्याख्यानानुसार मैं बारंबार श्रीगुरु की ही वन्दना करता हूँ, क्योंकि सब अभिज्ञाप और मनोरथ के पूर्ण करनेवाले वही हैं। (२७) अथ जब गहन क्या को भवण कीलिये जो सकल कथाओं की जन्म-मूर्ति है और जो विवेक-रूपी वृक्षों का एक आपूर्व वसीरा है, (२८) अथवा वह क्या सब सुखों की मीठ दे, सिद्धान्त-रत्नों का आयतार है, अथवा नवरसरूपी अमृत से भरा हुआ समुद्र है, (२९) अथवा वह सुखा हुआ परम-पाम है, सब विद्याओं की मूल-मूर्ति है और अशेष शास्त्रों का आग्रय

६, (३०) अभ्यास सब धर्मों की मान्यता, सज्जनों का प्रेमोत्सव, सरस्वती के छात्रावली-मंत्रों का माण्डार है, (३१) अभ्यास सरस्वती स्वरूप व्यास महामुनि की बुद्धि में प्रवेश कर तीनों जगत्‌ओं में इस कपाल से प्रकट हुई है। (३२) इसलिये यह क्या सब काम्यों में भेद्य है, तथा सब प्रदों के महत्त्व की जड़ है। इसी से सब रसों को सुरसता प्राप्त हुई है। (३३) और भी सुनिष्ठ। शम्भुलक्ष्मी इसी से शास्त्रवती हुई है और आत्मज्ञान की अभ्यस्तता इसी में सुगुनी बड़ी हुई है। (३४) चातुर्व्य ने इसी से चतुर्धा सीखी है, सिद्धान्त इसी से कथित कने हैं और सुख के सोमस्य की वृद्धि इसी में हुई है। (३५) मातृव्य की मधुरता गङ्गा की सुलपता और योग्य वस्तु की भेद्यता इसी क्या में उत्तम दिखाई देती है। (३६) कलाओं का इसी से कौशल प्राप्त हुआ है, पुण्य का प्रताप इसी से बढ़ा हुआ दिखाई देता है। इसी के कारण जन्मेभ्य के पाप स्रज बीजा से ही नष्ट हो गये। (३७) और पक्ष भर सुनिष्ठ। रत्नों की सुरक्षता इसी में बड़ी है, तथा गुणों को सुगुणता का दीप बल इसी क्या में प्राप्त हुआ है। (३८) सूर्य के प्रकाश से वज्रजल त्रिलोक जैसे प्रकाशित दिखाई देता है वैसे ही व्यास मुनि की बुद्धि से आप्त्यादित काल शोभा दे रहा है। (३९) अभ्यास उत्तम खेत में बोया हुआ बीज जैसे मनमाना फलता है, वैसे ही इस भारती क्या में सब विषय सुशोभित हो रहे हैं। (४०) अभ्यास नगर में बसने से सीखे मनुष्य चतुर हो जाता है, वैसे ही व्यास मुनि की बाणी के प्रकाश से सब जगत्‌ज्ञानमय हो गया है। (४१) जैसे यौवन के समय स्त्रियों के शरीर में छात्रावली की शोभा विशेष प्रकट होती है, (४२) अभ्यास वसन्त-ऋतु आते ही वन-शोभा की रानि पहले की अपेक्षा बहुत अधिक सुख जाती है, (४३) अभ्यास जैसे सोने का पॉसा पकने में साधारण होता है, परन्तु अक्षरार बन्ने पर पसही उत्तमता प्रकट होती है (४४) वैसे ही व्यास मुनि के वचनों से अजरुत होने के कारण इस क्या का अत्यन्त उत्तमता प्राप्त हुई है, और यही ज्ञान कर इतिहास में उसे आभय दिया है। (४५) नहीं नहीं, पूर्ण प्रतिष्ठा के हेतु स्वयं मन्त्रा स्वीकार कर सब पुराण इस आत्मस्वरूप से महाभारत में आकर जगत्‌ में प्रसिद्ध हुए हैं। (४६) इसलिये जो बात महाभारत में नहीं है वह तीनों ओरों में नहीं है। इसी कारण कहा जाता है कि जगत्त्रय व्यास का जन्मिष्ठ है। (४७) इस प्रकार जगत्‌ में जो सुख क्या है, और जो परमार्थ की जन्म-

भूमि है, ऐसे वैशम्पायन मुनि मृपराज जनमेजय से कहते हैं। (४८) देखी ओ उद्यम, अद्वितीय, पवित्र, सपमा-रहित और परम-कल्याण-कारक क्या है उस मुनि। (४९) श्रीकृष्ण ने अशुभ के सङ्ग को संवाद किया वह गीताएव विषय भारतरूपी कमल की धूमि है (५०) अथवा वेदरूपी समुद्र का मन्दन करके व्यास की बुद्धि ने यह अपार नव मीठ निष्काशा है (५१) और वही फिर कामरूपी अग्नि की विचाररूपी क्वाला में तपाने से परिपक्व हो घृत की सुगन्ध को प्राप्त हुआ है। (५२) बिरहों को मिसत्री इच्छा करनी चाहिए, सन्तों को जिसका सदा अनुभव करना चाहिए, पहुँचे हुए पुरुषों को सोई-मास से ज्यों रममाण होना चाहिए, (५३) भक्तों को जिसका अवयव करना चाहिए, और वा तीनों कातों में परमपूज्य है, देखी यह क्या भीष्मपर्व में कही गई है। (५४) इसे मगधगीता कहते हैं। प्रथा और शंकर ने इसकी प्रशंसा की है। सनत्प्रसिद्ध इसका प्रेम से सेवन करते हैं। (५५) जैसे बकोर पक्षी के बच्चे शरत्काळ की जाँदनी के कोमल अलस-कणों को अन्तःकरणपूर्वक चुन लेते हैं। (५६) जैसे ही शोताओं को चित्त में अस्तुत्ता धारण कर इस क्या का अनुभव करना चाहिए। (५७) इस क्या का संवाद शब्द के बिना करना चाहिए, इसे इन्द्रियों को मायूम न होते मोहना चाहिए, और शब्दोच्चार के पहले ही इसका विस्तारित ध्यान लेना चाहिए। (५८) प्रमद जैसे फूल का परमा ले जाते हैं, परन्तु कमलों के वज्र को इससे कुछ स्विदना नहीं होती वैसे ही रीति इस प्रत्य के सेवन करने की है। (५९) जैसे अपना स्थान न छोड़ते, चन्द्रोदय होते ही आसिद्ध-प्रेम का उपभोग केवल कुसुमिनी ही जानती है। (६०) जैसे ही जिसका अन्तःकरण गम्भीरता से स्थिर हो रहा है वही इस क्या का सम्मान करता जानता है। (६१) अहो! अवयव करने के निम्न में अशुभ की पंक्ति के योग्य आप सब सन्त कृपा कर मुनि। (६२) मैं जो इस प्रकार निर्मेषता से कहता हूँ और आपके बरहों से सिद्धी करता हूँ, उसका कारण यह है कि हे प्रभो! आपका हृदय गम्भीर है। (६३) जैसे माता पिता का वह स्वभाव ही रहता है कि बावजूद यद्यपि सोलसे शब्द बोले तथापि वे सम्पुष्ट होते हैं, (६४) वैसे ही आप सज्जनों ने मेरा अङ्गीकार किया और मुझे अपनाया है, तो फिर मुझे यह प्रार्थना करने की आवश्यकता ही क्या है कि मेरी त्रुटियाँ क्षमा की जाएँ? (६५) परन्तु अपराध दूसरा ही है वह यह कि मैं गीता के अर्थ का आकलन

किया चाहता हूँ और उसे सुनने की आपसे प्रार्थना किया चाहता हूँ। (६६) मेरे चित्त में क्या धर्म उपजा है, जिससे मैं यह नहीं विचारता कि यह बात कितनी कठिन है। सूर्य के तेज के सामने मज्जा स्फोट की क्या शोभा है? (६७) जैसे एक टिट्ठरी अपनी चोंच में पानी भर कर समुद्र का माप करने के लिए सेवार हुई थी वैसे ही मैं भी गीता का महत्त्व न जानते बसन्ता अथ करने के लिए प्रयत्न हुआ हूँ। (६८) सुनिष आकाश का आम्बुदाहन करना हो तो उससे अधिक बड़ा हुए बिना न हो सकता इसलिए विचार कर देखने से यह अर्थ अत्यन्त ज्ञान पड़ता है। (६९) इस गीतार्थ का महत्त्व स्वयं शंकर ने वर्णन किया है। जब भक्तानी ने कुण्डल से प्रश्न किया (७०) तब शंकर ने कहा—हे देवि! जैसे तुम्हारा स्वरूप निरूप्यमृतन दिखाई देता है, वैसे गीतातत्त्व भी सदा नवीन ही है। (७१) यह वेदावसमुद्र जिस सोये हुए पुष्प के पराटि का शब्द है उसी ओसपेरवर ने स्वयं इसे कवन किया है। (७२) जो ऐसा अगाध है, जहाँ वेद भी स्तम्भ हो जाते हैं, वहाँ मैं छोटा-सा मणिमन्द का पड़ाव हूँ? (७३) इस अपार वस्तु का आक-लन कैसे किया जा सकता है? सुम्ब का तेज कौन उज्ज्वल कर सकता है? मराक की मुठी में गगन किस प्रकार समा सकता है? (७४) परन्तु इस विषय में मुझे एक आचार है। उसी की बदीकृत में पंच्य से बोझ रहा हूँ। वह यह है कि श्रीगुरु मर अनुकूल हैं, (७५) नहीं तो मैं तो मूर्ख हूँ। अथपि मैंने अत्रियेक का धर्म किया है तथापि आप मन्तों का कृपारूप दीपक तो प्रकाशित है। (७६) सोहे को मुक्य पनाने की सामग्य पारस में है, अमृत-सिद्धि से सुत्र मनुष्य को भी जीवन का ज्ञान हो सकता है, (७७) सिद्धि-सरस्वती प्रकट हो तो गौंरो को भी बाखी फूँगी है इन बातों में क्या आश्चर्य है? यह वस्तु की सामग्य है। (७८) किया अमधनु जिसकी माता है उसका कुछ दुर्लभ है? अतएव मैं श्रम प्रत्य के विवरण करने का साहस करता हूँ (७९) तथा बिनती करता हूँ कि जो कुछ स्पून हो उसे पूर्ण कर क्षीण्य और जो कुछ अधिक हो सो छोड़ क्षीण्य। (८०) अब सुनिष। आप सेसी शक्ति देंगे वैसे ही मैं सोनूंगा। जैसे चाठ का पुत्रा सूत्र का अपीन हो नाशता है, (८१) वैसे ही मैं आप साधुओं का अनुपृष्टीत तथा अप्रापारक हूँ। आप अपने ही इच्छानुसार मुझ अर्लहत क्षीण्य। (८२) तब श्रीगुरु बोले—उहरो, इतना करने की कुछ

भूमि है, उस वैशम्पायन मुनि मृपराज जनमजय से कहते हैं। (४८) ऐसी जो उत्तम, अद्वितीय, पवित्र, उपमा-रहित और परम-कल्याण-कारक कथा है उस मुनि। (४९) श्रीकृष्ण ने अर्जुन के सङ्ग को संवाद किया वह गीतासम्य विषय भारतरूपी कमल की धूलि है (५०) अथवा वेदरूपी समुद्र का मन्थन करके व्यास की बुद्धि ने यह अपार मर मीठ निचासा है (५१) और मही फिर शानरूपी अग्नि की विचाररूपी ज्वाला में तपाने से परिपक्व हो घृत की सुगन्ध को प्राप्त हुआ है। (५२) त्रिरत्नों को जिसकी इच्छा करनी चाहिए, सन्तों को जिसका सदा अनुभव करना चाहिए, पण्डित हुए पुरुषों को सोईमात्र से ज्यों समझना होना चाहिए (५३) मर्कों को जिसका भक्षण करना चाहिए, और जो तीनों जगत्ओं में परमपूज्य है, ऐसी यह कथा भीष्मपर्व में कही गई है। (५४) इसे भगवद्गीता कहते हैं। प्रथा और शंकर ने इसकी प्रशंसा की है। सन्यासिक इसका प्रेम से सेवन करते हैं। (५५) जैसे बकौर पक्षी के बच्चे शरत्काश की चाँदनी के कोमल अमृत कणों को अन्तःकरणपूर्वक चुन लेते हैं। (५६) जैसे ही भोताओं को चित्त में उत्पुङ्गता धारण कर इस कथा का अनुभव करना चाहिए। (५७) इस कथा का संवाद शब्द के बिना करना चाहिए, इसे इन्द्रियों को मालूम न होते भोगना चाहिए, और शब्दोच्चार के पहले ही इसका सिद्धान्त ध्यान लेना चाहिए। (५८) अमर जैसे फूल का पराग ली जाते हैं, परन्तु कमलों के दल को इससे कुछ स्विदना नहीं होती वैसे ही रीति इस मन्त्र के सेवन करने की है। (५९) जैसे अपना स्वान न छोड़ते, बन्धोदय होते ही आशिर्जन-प्रेम का उपसोम केवल कुसुमिनी ही जानती है, (६०) वैसे ही जिसका अन्तःकरण गम्भीरता से स्थिर हो रहा है वही इस कथा का सम्मान करना जानता है। (६१) आहो! भक्षण करने के विषय में अर्जुन की पंक्ति के योग्य आप सब सन्त कृपा कर मुनि। (६२) मैं जो इस प्रकार निर्मयता से कहता हूँ और आपके चरणों से किन्ती करता हूँ, उत्तम कारण यह है कि हे प्रभो! आपका हृदय गम्भीर है। (६३) जैसे माता-पिता का यह स्वभाव ही रहता है कि बालक कदापि तोड़ले शब्द बोले तथापि वे समुदाय होते हैं, (६४) वैसे ही आप सज्जनों ने मेरा आशीर्वाद किया और मुझे अपनाया है, तो फिर मुझे यह प्रयत्न करने की आवश्यकता ही क्या है कि मेरी त्रुटियाँ जामा की जाएँ? (६५) परन्तु अपराध कृपता है, वह यह कि मैं गीता के अर्थ का आकलन

अथ शूरा महेष्वासा भीमानुनसमा युधि ।

युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ ॥ ४ ॥

तथा यहाँ और भी शस्त्रास्त्र में प्रवीण और कात्रयर्म में निपुण बड़े बड़े वीर आये हैं (८६) जो बल, प्रौढ़ता और पुण्यार्ष में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनका मैं प्रसंगानुसार कुछहल सँ बर्णन करता हूँ। (९७) ये वीर महायोद्धा युयुधान राजा, विराट् राजा और श्रेष्ठ महारथी द्रुपद राजा हैं। (९८)

पृष्टकेतुश्चेकितान काशिरानश्च वीर्यवान् ।

पुरुनिष्कुत्तिमोनश्च शैब्यश्च नरपुङ्गव ॥ ५ ॥

युषामन्पुश्च विक्रान्त उत्तमौनाश्च वीर्यवान् ।

सौमद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा ॥ ६ ॥

ये देखिये चेकितान हैं, ये पृष्टकेतु हैं, ये पराक्रमी काशिराज हैं, ये नृपश्रेष्ठ उत्तमौजा और शैब्य हैं। (९९) देखिये, ये कुन्तीमोज हैं। ये युषामन्पु हैं और देखिये, ये पुरुनिष्कुत्ति आदि सब राजा हैं। (१००) द्रुपदोपम मे और भी क्या—हे श्रेष्ठ देखिये, यह सुमन्त्र के हृदय को आनन्द देनेवाला उत्तम पुत्र अमिमन्पु है, जो मानों दूसरा अर्जुन ही हो (१) तथा ये सब द्रौपदी के पुत्र और अनेक महारथी वीर एकत्रित हैं जिनकी मिलती भी नहीं हो सकती। (२)

अस्माकं तु विजिष्ठा ये ताभिषोष द्विजोत्तम ।

नायका मम सैन्यस्य संघार्थं तान् धवीमि त ॥ ७ ॥

भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय ।

अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदक्षिस्तथैव च ॥ ८ ॥

अब प्रसंगानुसार हमारे हल में जो मुख्य प्रसिद्ध वीर और योद्धा हैं उनका बर्णन करता हूँ—(३) आप जिनमें मुखिया हैं उन प्रमुख वीरों में से पहचान के लिए एक दो क नाम लेता हूँ (४) ये गङ्गामन्दन भीष्म हैं जो प्रताप में तक्षशी सूर्य के समान हैं। ये शत्रु-रूपी हाथी का सिंह के समान माया करनेवाले वीर कर्ण हैं। (५) ये एक एक पक्ष हैं कि जिनके संकल्पमात्र से इस विश्व की उत्पत्ति या संहार हो सकता है। ये एक कृपाचार्य ही क्या इस विषय में समझे नहीं हैं? (६) ये

आवश्यकता नहीं है। धर्म की ओर कस्तूरी व्याप्त हो। (८३) यह बचन सुनकर निरुति के दास अत्यन्त आनन्दित हो बोले कि मन को स्थिर करके सुनिप। (८४)

पूतराष्ट्र उवाच—

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ।

मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय ॥१॥

युद्ध-मेम से मोहित हो पूतराष्ट्र पूछने लगे कि हे सञ्जय ! कुरुक्षेत्र की क्या कही। (८५) जिसे धर्म का स्थान कहते हैं वहाँ, मरे पुत्र और पाण्डव युद्ध के निमित्त गये हैं। (८६) इस समय तक वे आपस में क्या कर रहे हैं ? (८७)

सञ्जय उवाच—

दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा ।

आचार्य्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् ॥२॥

पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य्य महतीं चमूम् ।

व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥३॥

सञ्जय ने कहा—प्रथम पाण्डवों की सेना ऐसी सुदृश्य हो गई कि जैसे महाप्रलय के समय कृतान्त में सूर्य फैलाया हो। (८८) वह अत्यन्त सज्जन सेना एकदम ममक पड़ी, जैसे ब्रह्मरूप विष्णु सुदृश्य होकर सब दूर छा जाय तो उसे कौन समझ कर सकता है ? (८९) अब तो जैसे ब्रह्मा-मन्त्र प्रलय-काल की वायु से पुष्ट होकर समुद्र का शोषण करता है और उससे आकाश तक प्रदीप्त हो जाता है (९०) वैसे ही यह दुर्योधन सेना माना प्रलय के व्यूहों से रची हुई मुझे उस समय ममानक दिखाई दी। (९१) उसे देखकर दुर्योधन ने उसका इस तरह विस्तार किया कि जैसे सिंह हाथियों के समूह की पराकाष्ठा करता। (९२) फिर वह द्रोण के पास आया और उनसे कहा कि देखो, पाण्डवों का दल कैसा ममक रहा है। (९३) बुद्धिमान् द्रुपद-पुत्र (पुष्टयन्त्र) ने इस सेना में बहुतों को अनेक व्यूह रचे हैं जो मानों बल्ले हुए पहड़ी जैसी हैं। (९४) देखिए, आपने जिस शिष्य को आपनी विद्या का आभयस्थान बनाया है उसी ने इस सेनाखपी समुद्र का विस्तार किया है। (९५)

अथ शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि ।

युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ ॥ ४ ॥

तथा यहाँ और भी शस्त्राक्ष में प्रवीण और क्षात्रधर्म में निपुण बड़े बड़े वीर आये हैं (६६) जो बल, प्रौढ़ता और पुरुषार्थ में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनका मैं प्रसंगानुसार पुनरावलोकन संवर्णन करता हूँ। (९७) ये वीर महायोद्धा युयुधान राजा, विराट् राजा और अष्ट महारथी द्रुपद राजा हैं। (६८)

धृष्टकेतुश्चेकितानां काशिराजश्च भीमार्जुनान् ।

पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गव ॥ ५ ॥

युधामन्युश्च बिक्रान्त उत्तमौजाश्च भीमार्जुनान् ।

सौमद्रो द्रौपद्याश्च सर्व एव महारथा ॥ ६ ॥

ये देखिये चेकितान हैं, ये धृष्टकेतु हैं, ये पराक्रमी काशिराज हैं, ये भूपश्रेष्ठ उत्तमौजा और शैब्य हैं। (६९) देखिये, ये कुन्तीभोज हैं। ये युधामन्यु हैं और देखिये, ये पुरुजित् आदि सब राजा हैं। (१००) दुर्योधन ने और भी कहा—हूँ श्रोत्र देखिये, यह सुमन्त्र के हृदय को आनन्द देनेवाला अक्षय्य पुत्र अम्बिमन्यु है, जो मारो दूसरा अर्जुन भी हो, (१) तथा ये सब द्रौपदी के पुत्र और अनेक महारथी वीर यक्षत्रित हैं जिनको मिलती भी नहीं हो सकती। (२)

अस्माकं तु विशिष्टा ये ताभिर्बोध द्विजोत्तम ।

नायका मम सैन्यस्य संशयार्थं तान् प्रवीमि ते ॥ ७ ॥

महान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय* ।

अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदक्षिस्तथैव च ॥ ८ ॥

अप प्रसंगानुसार हमारे दल में जो मुख्य प्रसिद्ध वीर और योद्धा हैं उनका वर्णन करता हूँ—(३) आप जिनमें सुलिया हैं वम प्रमुख वीरों में से पहचान के लिए एक दो के नाम लेता हूँ (४) ये गङ्गानन्दन भीष्म हैं जो प्रताप में तेजस्वी सूर्य के समान हैं। ये शत्रु-रूपी बापी अस्त्र के समान माया करनेवाला वीर कर्ण हैं। (५) ये एक एक पैसे हैं कि जिनके संक्षयमात्र में इस विश्व की उत्पत्ति या संहार हो सकता है। ये एक कृपाचाय ही क्या इस विषय में समर्थ नहीं हैं? (६) ये

आवश्यकता नहीं है। मन्य की ओर बलही ध्यान दो। (८३) यह बचन सुनकर निवृत्ति के दास आत्थन्त आनन्दित हो बोले कि मन को स्थिर करने सुनिप। (८४)

पूतनाद्र वधाव—

धमसेत्रे कुरुसेत्रे समवेता युयुत्सवः ।

यामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय ॥१॥

पुत्र-देव से मोहित हो पूतनाद्र पूछने लगे कि हे सञ्जय ! कुरुक्षेत्र की क्या खबर। (८५) जिसे धर्म का स्थान बलही है वहाँ, मेरे पुत्र और पाण्डव युद्ध के निमित्त गये हैं। (८६) इस समय तक वे आपस में क्या कर रहे हैं ? (८७)

सञ्जय धवाव—

दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा ।

आचार्य्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् ॥२॥

पश्यतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य्यं महतीं चमूम् ।

व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण भीमसा ॥३॥

सञ्जय ने कहा—प्रथम पाण्डवों की सेना ऐसी सुव्यवस्थित हो गई कि जैसे महाप्रलय के समय कुन्जस्त में भूँद फैलाया हो। (८८) वह आत्थन्त सपन सेना पञ्चदश भगवत् पत्नी; जैसे बालकृत विष सुव्यवस्थित होकर सब दूर दूर भाग तो उस ब्रह्म शक्ति का सञ्चालन कर सकता है ? (८९) अथवा जैसे बड़का मल प्रलय-काल की वायु से पुष्ट होकर समुद्र का शोषण करता है और उससे आकाश तक प्रदीप्त हो जाता है, (९०) वैसे ही यह दुर्ग सेना माना प्रहर के व्यूहों से रची हुई मुझ इस समय भवानक दिगदर्शनी। (९१) हमें देखकर दुर्योधन ने चमका इस तरह निरस्कार दिया कि जैसे मिह हाथियों के समूह की पाबा नहीं करता। (९२) फिर वह द्राव्य के पास आया और जनम करने लगा कि देखो, पाण्डवों का दल कैसा भगवत् रहा है। (९३) बुद्धिमान् द्रुपद-पुत्र (पुष्टधन्व) ने इस गना में बहुत-बहुत अनेक व्यूह रचे हैं जो मानों चमके हुए पहाड़ी किच ही हैं। (९४) देखिए, आपने जिस शिष्य का आपनी विद्या का आश्रयस्थान बनाया है अभी मैं इस भगवत् सयुक्त का विस्तार दिया है। (९५)

अपनेपु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिता ।

भीष्ममेवामिरसन्तु भवन्त सर्व एव हि ॥११॥

फिर दुर्योधन ने सब सेनापतियों से कहा कि अब अपनी अपनी सेना तैयार करो, जो अश्वोद्दिष्टियों जिसके अधीन हैं उसको उन्हें रणभूमि में जाना चाहिए, और जो जो महारथी हैं उनके अपनी अपनी सेनाएं बाँट लेनी चाहिए। (११-१२) और उन्हें अपने अधीन रख भीष्म की आज्ञा में रहना चाहिए फिर उसने द्रोण से कहा कि आप सब सेना की देख-रेख रखिए (१३) और इस भीष्म की रक्षा कीजिए। इस मरे समान मानिए, क्योंकि हमारे दूख की स्थिति इसी पर निर्भर है। (१४)

तस्य संनयनार्थं कुक्षुद्धं पितामहं ।

सिंहनादं विनयोच्चैः शस्त्रं दध्मौ प्रतापवान् ॥१२॥

राजा के इस बचन से सेनापति भीष्म को संतोष हुआ और उसने सिंह के समान गर्जना की। (१५) वह अश्वमुख सिंहनाद दोनों सेनाओं के बीच गरजा और उसकी प्रतिध्वनि ऐसी पड़ी की वहाँ समा न सके। (१६) इतने में उस प्रतिध्वनि के समान ही भीष्मदेव ने अपनी वीरवृत्ति की सामर्थ्य से अपना दिव्य शस्त्र फूँका। (१७) ये दोनों नाद एकत्र हुए तब सब त्रैलोक्य बहिरात्मा हो गया ऐसा जान पड़ा मानों आकाश ही टूटकर गिर पड़ा हो। (१८) संपूर्ण वायु मगड़का गरज पड़ा, समुद्र बगड़ने लगा और सब जगत्तुल्य हो कंप पड़े। (१९) उस महाधोष की गर्जना पहाड़ों की गुफाओं में घूम ही रही थी इतने में सेनाओं में मारु बाजे बजने लगे। (२०)

ततः प्राजापच मेर्यश्च पण्डवानकगोमुखः ।

सहस्रबाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुखोऽपवत् ॥१३॥

वह बाजे बजाये गये जो मयानक और कर्कश थे और जिन्हें सुनकर बज्रनागों को भी प्रलयकाल-सा जान पड़ता था। (२१) मोर्चे निशान शस्त्र, भस्मों और रणसींगे बजने लगे और बड़े बड़े पोटियों के मयानक रणशब्दों का कोलाहल होने लगा। (२२) वे आग्रह से दास ठोकरें लगे तथा लोर लोर से एक दूसरे को लड़ाई के लिए आग्रह करने लगे। जहाँ हाथी ऐसे घेरावू हो गये कि शोक मही जा सके

धीर विकर्ण हैं। देखिए, ये अरुणवत्समा हैं। कृतान्त भी मन में इनका डर रहता है। (७)

अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता ।
नानाशस्त्रपहरणाः सर्वे युद्धविचारदाः ॥८॥

समितिष्ठन्, सोमवृत्ति इत्यादि और भी बहुत से धीर हैं जिनके बल का अनुमान लगा भी नहीं कर सकते। (८) ये शस्त्रविद्या में प्रवीण हैं और मन्त्रविद्या के मूर्तिमान् अवतार हैं। सब शस्त्रविद्या इन्हीं के कारण जगत् में प्रसिद्ध हुई है। (९) जगत् में इनके समान मनुष्य नहीं हैं। इनमें पूर्ण प्रताप है। तथापि सबने प्रार्थों समेत मेरा ही अनुसरण किया है। (१०) पश्चिमता का हृदय जैसे पति के सिवा किसी वस्तु का स्पर्श नहीं करता वैसे ही इन उत्तम बौद्धाओं का मन मेरी ओर किया हुआ है। (११) ये ऐसे उत्तम और निःसीम स्वामिमत्त हैं कि हमारे कार्य के सामने अपने प्रार्थों को भी कुछ नहीं समझते। (१२) ये सब युद्ध का चातुर्य जानते हैं और अपनी कक्षा से कीर्ति को जीतते हैं। बहुत क्या कहूँ, जिनिय-यमें इन्हीं से प्रसिद्ध हुआ है। (१३) ऐसे सब प्रकार से पूर्ण धीर हमारे वल में हैं। इनको गव्यमा क्या कहूँ ? ये अनमिनी हैं। (१४)

अपर्याप्त तद्स्मार्कं बलं भीष्माभिरक्षितम् ।
पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् ॥१०॥

सिन्धव इसके जो लक्षियों में अष्ट है, जो जगत् में अत्यन्त अष्ट होता है, उस भीष्म को हमारे बल के सेनापतिवत् का अपिधर है। (१५) इसके बल का आश्रय पाकर यह सिमा युग के समान फैली है। इसके सामने तीनों ओर अल्प दिखाई देते हैं। (१६) देखिए, समुद्र एक तो पक्षे ही अरुणता होता है, और फिर उसमें जैसे बड़बान्ध स्तम्भरी हो जावे, (१७) अथवा प्रलयकाल की अपि और महावत् इन दोनों का जैसे संयोग हो जावे, वैसे ही हाथ गंगासुग के सेनापति होने से इस सत्ता का दिखाई देता है। (१८) क्या इससे और अधिक सकता है ? इसकी मुद्रना में वह पाण्डवों की सेना जिसका सेनापति वह बलाढ्य भीमसेन है, सबमुख अल्प दिखाई देती है। (१९) इतना कहकर वह स्तम्भ हो गया। (२०)

महाशंख बजाया । (४८) वह प्रलयकाल के मेघ के समान भीमरता से गड़गड़ा रहा था । इन्होंने मैं युधिष्ठिर ने अनन्तविजय नामक शंख फूँका । (४९) नक्षत्र ने सुषोप और सहदेव ने मणिपुष्पक शंख फूँके जिनके निनाद से धम भी घबरा उठा । (१५०)

काश्यप परमेष्वास* शिलण्डी च महारथ ।

धृष्टद्युम्नो बिराटश्च सात्यकिश्चापरानित ॥१७॥

दुपशो द्रौपदेयाश्च सर्वज्ञ पृथिवीपते ।

सीमद्रश्च महाबाहु* शंतानन्दधृष्ट पृथक् पृथक् ॥१८॥

स घोषो पार्श्वराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् ।

नमश्च पृथिवीं नैव तुमुस्तो व्यनुनादयन् ॥१९॥

दुपद, द्रौपदी के पुत्रादिक, महाबाहु कश्चिराज इत्यादि बर्हों को एक राजा उपस्थित थे (५१) तथा धृष्टुन का पुत्र अभिमन्यु, अप जेत सात्यकी, धृष्टद्युम्न और शिलण्डी (५२) विराट इत्यादि राजा र को मुख्य सैनिक वीर थे उन सबने अपने-अनेक शंख लगातार बजाये । (३) वस महापोष के घड़ों से शेष, कृम पकपक घबरा कर भूमि भार छोड़ने ली चेष्टा करने लगा । (५४) वस समय तीनों लोक भिन्न होने लगे । मरु और मान्दार डगमगाने लगे और समुद्र का ज कैलास तक छललने लगा । (५५) दृष्टवीरज पसा जान पड़ता था । मानों बलदा ही हो आकाश मानों टूटा पड़ता था और मन्त्रों । बर्षा हो रही थी । (५६) सम्बलोक में इत्ता हो गया कि सृष्टि ब गई, देव निराश्रित हो गये, (५७) दिन रहते ही सूर्य छिप गया, मानों ी छा रहा हो । इन प्रकार तीनों लोकों में हाहाकार मच । यह देखकर आदि-भारायण विस्मय से कहने लग कि ऐसा ी जाये । तब चन्द्रोने धम आद्भुत आकाश को लोच ी गान् का बचाव हुआ नहीं तो कृष्णादिकों के मह- ी ही प्रलय हो था पहुँचा था । (१६०) यद्यपि ी पृथ्वी का प्रसिद्धि हो रही थी वसने ी कर दिया । (६१) जैत हर्मियों के समूह प ी वस समूह का विदारण कर राजाग दे देत ी का छदन करनी थी । (६२) ज्योंही के

ये (३३) वहाँ डरघोड़ों की क्या क्या ? जो कच्चे ये ये तो कचरे के समान उड़ते थे । यह दृश्य देखकर कृतान्त भी डर से सूख गया । (३४) कई पक्षों के प्राण छोड़े छोड़े निकल गये, अच्छे अच्छों के दाँत मिच गये और बड़े बड़े त्रिशूनाले चूँपने लगे । (३५) ऐसी अद्भुत वायुमणि सुनकर ब्रह्मा भी व्याकुल हो गये और देव कहने लगे कि आग हमारा प्रलयकाल था पहुँचा । (३६)

तत एवेतैर्यैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ ।

माचक्ष पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ मदधृतः ॥१४॥

पाण्डवन्य इपीकेसो देवदत्त धनञ्जय ।

पौण्ड्रं दध्मौ महाशंखं मीमकर्मा वृकोदर ॥१५॥

अनन्तविजय रामा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर ।

महत्त सद्देवदत्त सुषोपमणिपुष्पकौ ॥१६॥

यह कोलाहल देखकर स्वर्ग में जब यह हाल हुआ तब पाण्डवों के दल में क्या हो रहा था ? (३७) जो मानों विजयधी या सारभूत अम्बा सूर के तेज का भावहार है जिसमें गरुड़ की बराबरी करनेवाले चार घोड़े जुते हैं, (३८) अम्बा जो सपत्न मेरु पर्वत के समान खिलाई देता है वह रथ वहाँ खोमा है रहा था । उसके तीज से चारों दिशाएँ भर गई थी । (३९) जिस रथ का सारथी बैद्युथ का राजा था उसके गुणों का मैं क्या वर्णन करूँ । (४०) अर्जुन के अवतर्तन पर हनुमान् विराजे हैं । वह स्वयं मूर्तिमान् शङ्खर हैं और श्रीकृष्ण उसके सारथी हैं । (४१) बस प्रभु का नवप्र भयदेम वल्लिष कि वह पाय का सारथीपन कर रहा है, (४२) तथा सेवक भी पीछे गये आप आगे की लड़ाई । उसने सद्गुण-स्तीला से अपना पाण्डवन्य शंख फूँका । (४३) उसका महापीय गम्भीरता से गरजने लगा । सूर उड़्य होने ही जैसे मन्त्रों का जोप हो जाता है, (४४) जैसे यह महापीय होते ही और-सना में जो रणवाय चहुँ ओर गरज रह्ये वन जान कहीं लुप्त हो गये । (४५) फिर हेमिष अर्जुन म भी वही गजना का साथ देवदत्त नामक शङ्ख बजाया । (४६) उस समय दोनों अद्भुत ध्वनिर्वा इकट्ठी मिलन ही सब ब्रह्माण्ड मानों गूँह गूँह होने लगा । (४७) तब भीमसेन को भी आश्रय चढ़ा और उसने महाशत्रु का समान शूण्य हो पीयूष नामक

महाराज बजाया । (४८) वह प्रलयकाल के मेघ के समान गंभीरता से गड़गड़ा रहा था । इन्ने में युधिष्ठिर ने अनन्तविजय नामक शंख फूँका । (४९) नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक शंख फूँके जिनके मिनाह से बम भी धरा छटा । (५०)

काश्यप परमेष्वास* शिशुण्डी च महारथ* ।

पृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापरानित ॥१७॥

द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश्व पृथिवीपते ।

सीमदश्च महाबाहु* शंखान्दध्मु पृथक् पृथक् ॥१८॥

स घोषो पार्श्वराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् ।

नमश्च पृथिवी चैव तुमुखो व्यनुनादयन् ॥१९॥

द्रुपद, द्रौपदी के पुत्रादिक, महाबाहु काशिराज इत्यादि जहाँ जो अनेक राजा उपस्थित थे (५१) तथा अर्जुन का पुत्र अश्विमेध, अप-
राधित सात्यकी, पृष्टद्युम्न और शिशुण्डी, (५२) निगट इत्यादि राजा और जो मुख्य सैनिक वीर थे उन सबने अनेक शंख खगातार बजाये । (५३) उस महाघोष के धक्के से शेष, कूर्म एकएक धरा कर भूमि का भार छोड़ने की चेष्टा करने लगे । (५४) उस समय तीनों लोक कम्पित होने लगे । मेघ और मान्दार जगमगाने लग और समुद्र का जल कैलास तक पहुँचने लगा । (५५) पृथ्वीवत्त ऐसा जान पड़ता था कि मानों चट्टान भी हो, आकाश मानों टूटा पड़ता था और नक्षत्रों की वर्षा हो रही थी । (५६) सत्यलोक में हसा हो गया कि सृष्टि-
रूप गई, देव निराश्रित हो गये, (५७) दिन रहते ही सूर्य छिप गया, मानों प्रलयकाल ही छा रहा हो । इस प्रकार तीनों लोकों में हाहाकार मच गया । (५८) यह देखकर आदि-नारायण विस्मय से कहने लग कि ऐसा न हो कि अन्त ही हो जाये । तब उन्होंने उस अतृप्त आदेश को स्वीच लिया । (५९) इससे जगत् का बचाव हुआ नहीं तो कृप्यादिकों के महा-
शंख बजाना आरम्भ करते ही प्रलय ही था पहुँचा था । (६०) यद्यपि वह घोष बन्द हो गया तथापि चट्टानों को प्रतिध्वनि हो रही थी अपने कोरों की सेना का विध्वंस कर दिया । (६१) जिस शायियों के समूह का बीच पिता हुआ सिंह सहज ही उस समूह का जिहासा कर दासता दे बेसे ही वह प्रतिध्वनि कोरों के हथियों का ध्वन करनी थी । (६२) ज्योंही वे

उसकी गर्जना सुनते त्योंही खड़े खड़े गिर पड़ते थे और एक दूसरे को सभेठ रहने की सूचना करते थे । (६३)

अथ वयस्यितान्दष्ट्या धार्तराष्ट्रान्कपिष्वज ।

महत्ते स्रस्त्रसंपाते धनुस्त्वय्य पाण्डव ॥२१॥

तब जो बल से पूर्ण महारथी वीर थे उन्होंने सेना को फिर से जमा किया (६४) और वे बड़ी तैयारी के साथ आगे बढ़े तथा दुर्गुने धावें से चढ़ाई करने लगे । उस सेना से तीनों छोक छुट्ट हो गये । (६५) धन धनुर्धारी वीरों ने बाणों की ऐसी लगातार वर्षा की कि मर्नों के प्रलयघात के अनिवार्य भेज ही हों । (६६) यह देखकर अर्जुन को मन से स्तोत्र हुआ और उसने धावें से सब सेना की ओर दृष्टि फेंकी, (६७) और सब क्षैत्रों को युद्ध के क्षिप तैयार देखाकर उसने भी लीला से धनुष छत्रा । (६८)

हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते ।

अर्जुन उवाच—

सेनयोद्धमयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽव्युत ॥२१॥

और श्रीकृष्ण से कहा—हे देव ! अब रथ जल्दी से आगे बढ़ाकर दोनों सेनाओं के बीच लड़ा करो, (६९)

यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् ।

कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रथसमूहयमे ॥२२॥

योत्स्यमाजाम्भवेऽहं य एतेऽत्र समागताः ।

धार्तराष्ट्रस्य दुर्मुखेयुर्दे मियथिकीर्षवः ॥२३॥

जिससे मैं क्षणभर इन सब सैनिक वीरों को देखूँ जो युद्ध के क्षिप व्यथ हैं । (७०) क्योंकि यहाँ आये तो सभी हैं परन्तु मुझे यह ऐक्यता चाहिए कि मुझे किसके साथ लड़ना योग्य है । (७१) क्योंकि औरत प्राणा बहावले और दुस्वभावा रहते हैं, पराक्रम सिना युद्ध की अस्मिताया रखते हैं (७२) युद्ध की तो हथका रखते हैं परन्तु युद्ध के समय मेरुवाण नहीं होते । राजा से इतना कहाकर सञ्जय और बोले कि (७३)

संख्य पत्राय—

एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत ।

सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् ॥२४॥

सुनिष्ट, अर्जुन के ऐसा कहते ही श्रीकृष्ण ने रथ आगे बढ़ाया और दोनों सनाथों के बीच खड़ा कर दिया । (७४)

भीष्मद्रोणमुन्नतं सर्वेषां च महीसिताम् ।

उवाच पार्थ पर्यंतान्समवेतान्कुरुनिति ॥२५॥

तत्रापश्यत्स्थितान्पाथ पितृनय पितामहान् ।

आचार्यान्मातुलान्भ्रातृपुत्रान्पौत्रान्सखींस्तथा ॥२६॥

श्वशुरान्सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि ।

तान्समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान्वपूनवस्थितान् ॥२७॥

और वहाँ भीष्मद्रोणादिक मातृशर सामने ही लड़े थे और अन्य भी बहुत-से राजा लोग थे (७५) वहीं रथ ठहरा कर अर्जुन शीघ्रता से उस समस्त सेना को देखने लगा (७६) और फिर बोला—“हे देव ! देखिए देखिए, ये सब अपने ही कुल के घेरे हुए हैं ।” यह सुनकर श्रीकृष्ण के मन में काया भर विस्मय हुआ । (७७) ये मन में कहने लगे कि मैं जाने इसके मन में यह क्या आया है ! परन्तु क्या आश्चर्य है (७८) इस प्रकार बन्दे होनेहार बात का स्मरण हुआ । वे महान ही उसका अंतरात्मा जान गये, परन्तु उस समय स्थिर हो रहे और कुछ न बोले । (७९) वहाँ अर्जुन ने अपने सब पितृ, पितामह, गुह, भ्राता और मातृजों की ओर देखा । (१८०) अपने इष्ट-मित्र कुमार जन भी दले । वे सब युद्ध के क्षिप आये हुए बीरों में उपस्थित थे । (८१) मित्रगण, श्वशुर और अन्य सभी सम्बन्धी, कुमार और नन्ही आदि को अर्जुन ने वहाँ उपस्थित देखा । (८२) तिनका प्रसन्न प्रचार दिया था अथवा संघ के समय तिनकी रक्षा की थी वही मही जान सब बड़े छात्र (८३) गोत्रज दोनों सनाथों में युद्ध के क्षिप अमुक देश पद । (८४)

कृपया परपार्श्वे विप्रीदंभिमवधीत् ।

अर्जुन पत्राय—

दृष्ट्वा स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुत्स्थितम् ॥२८॥

उसकी गर्जना सुनते स्थोत्री लड़े लड़े गिर पड़ते थे और एक दूसरे को सचेत रहने की सूचना करत थे । (६३)

अथ अपमस्वितान्दष्ट्वा पार्तराष्ट्रान्कपिध्वज* ।

महत्ते शस्त्रसंपाते यनुस्यम्य पाण्डव* ॥२१॥

तब जा जब से पूरा महारथी वीर य उन्होंने सेवा की फिर से जमा किया, (६४) और वे वही तैयारी के साथ आगे बढ़े तथा पुनः आवेश से बढ़ाई करने लगे । उस सेना से तीनों लोक झुंझ हो गये । (६५) उन यनुयायी वीरों ने बाव्यों की देखी जागातार बर्षा की कि मानों वे प्रलयघ्न के अनिवार्य मेघ ही हों । (६६) यह देखकर अर्जुन को मन से संतोष हुआ और जसने आवेश से सब सेना की ओर दृष्टि फेंकी (६७) और सब वीरों को युद्ध के लिए तैयार देखकर उसने भी सीखा से अनुप गठाय । (६८)

हृषीकेश तदा बाणयमिश्राह महीपते ।

अर्जुन उवाच—

सेनयोद्धमयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽभ्युत ॥२१॥

और श्रीकृष्ण से कहा—हे देव ! अब तब जल्दी से आगे बढ़ाकर दोनों सेनाओं के बीच जाओ (६९)

यावद्वतान्निरीसेऽहं योद्धुक्कामानवस्थितान् ।

कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे ॥२२॥

योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागता* ।

पार्तराष्ट्रस्य दुर्धृदेषुर्ध्वे विपश्चिकीर्षव* ॥२३॥

जिससे मैं जायमर इन सब सेमिक वीरों को देख लूँ जो युद्ध के लिए आठ हैं । (१७०) क्योंकि वहाँ आये तो सभी हैं परन्तु मुझे यह वैकला चाहिए कि मुझे किसके साथ जड़ना योग्य है । (७१) क्योंकि औरत प्रायः बटाकले और कुत्सभाव रहते हैं, पराक्रम सिता युद्ध की अभिलाषा रखते हैं (७२) युद्ध की तो इच्छा रखते हैं परन्तु युद्ध के समय मैथिल नहीं होते । राजा से इतना कहकर सख्य और बोले कि (७३)

सञ्जय उवाच—

एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत ।

सेनयोरुपयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोद्यमम् ॥२४॥

मुनिग, ऋजुन के ऐसा कहत ही श्रीकृष्ण ने रथ आगे बढ़ाया और दोनों सनाथों के बीच खड़ा कर दिया । (७४)

भीष्मद्रोणप्रमुखत सर्वेषां च महीक्षिताम् ।

उवाच पार्थ पर्यंतान्समवतान्कुरुनिति ॥२५॥

सत्रापश्यत्स्थितान्पार्थ पितृनय पितामहान् ।

आचार्यान्मातुलान्भ्रातृपुत्रान्पौत्रान्सखींस्तथा ॥२६॥

दशशुरान्सुहृदश्चैव सेनयोरुपयोरपि ।

तान्समीक्ष्य स कौन्तेय सवान्वीचून्ववस्थितान् ॥२७॥

और जहाँ भीष्म-द्रोणादिक नातदार सामने ही खड़े थे और अन्य भी बहुत-से राजा लोग थे (७५) वहीं रथ ठहरा कर अर्जुन शीघ्रता से उस समग्र सेना को देखने लगा (७६) और फिर बोला—“हे देव ! देखिए देखिए ये सब अपने ही कुल के छोटे-बड़े हैं ।” यह सुनकर श्रीकृष्ण के मन में चाण भर विस्मय हुआ । (७७) वे मन में कहने लगे कि मैं जाने इसके मन में यह क्या आया है । परन्तु क्या आश्चर्य है (७८) इस प्रकार उन्हें दोनो-दोना का स्मरण हुआ । वे स्मरण ही समझा अंतरात्मा मान गया परन्तु उस समय स्वयं ही रहे और कुछ न बात । (७९) वहाँ अर्जुन ने अपने सब पितृ, पितामह, गुरु, भ्राता और मातृश्रीों की ओर देखा । (८०) अपने इष्ट-मित्र, कुमार जन भी दूर । वे सब युद्ध के लिए आये हुए वीरों में उपस्थित थे । (८१) मित्रगण, शत्रु और अन्य सबे सम्बन्धी, कुमार और नागी आदि का अर्जुन ने वहाँ उपस्थित देखा । (८२) जिनका उसने भयका देखा था, अथवा मर्त्य के समय जिनकी रक्षा की थी वही नहीं काम सब बंद छाटे (८३) गाथन इतनी मन्त्रों में युद्ध के लिए बगुन देग पड़ । (८४)

कृपया परयाज्विला विषादमिदमवर्षत् ।

अर्जुन उवाच—

हृदये ध्वननं कृष्ण पुपुषु ममुरास्थितम् ॥२८॥

सीदन्ति मय गात्राणि मूर्खं च परिशुष्यति ।

वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥२८॥

गांढीवं स्र सते इन्त्याएवम् चैव परिदधते ।

न च स्रवनोऽप्यस्येत्यु* भ्रमतीव च मे मनः ॥३०॥

उप पसके अन्तःकरण में गदबद मच गई और चार ही आप कृपा उत्पन्न हुई। इस अपमान के कारण भीमवृत्ति उस छादकर बली गई। (८४) जो शिर्षो उत्तम कुल की होती है और सद्गुणी और सौन्दर्य-सम्पन्न होती है व आपने तब के कारण अपने पति के साथ अन्य स्त्री का सम्बाध नहीं सह सकती। (८५) मृतन स्त्री की इच्छा से अमीजन जैसे अपनी स्त्री को मूल जाता है और वह मृतन स्त्री के योग्य न हो तो भी भ्रम से उसका अनुसरण करता है (८६) अथवा तब के बल से संरक्षित प्राप्त होते ही जैसे बुद्धि का प्रश हो जाता है और फिर उस तब करनेहार को बेरुच्य की सिद्धि प्राप्त नहीं होती (८८) जैसे ही उस समय अशुन का हाल हुआ। अन्तःकरण में दया को स्थान देने से, वहाँ जो पुण्य-वृत्ति बसता थी वह बली गई। (८९) देखिए, मंत्रा मंत्रोच्चार में मूल करे तो जैसे उसे मूल-संचार हो जाता है जैसे ही अशुन को उस समय भ्रामोह ने गाँठ लिया। (९०) इस कारण उसका वैयं बन्ना गया तथा हृदय में करुणा उत्पन्न हुई मानों सोमअन्त मस्ति को बन्नाधियों का स्पर्श हुआ हो। (९१) इस प्रकार अशुने अत्यन्त दया से मोहित और कुलकुल होकर श्रीकृष्ण से कहने लगा (९२) कि भूरे देव ! अतिथि में इस समुदाय की ओर देखता हूँ तो यहाँ सब अपना गोत्रवर्ग ही पाता हूँ। (९३) यह स्त्री है कि ये सब संभाम के लिए उत्पन्न हैं, पान्तु हमें यह संभाम करना कैसे शक्ति है। (९४) इनसे पुत्र का नाम लेते ही न जाने क्यों मैं अपनी ही सुख मूल गया हूँ। मेरा मन और बुद्धि स्थिर नहीं है। (९५) देखिए, शरीर चँपता है, भीय सुकती है और सब अवयवों में विकलता अपन रही है। (९६) सब शरीर पर रोमांच लगे हुए हैं और अत्यन्त सन्ताप उत्पन्न हुआ है। यह कहते हुए उसके तिस हाथ में गांढीव अनुप या वह डीसा पड़ गया। (९७) और पकड़ छूट जाने के कारण बिना आने अनुप उसके हाथ से गिर पड़ा। इस प्रकार मोह ने उसके हृदय को व्याप लिया। (९८) धारवर्ष है कि जो हृदय बल से भी कठिन, दुर्भर और अत्यन्त भयंकरक या

पससे भी यह स्नेह बलवान् हो गया। (६) जिसने युद्ध में शंकर का पराजय किया निवात और कश्च का नाम निशान मिला दिया, उस अर्जुन को मोह न चाय मर में मस जिया। (७००) जैसे भ्रमर चाहे मिस कठ को मनमाना छेद बाजता है परन्तु एक कोमल-सी कच्ची के बीच पकड़ा जाता है, (१) और वहाँ चाहे प्राण छोड़ दे पर उस कमजूर को चीरने की बात कभी उसका चित्त में नहीं आती बस ही कोमलता के चरा होते हुए स्नेह भी तोड़ना पठिन है। (२) सख्य बोले, हे राजा ! सुनिए, यह आदि पुरुष की माया ब्रह्मेव के भी चरा में नहीं आती। अतएव क्या आश्चर्य कि अर्जुन को भी भ्रम हो गया। (३) सुनिए, तदन्तर अर्जुन अपने सब स्वप्नों को देखकर युद्ध का अभिमान भूल गया। (४) उसका चित्त में न जाने कैसे स्रव्यता उत्पन्न हुई और वह कहने लगा—ह कृष्ण ! अब यहाँ ठहरना भी न चाहिए। (५) इन सबके वच करने का विचार मन में आते ही मेरा मन अत्यन्त व्याकुल होता है और मुँह से शब्द नहीं निकलता। (६)

निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केचन ।

न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमारवे ॥३१॥

इन कौरवों का क्या किया जाय ता युधिष्ठिरादि का भी क्यों न किया जाय ! ये भी तो सब इमार गोत्रज हैं। (७) इसलिये नाश हो इस युद्ध का ! यह मुझे नहीं आता। इस महापाप से मुझे क्या लेना-देना है ? (८) ह देव ! अनेक प्रकार से विचार कर चलने से मालूम होता है कि इन्से संप्राम करने से भुर्राई ही होगी, किन्तु इस हाल देने से कुछ लाभ होगा। (९)

न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ।

किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ॥ ३१ ॥

येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ।

त इमेऽवस्थिता युद्धे पाण्डिस्त्यक्त्वा धनानि च ॥३२॥

विजय-वृत्ति से मुझ कुछ काम नहीं है। इस तरह के राज्य का लेहर क्या करना है ? (२१०) इन सबका क्या करके जो राज्यभोग प्राप्त होंगे उनका मारा हा। (२१) ऐसा मुझ न मिलते कोई भी संछट अपने को सहना चाहिए, बल्कि इन लोगों के लिये प्राण भी अर्पण करना चाहिए। (२२) परन्तु यह बात कि इनका पात्र हो और फिर हम राज्य

सीदन्ति मय गात्राणि मूर्खे च परिहृष्यन्ति ।

प्रेषयुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥२८॥

गांढीबं स्र सते हस्ताम्बक् चैव परिदह्यते ।

न च शक्नोम्यवस्थातु अमतीव च मे मनः ॥२९॥

तब पसके अन्तःकरण में गड़बड़ मच गई और आप ही आप कृपा उत्पन्न हुई। इस आपमान के कारण बीजवृत्ति उसे छोड़कर चली गई। (८५) जो शिर्षो उत्तम कुल की होती है और सगुणी और सौन्दर्य-सम्पन्न होती है वे अपने तेज के कारण अपने पति के साथ अन्य स्त्री का सहवास नहीं सह सकतीं। (८६) नूतन स्त्री की इच्छा से अमीकन जैसे अपनी स्त्री को मूल जाता है और वह नूतन स्त्री के योग्य न हो तो भी धर्म से उसका अनुसरण करता है, (८७) अथवा तप के बल से सर्पति प्राप्त होते ही जैसे बुद्धि का प्रयत्न हो जाता है और फिर उस तप करनेहार को वैराग्य की सिद्धि प्राप्त नहीं होती, (८८) वैसे ही उस समय अर्जुन का हाल हुआ। अन्तःकरण में दया को स्थान देने से वहाँ जो पुरुष-वृत्ति बसता भी बह चली गई। (८९) ऐक्य, मंत्राद्य मंत्रोच्चार में मूल कर तो जैसे उस मूल-संचार हो जाता है वैसे ही अर्जुन को उस समय महाभोग ने गाँठ खिया। (९०) इस कारण उसका धैर्य चला गया तथा हृदय में कड़वा उत्पन्न हुई मानों सोमकान्त मयि को चन्द्रशिर्यों का स्पर्श हुआ हो। (९१) इस प्रकार अर्जुन अत्यन्त दया से मोहित और दुःखयुक्त होकर भीहृष्य हो करने लगा (९२) कि 'दे देव ! सुनिष में इस समुदाय की ओर देखता हूँ तो यहाँ सब अपना गोश्रवण हो पाता हूँ। (९३) यह सही है कि वे सब संप्राम क क्षिप कथत हैं, परन्तु हमें यह संप्राम करना केने उचित है। (९४) इनसे युद्ध का नाम लेते ही मैं जाने क्यों मैं अपनी ही सुष भूल गया हूँ। मेरा मन और मुँह स्थिर नहीं है। (९५) यद्यपि शरीर चँपता है भीम सुकृती है और सब अवयवों में निरुजला पपक रही है। (९६) सब शरीर पर रोमांच गड़ हूय है और अत्यन्त सम्ताप उत्पन्न हुआ है।' यह कहत हुए पसके जिस हाथ में गांढीब धनुष था वह खीझा पड़ गया। (९७) और पकड़ छूट जाने के कारण बिना जाने धनुष पसके हाथ से गिर पड़ा। इस प्रकार मोह ने पसके हृदय को व्याप लिया। (९८) आरबर्षे दे कि जा हृदय बय तो भी कठिन, दुषर और अत्यन्त अपहरक मा

उससे भी यह स्नेह बलवान् हो गया । (६६) जिसने युद्ध में शंकर का पराजय किया, निवाह और कथन का नाम निशान मित्य दिया, उस अर्जुन को मोह ने जया मर में प्रसन्न किया । (२००) जैसे अमर चाहे जिस काठ को मनमाना छेद डालता है परन्तु एक कोमल-सी कच्ची है जो पकड़ा जाता है, (१) और यहाँ चाहे प्राण छोड़ दे पर उस कमजोर को पीरने की बात कभी उसके चित्त में नहीं आती, वैसे ही कोमलता के बराबर होते हुए स्नेह भी सोड़ना कठिन है । (२) सख्य मोले है राजा ! सुनिप, यह आदि पुरुष की माया ब्रह्मदेव के भी बश में नहीं आती । अतएव क्या अप्रत्यक्ष कि अर्जुन को भी प्रम हो गया । (३) सुनिप, तदन्तर अर्जुन अपने सब स्वप्नों को देखकर युद्ध का अभिमान भूल गया । (४) उसके चित्त में न जाने कैसे सद्यता उत्पन्न हुई और वह कहने लगा—हे कृष्ण ! अब यहाँ ठहरना भी न चाहिए । (५) इन सबके वश करने का विचार मन में आते ही मेरा मन अत्यन्त व्याकुल होता है और मुँह से शब्द नहीं निकलता । (६)

निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केषुच ।

न च भयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वमनमाहवे ॥३१॥

इन कौरवों का वध किया जाय तो सुविष्टिरादि का भी क्यों न किया जाय ! ये भी तो सब हमारे गोत्रज हैं । (७) इसलिये नारा हो इस युद्ध का ! यह मुझे नहीं माता । इस महापाप से मुझे क्या लेना-देना है ? (८) हे देव ! अनेक प्रकार से विचार कर देखने से मायूम होता है कि इनसे संग्राम करने से बुराई ही होगी किन्तु इस बात इन से कुछ बचाना होगा । (९)

न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ।

किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ॥ ३१ ॥

येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगां सुखानि च ।

त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा घ्नामि च ॥३२॥

विजय-वृत्ति ॥ मुझ कुछ काम नहीं है । इस तरह के राज्य का लेकर क्या करना है ? (२१०) इन सबका वध करके भी राजभोग प्राप्त होंगे अनन्ध नारा हो । (२११) ऐसा मुझ में मिलते कोई भी संकट चाहे तो सहना चाहिए, वरन् इस जोगों के लिए प्राण भी अर्पण करना चाहिए । (२१२) परन्तु यह बात कि इनका घात हो और फिर हम राज्य

सुख मोहों, मेरा मन स्वप्न में भी प्राण नहीं कर सकता । (१३) यदि मन में इन भोगों का अहित-चिन्तन करना है तो हमने जन्म ही क्यों लिया ? यह जीवन किसके लिए रहसा चाहिए ? (१४) कुछ क सब लोग पुत्र की इच्छा करते हैं, यह क्या इसी के लिए कि वससे अपने गोत्र का नाम हो ? (१५) यह बात मन में ही कैसे आ सकती है ? अपना मन बस के समान कठोर क्योंकर बना लिया था ? हो सके तो इनका भ्रम ही करना चाहिए, (१६) हम जो कुछ कर्माँ उस सबका उपभोग इन्हें देना चाहिए, यह जीवन इनके उपकार में खमाना चाहिए । (१७) हमको सब विगन्त के रामाओं का पराक्रम करके जिस कुछ का संतोष करना चाहिए (१८) उसी के ये सब भोग हैं । परन्तु कर्म केसा विपरीत है कि देखिए, ये सब पुत्र के लिए व्यर्थ हुए हैं, (१९) और अपनी स्त्रियाँ, पुत्र, इष्य, माण्डार छोकर शस्त्राग्न पर अपने प्राण रखे कहे हैं ! (२०) इन स्वर्गों को कैसे मारें ? इनमें से किस पर शस्त्र चलाऊँ ? अपने ही हृदय का बात किस प्रकार कर लूँ ? (२१)

आचार्याः पितरः पुत्रास्तपैव च पितामहा ।

मातुलाः स्वश्वरा पौत्राः दयाला संपत्तिनस्तथा ॥३४॥

आप नहीं जानते, ये कौन कौन हैं ? उस ओर मीम-श्रेण्य हैं, जिसके हम पर अनेक असाधारण उपकार हैं । (२२) इस ओर साले, श्वशुर, मातुल और ये सब भ्राता पुत्र, भ्राता और इस सब हैं । (२३) सुनिध, ये सब हमारे अत्यन्त ही पास के सगे छोकरे हैं । इसलिये इनके क्य भी बात मुँह पर शान्ता भी पाप है । (२४)

एताञ्च हन्तुमिच्छामि व्रतोऽपि मधुसूदन ।

अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किन्तु महीकृते ॥३५॥

ये चाह कुछ भी करें, चाहे हमें अभी और यहीं पर मार डालें, परन्तु अपने मन में इनका बात सोचना हमारे लिए अपरोक्ष है । (२५) यद्यपि त्रैलोक्य का भी निष्प्राण राज्य मिले तथापि यह अनुचित बात मैं न करूँगा । (२६) यदि आप यहाँ ऐसा कर चाहें तो मेरा कौन-सा होगा ? हे कृष्ण ! आप ही कहिए, आपको मैं किस प्रकार मुँह दिला सकूँगा । (२७)

निरस्य पातराष्ट्राञ्च का मीतिः स्यान्नानार्थम् ।

पापमेवाभयेदस्मान्हस्यैतानावतायिन

॥३६॥

यदि इन गोशर्तों का पथ कहीं तो मैं पापों का आश्रय हो जाऊँगा और फिर आप जो मुझे प्राप्त हुए हैं सा हृदय से चले जाएंगे। (२८) कुल के पात से होनेवाले पाप जब आ जागत हैं सब आप छिसे और कहीं दिखाई देते हैं? (२९) जैसे भाग में प्रवृत्त अग्नि का संचार देखकर कोयल कहीं जाया भर भी नहीं टहरती। (३०) अथवा सरोवर को भीचक से भर देकर चकोर पक्षी कहीं नहीं रहते—सबका तिरस्कार कर चल जाते हैं—(३१) ऐसे ही, इ देव, यदि मेरे पुण्यरूपी बल का नाश हो जाय तो मुझसे आपको कबल माया-जाज से वैसाव न बनेगा। (३२)

तस्मान्नार्हा बय इन्तु पार्त्तराष्ट्रान्स्वनापवान् ।

स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिन स्याम माधव ॥३७॥

इसलिए मैं यह कृत्य नहीं करता। मैं इस पुत्र में शत्रु ही नहीं पकड़वा। अनेक रीति ॥ यह कर्म बुग ही दिखाई देता है। (३३) आपसं वियोग हो तो फिर कहिए हमें क्या रह गया? इ कृप्या! आप के बिना हमारा हृदय दुःख से झिड़ीगी का जायेगा। (३४) इसलिए अर्जुन ने कहा कि लोगनों का वय हा और हमें भाग प्राप्त हो यह बात अनहोनी ही रहने वा। (३५)

यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचित्तसः ।

कुक्षयकृत्तं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् ॥३८॥

कथं न श्रेयमस्माभिः पापादस्माभिरवर्तितम् ।

कुक्षयकृत्तं दापं मपश्यद्भिर्जनार्दन ॥३९॥

यद्यपि ये लोग अभिमाम-मद से भूतकर संघाम के लिए जावे हैं तथापि हमें तो अपना हित जानना चाहिए? (३६) ऐसा कर्म किया जाय, कि अपने स्वजनों का इसी मार डालें। जान-भूत कर अक्षरूत विष क्यों खाना चाहिए? (३७) अग्नी, मार्ग से चलाते चलते यदि अक्षस्मान् सिद्ध सामने आ जाय तो उसे टाला देने में ही काम है। (३८) कहिए, प्रधरा छोड़ किसी ओपेरे कुपों का आश्रय करम में इ देव! क्या काम है? (३९) अथवा, जैसे सामने अग्नि दगरकर यदि कोई वस्तु एक ओर छोड़ कर अपना बचाव न करे तो वह उसे पल भर में चहुँ ओर से घेर कर भस्म कर सज्जी है (४०) जैसे ही यह जान कर कि ये प्रत्यक्ष पाप

जगा ही चाहते हैं, मुन्द में हमें क्यों प्रवृत्त होना चाहिए ? (४१) और भी अमुन उस समय कहने लगा, हे देव ! सुनिए, इस पाप का महत्त्व मैं आपसे क्यों करता हूँ । (४२)

कुलसये प्रणययन्ति कुलधर्माः सनातनाः ।

धर्मे नष्टे कुलं कुत्स्नयधर्मोऽभिभवत्युत ॥४०॥

जैसे लकड़ी पर लकड़ी रगड़ने से ऐसी क्षति निश्चयी है कि जो प्रदीप होते ही सब लकड़ी को जला जायती है, (४३) वैसे ही गोत्रधर्मों में यदि परस्पर मत्सर के कारण भय हो तो जो और पाप होता है उससे कुल का ही भय हो जाता है । (४४) इस पाप से कुल का कर्म लुप्त हो जाता है और कुल में अधर्म का संचार ही रहता है । (४५)

अधमामिषयात्कुप्या मनुष्यन्ति कुलत्रियः ।

खीपु दुष्टास्तु बाष्पेयं जायते वर्णसङ्करः ॥४१॥

तब सारासार विवेक खोने लगे ? खोने किस बात का आचरण लगे ? विधि और नियम सब नष्ट हो जाते हैं । (४६) जिस प्रकार हाथ का दिया लो अथ और धौंधिरे में जलना हो तो समस्त भूमि पर भी ठिठकना पड़ता है, (४७) वैसे ही कुल का लय हो तो अनादि धर्म जला जाता है । फिर पाप के सिवाय क्या रह जाता है ? (४८) धर्म और नियम खत्म हो जाते हैं, इन्द्रियों स्वतन्त्र बर्तने लगती हैं कुल-त्रियों में अविचार होने लगता है, (४९) उच्चम अधर्मों में व्यवहार करने लगते हैं, मायाय शूद्रादि वर्णाश्रमों मिश्र जाते हैं और जाति-धर्म का समूह उच्छेद हो जाता है । (५०) जैसे औरस्ते पर पड़े हुए बलि पर लौ चारों ओर से झपट्टा मारते हैं वैसे ही कुल में चारों ओर सब महापापों का प्रवेश हो हो जाता है । (५१)

सद्गुरो नरकायैव कुलज्जानां कुलस्य च ।

पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥४२॥

और फिर सब कुल को और कुल का धात करनेवालों को नरक प्राप्त होता है । (५२) देखिए, सब बंधवृद्धि का यह इस प्रकार पतित हो जाती है तब पूर-मुग्ध भी स्वर्ग से नीचे गिरते हैं । (५३) जहाँ नित्य स्नान सन्ध्यादि विधायक बन्द हो जाती हैं और वैमिषिक क्रिया भी लुप्त हो

क्या है वहाँ कौन किसे तिलाकालि देता है ? (५४) तो फिर किन्तु क्या करेंगे ? स्वर्ग में कैसे रहेंगे ? इसलिये वे भी अपने कुलवासियों के पास आ जाते हैं । (५५) जैसे साँप नखाप में काटे तो भी मस्तकपर्यन्त व्याप सेवा है, वैसे ही इस पाप से अष्टलोक तक पहुँचे हुए पुत्रों में सब कुल काते हैं । (५६)

दोपरेरेवै कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकौ ।

सरसाधन्ते जातिपर्यां कुलपर्यायं साधवतां ॥४३॥

सत्सङ्गकुलपर्यायां मनुष्याणां जनार्दन ।

नरके नियतं वासो भवतीत्यनुभ्रुम ॥४४॥

अहो बत महत्पापं कर्तुं भवसिता वयम् ।

पद्माम्बुसुखलामेन हन्तुं स्वमनमुद्यतां ॥४५॥

हे देव ! और भी सुनिए, इसमें एक और महापाप लागता है । यह यह है कि कुलसंग के कारण लोकभार भी गष्ट हो जाता है । (५७) जैसे देवद्वारा अपने घर में आग लगे तो वह प्रज्वलित हो वृक्षों परों को भी जला जाखती है, (५८) वैसे ही उस कुल की संगति में जो जो लोग बर्तते हैं उन्हें भी उसके निमित्त पीड़ा सहनी पड़ती है । (५९) इस प्रकार अर्जुन ने कहा कि अपने पापों के कारण वह सब कुल केवल महा धीर नरक भोगता है, (६०) और वहाँ पतन होने पर फिर उसका अस्त्वान्त में भी छुटकारा नहीं होता । कुल काय से ऐसा अघपात होता है । (६१) हे देव ! यह बात बहुत कुछ ज्ञान से सुनते हैं परन्तु अभी तक श्रास नहीं उपजता । यह हृदय वमन का है, क्या किया जाय ? देखिए, (६२) जिस बात के लिए राज्य सुख की इच्छा की जाय वह राज्य में मारा होनेवाली है, यह ज्ञान कर भी दोष नहीं छोड़े जाते । (६३) हमने इन सब बातों को मारने के लिए अपनी दृष्टि के सामने लड़ा किया है, कहिए तो भला हमारे पास किस बात की कमी है ? (६४)

यदि माममतीकारममस्रं ससपाख्य ।

भार्तराष्ट्रा रणे हन्तुस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् ॥४६॥

अतएव अतःपर जीते रहने की अपेक्षा यही अच्छा है कि शत्रुओं का त्याग करके इन्हीं के वाम्य रहें । (६५) फिर जादे जो हो, सत्य भी क्या

जगा ही चाहते हैं, कुछ में हमें क्यों प्रवृत्त होना चाहिये ? (४१) और भी अस्तुन उस समय कहने लगा, हे देव ! सुनिय, इस पाप का महत्त्व मैं आपसे क्यों करता हूँ । (४२)

कुलसपे प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः ।

यमे नष्टं कुलं कुलस्नमधर्मोऽभिभवत्युत ॥४०॥

जैसे जल्दी पर जल्दी रगड़ने से ऐसी अग्नि निष्कृती है कि जो प्रदीप होते ही सब जल्दी को जला टाकती है, (४३) वैसे ही गोत्रों में यदि परस्पर मस्तर के कारण बंध हो तो जो घोर पाप होता है उससे कुल का ही नाश हो जाता है । (४४) इस पाप से कुल का कर्म छुट हो जाता है और कुल में अधर्म का संचार हो रहता है । (४५)

अधर्माभिभवात्कुप्यं मदुप्यन्ति कुलस्त्रियः ।

स्त्रीषु दुष्टासु बाष्पोऽयं जायते वर्षसङ्करः ॥४१॥

तब सारासार निकल कोन करे ? कोन किस बात का आचरण करे ? विधि और निषेध सब नष्ट हो जाते हैं । (४६) जिस प्रकार हम का दिया जो अंध और अंधिर में जलना हो ता समान मृमि पर भी छिड़कना पड़ता है, (४७) वैसे ही कुल का पाप हो तो अनादि धर्म ब्रह्मा जाता है । फिर पाप के सिवाय क्या रह जाता है ? (४८) कम और नियम बन्द हो जाते हैं, इन्द्रियों स्वतन्त्र बहने लगती हैं कुल-स्त्रियों में व्यभिचार होने लगता है, (४९) उत्तम अधर्मों में व्यवहार करने लगते हैं, ब्राह्मण शास्त्रों का विचार भूल जाते हैं और जाति-धर्म का समूह पञ्चेद हो जाता है । (५०) वैसे चौरस्ते पर केँके हुए बलि पर कोप चारों ओर से मफ़स मारते हैं वैसे ही कुल में चारों ओर से महापापों का प्रवेश हो हो जाता है । (५१)

सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च ।

पतन्ति पितरो ज्ञेयां लुप्तपिण्डोदकक्रिया ॥४२॥

और फिर सब कुल को और कुल का धात करनेवालों को नरक प्राप्त होता है । (५२) वैश्विप, सब वैश्विपि जन्म इस प्रकार पतित हो जाती है तब पूज-पूजन भी स्वर्ग से नीचे गिरते हैं । (५३) जहाँ नित्य स्नान स्नानादि विचार बन्द हो जाती हैं और वैश्विपि विचार भी छुट हो

दूसरा अध्याय

सञ्जय उवाच—

त तथा कृपयाविष्टमधुपूर्णाकुलेक्षणम् ।

बिपीदन्तमिदं धापयमुवाच मधुसूदन ॥१॥

सञ्जय ने राजा से कहा—मुनिय, पार्ये बहो शोक से व्याकुल हो रोने लगा । (१) अपना सब कुल देलकर उसे अधुपूर् स्नेह उपजा । उससे हमका जिस किस प्रकार विपन्न गया ? (२) जैसे जख्म को पानी स्पर्श करे अपना बादल धातु से का जाय जैसे ही (यद्यपि वह धैर्ययुक्त था तथापि) उसका हृदय विपन्न गया । (३) इसलिये वह कृपा के बराबरी हो गया और ऐसा स्नान द्रव्याह देने लगा मानों राजदस कीबड़ में बैठा हो । (४) इस प्रकार उस पाण्डु के पुत्र अर्जुन को महामोह से मस्त देलकर श्रीराम पर श्रीकृष्ण क्या बातें ? (५)

श्रीमन्नानुवाच—

कुतस्त्वा फलमलमिदं विषमे समुपस्थितम् ।

अनायुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिं करमनु न ॥२॥

बन्दीने कहा—द अर्जुन ! प्रथम यह देखो कि क्या तुम्हें इस स्थान में देना करना बचि है ? तुम हो कौन और यह कर क्या रहे हो ? (६) क्यों तुम्हें क्या हुआ है ? किस बात को अभी पढ़ी है ? कौन-सा बात बाधो रह गया है ? किस कारण नेत्र बाधे हो ? (७) तुम तो कभी अनुचित बातों को जिस में नहीं माने । कभी धीरज नहीं छोड़ते । तुम्हारा नाम सुनने ही अरण्या रह के पार भग जाता है । (८) तुम शूरा का आग्रह हो । शत्रियों का राजा हो । तुम्हारी शूरा के तीनों बाधों में प्रसिद्धा है । (९) तुमने युद्ध में शत्रु का पराजित किया, निराश और करण का निराश मित्र दिया और निज का गन्धर्वों के गान का स्वर बना दिया है । (१०) तुम्हारी तुलना में त्रैलोक्य भी अन्त गिराई देता है । हे पार्थ ! तुम्हारा योग्य इन्द्रा निर्मल है । (११) बहो तुम आज पारो दो। वृत्त का स्थान कर और भीषा कर गये तुम बड़े हो ! (१२)

जाय तो भी मजा, परन्तु यह पाप हम नहीं चाहते । (६६) इस प्रकार
अर्जुन ने अपने सब कुल को देखकर यह ठहराया कि राज्य केवल
वरक भोग है । (६७)

सञ्जय उवाच—

एवमुक्त्वाऽर्जुन संख्ये रणोपस्थ उपाविष्टः ।

विसृज्य सश्वर चार्षं शोकसंविद्यमानसः ॥४७॥

सञ्जय ने कृष्णाष्ट से कहा कि उस समय रणभूमि पर अर्जुन इस
प्रकार बोला । (६८) और अत्यन्त व्यास हो गया, अन्तिमार्थ शोक से
मोहित हो गया और रथ से नीचे कूद पड़ा । (६९) जैसे कोई राज-
कुमार स्यान्-अष्ट होने के कारण सर्वथा मामूली हो जाता है, अथवा
सूये राहु से ग्रस्त होने के कारण निस्तेज हो जाता है, (७०) किंवा
महासिद्धि के मोह से परावृत्त होने के कारण तपस्वी भ्रष्ट हो जाता है
और फिर काम उसे बंध कर बंधन कर देता है, (७१) वैसे ही अर्जुन रथ
को त्याग देने पर दुःख से कर्जूर दिखाई देने लगा । (७२) उसने धनुष-
बाण छोड़ दिये, उसका तैर्य जाता रहा और उसकी आँखों में आँसु आ
गये । सञ्जय ने कहा—हे राजा ! सुनिए, यह बात हुई । (७३) अब इस
पर वैकुण्ठनाथ श्रीकृष्ण अर्जुन को दुःख-मुक्त देखकर किस प्रकार परमाय
अनिरुपण करते हैं । (७४) वह संपूर्ण क्या बोलो कहता है, दुःख
से सुनिप । (७५)

इति श्रीकान्तदेवकृतमावाय द्वीपिचर्या प्रथमोऽध्यायः ।

दूसरा अध्याय

सञ्जय उवाच—

तथा कृपयाविष्टमभ्रपूर्णाकुलेक्षणम् ।

विपीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन ॥१॥

सञ्जय ने राजा से कहा—मुनिए, पायें वहाँ शोक से व्याकुल हो रोने लगा । (१) अपना सब कुल बेलकर उसे अपूर्व स्नेह उपजा । उससे उसका बिच किस प्रकार पिघल गया । (२) जैसे लवण को पानी स्पृश करे अथवा बादल बापु से फट जाय वैसे ही (यद्यपि वह धैर्ययुक्त वा तवापि) उसका हृदय पिघल गया । (३) हमझिए वह कृपा के क्या हो गया और ऐसा म्लान दिखाई देने लगा मानों रागद्वेष क्षीण में पड़ा हो । (४) इस प्रकार उस पाण्डु के पुत्र अर्जुन को महामोह से प्रस्त बेलकर भीराङ्ग पर ओकुप्य क्या बोले ? (५)

श्रीभगवानुवाच—

कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् ।

अनार्यजुष्टमस्वम्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥२॥

बनहोने कहा—ह अर्जुन ! प्रथम यह देखो कि क्या तुम्हें इस स्थान में ऐसा करना वचित है ? तुम हो कौन और यह कर क्या रहे हो ? (६) क्यों तुम्हें क्या दुःखा है ? किस बात की कमी पड़ी है ? कौन-सा अय बाधी रह गया है ? किस कारण लड़ करते हो ? (७) तुम तो कभी अनुचित बातों को वित्त में नहीं लाते । कभी पीरज नहीं छोड़ते । तुम्हारा नाम सुनते ही अथवा इह के पार भाग जाता है । (८) तुम शूरता का धामय हो । पत्रियों के राजा हो । तुम्हारी शूरता के तीनों ओरों में प्रतिष्ठा है । (९) तुमने युद्ध में ऊँच को पराजित किया, निबाल और करण का निमाल मिटा दिया और निज को गन्धर्वों के गीत का बिरय बना लिया है । (१०) तुम्हारी तुलना में वीर्यमयी अम्बु दिग्गर्ह देना है । हे पार्थ ! तुम्हारा योग्य इनना निर्देज है । (११) वही तुम आज यहाँ वीरवृत्ति का स्थापन कर मुँह नीचा कर रोते हुए बैठे हो ! (१२)

विचार करो कि क्या हमको—अर्जुन को—कठग्या से हीन हो जाना चाहिए ? कबो कभी अन्यकार ने सूर्य का मास किया है ? (१३) अन्यथा धातु कभी मर्षों से भरता है ? असुत की क्या कभी मृत्यु होती है ? और देखो, क्या ईश्वर कभी आग को जला सकता है ? (१४) अन्यथा से कभी पानी पिघलता है ? किसी पदार्थ के संस्पर्श से कभी काष्ठकूट मरा है ? अन्यथा कबो कभी दातुर ने सौँप को खाया है ? (१५) सिंह के साथ गीदब खड़ा सके—ऐसी आशंका कभी हुई है ? परन्तु ये मार्त आग तुम सच कर बता रहे हो । (१६) इसलिये हे अर्जुन ! अब भी इस अयोध्या वात को चित्त में मत आने दो और अस्त्री से मन में धीरज धर सावधान हो जाओ । (१७) यह मूखता छोड़ दो । क्लृप्त-बाण संकर चटो । संघाम के समय अस्त्राव किस काम का ? (१८) आभी तुम जानी हो तो विचार क्यों नहीं करते ? कबो, युद्ध के समय क्या स्तब्धता वक्षित है ? (१९) यह प्राप्त की हुई कीर्ति का नाश करती है, और इससे परलोक भी हान्य नहीं आता । इस प्रकार अगस्तिनाथ श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा । (२०)

कलैष्य मा स्म गमः पार्थ नैव तत्त्वय्युपपद्यते ।

मुद्रं हृदयदीर्घतप एव बभोषिष्य परन्तप ॥२॥

उन्होंने यह और भी कहा कि हे अर्जुन ! थोका मत करो पुर्य धीरज करो और इस लेह का त्याग करो । (२१) तुम्हें यह बात वक्षित नहीं है । तुम्हें जो कुछ संपादन किया है । वह भी इससे मरु हो जायगा । अब भी तो अपने हित का विचार करो । (२२) इस संघाम के अवसर पर कठग्या उपयोगी नहीं है ये ज्ञेय क्या इसी समय तुम्हारे स्ने संबंधी हो गये ? (२३) यह बात क्या तुम पहचाने नहीं जानते ये ? अथवा इन गोत्रियों की तुम्हें पहचान नहीं की ? माहक क्यों तुम सींचते हो ? (२४) आग का पुत्र क्या तुम्हारे जन्म भर में नवीन है ? तुम्हें आपस में युद्ध के क्षिप निमित्त सदा ही क्या रहता है । (२५) फिर इसी समय क्या हो गया ? मैं नहीं जानता कि यह कठग्या क्यों अस्त्राव हुई है ? परन्तु हे अर्जुन ! तुम यह बुरा कर रहे हो । (२६) मोह रहने से यह फल होगा कि तुमने जो कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त की है वह सब जायगी और ऐक्षिक के साथ पारलौकिक हित में भी अन्तर पड़ेगा । (२७) हृदय की दुर्बलता अज्ञान का हेतु नहीं होती । संघाम के समय यह चात्रियों के

जिसे अघःपात का हेतु होती है। (२८) इस प्रकार उस कृपावन्त श्रीकृष्ण ने माना प्रभर से समझाया। उनकी बातें सुनकर पापहस्तुत अर्जुन करने लगा (२९) —

अर्जुन उवाच—

कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ।

इषुषि प्रतियोत्स्यामि पूनाशपरिसूदन ॥ ४ ॥

हे देव ! मुनिपुत्र, इतना कहने का कारण नहीं है। प्रथम आप ही इस संग्राम का विचार कर देखिए। (३०) यह युद्ध नहीं प्रमाद है। इसमें प्रवृत्त होना पाप दिखाई देता है। यह हमारे हृत्त से अष्टु कर्णों का सुखा सुखा कम्पद हो रहा है। (३१) देखिए, माता-पिता की पूजा करनी चाहिए। सब प्रकार से उन्हें सन्तोष देना चाहिए, तो फिर अपने ही हाथ से उनका वध क्योंकर करना चाहिए ? (३२) हे देव ! साधुहृन्तों को नमन करना चाहिए, अथवा हो सके तो उनकी पूजा करनी चाहिए। यह छोड़कर स्वयं अपनी बाखी से उनकी निन्दा क्योंकर करनी चाहिए ? (३३) और ये तो हमारे कुलगुरु हैं, हमारे लिए निस्थ नियम-पूर्वक पूजनीय हैं। भीष्म और द्रोण के मुक्त पर अनेक उपकार हैं। (३४) हे देव ! किन्तु हमारा मन स्वप्न में भी बैर नहीं रख सकता उनकी मैं प्रत्यक्ष हत्वा कैसे कर सकता हूँ ? (३५) इसकी अपेक्षा यह जीवन मष्ट हो जाय तो कुछ हानि नहीं। आन इन सर्वों को ऐसा क्या हो गया है कि हमने जो कुछ शस्त्रविद्या इनसे सीखी है उसभी प्रतिष्ठा इन्हीं के वध से की जाय ? (३६) मैं अर्जुन, द्रोण का बनाया हुआ हूँ। उन्होंने मुझे धनुर्वेद सिखाया है। तो उनके उपकार से अनुगृहीत हो क्या उनका वध करूँ ? (३७) जिसकी कृपा से वर का लाभ हो उसी से मन में विरोध रखने के लिए क्या मैं मरुमासु हूँ ? (३८)

गुरुनहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके ।

हर्षार्थकामास्तु गुरुनिर्हैव मुञ्जीय भोगान् क्षिरमदिग्धान् ॥ ५ ॥

हे देव ! मुझे है कि समुद्र गम्भीर होता है परन्तु यह गम्भीरता कपी ही होती है। पर द्रोण की बात सुनिए तो जोम उसके मन में भी नहीं आता। (३९) यह जो ऊपर विस्तृत व्याख्यान है उसका भी माप हो सकेगा परन्तु द्रोण का हृदय अत्यन्त अगाध और गम्भीर है। (४०)

बाहे अमृत मी विगडू जाय, काय के करा हा मम मी फूट जाय
परन्तु बुद्ध करणे का प्रयत्न करने से भी प्राण की मनोवृत्ति अस्मिर नहीं
होती। (४१) स्नेह के विषय में माता अनादिराया समझी जाती है
परन्तु इस प्रोण्याचार्य में भूमिमती कृपा भरी है। (४२) यह काव्यय
का मूलस्थान है, सकल गुणों की आन है, विद्या का अपार सागर है।
(४३) इस प्रकार यह भोष्ट है। इसके अज्ञाना हम पर कृपावन्त है।
किन्तु कहिय इसकी इत्या का चितन हम कैसे कर सकेंगे ? (४४) ऐसे
बोष्ट जनों का रण में बच दिया जाय और फिर हम सुख से राज्य भोगें,
यह बात कर्म सर हमारे मन में न आवेगी। (४५) यह बात इतनी
दुर्भर है कि इससे भी बड़े बड़े राज-भोग मिळते हों तो न मिलें, बाहे
भीस मॉगली पड़े, (४६) अथवा देवस्थान हो जाय किन्तु पनेतों
की गुहाओं में रहना पड़े तो भी मरणा परन्तु इन लोगों पर कर्म
बलान्ता वंचित नहीं। (४७) हे देव ! नये धार लगावे हुए बाणों से
इन्के हृदयों में प्रहार कर रक्त में डूबे हुए राज्योपभोग डूँडे जायें (४८)
तो उन्हें प्राप्त करके क्या काम होगा ? रक्त में खिल होने से उनका
अपभोग कैसे किया जायगा ? अतएव यह पुक्ति सुने नहीं जाती।
(४९) इस प्रकार उस समय अज्ञान ने अकिण्ण से कहा। परन्तु यह
बात अकिण्ण के मन का न भाई। (५०) यह जानकर अज्ञान न बोल और
फिर कहने लगा—क्या देव मेरे शत्रुओं की ओर चित नहीं देते ? (५१)

न चैतद्विषय कतरसो गरीयो

यद्वा नयेम यदि वा नो जयेयुः ।

यानेव इत्या न भित्रीविषयम्—

स्तेऽवस्थिता ममुत्ते चातराष्ट्रा ॥६॥

मेरे हा जो मन में बा सा मैं व्यष्ट कर कह बुझ। इस पर मरणा
कहा है सो भाव आने। (५२) देखिय किन्तु येर की बात सुमते ही
इमें प्राण छोड़ देना चाहिय नहीं सोम बाहों संभाम के निमित्त बड़े
हैं। (५३) अथ इन्का नप करें, अथवा इन्हें छोड़कर चले जायें ? इन
बोनों बातों में मझी कौन-सी है मैं नहीं जानता। (५४)

कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः

पृच्छामि त्वां धर्मसंमूहधेता ।

यच्छ्रेयः स्थाभिधितं ब्रूहि सन्मे
क्षिप्यस्तेऽहं प्राधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥७॥

कौन-सी बात उचित है सो मुझे निवार करने पर भी जान नहीं पड़ती, क्योंकि मोह से मेरा चित्त व्याकुल हो गया है। (५५) क्योंकि छा घाने से जैसे भेदों का तेज चला जाता है और पास रखी हुई वस्तु भी दिखाई नहीं देती (५६) वैसे ही, हे देव ! मेरा हास हो गया है, क्योंकि मेरा मन भ्रम से प्रस्त हो गया है और मैं अपना हित नहीं जान सकता। (५७) इसलिए हे श्रीकृष्ण, आप को ठीक समझते हों सो बताइए क्योंकि आप हमारे मित्र और हमारे सख्त हैं। (५८) आप ही हमारे गुरु, भाता और पिता हैं। आप हमारे इस देवता हैं और आप ही आपत्काल में सदा हमारी रक्षा करनेवाले हैं। (५९) गुरु कभी शिष्य को दूर करना नहीं जानता। समुद्र नदी का त्याग क्योंकि कर सकता है ? (६०) अथवा हे कृष्ण ! सुनिप, माता बालक को छोड़कर कभी माय तो बह कैसे भी सकता है ? (६१) इसी प्रकार, हे देव ! हमारे लिए सब तरह से आप ही एक हैं। मैंने जो कुछ कभी कहा वह यदि आपको मान्य न हो (६२) तो हे पुण्योत्तम, जो उचित हो और हमारे धर्म के विरुद्ध न हो सो हमें बताइए। (६३)

न हि प्रपन्नयामि मयापनुधा-

यच्छोकमुच्छोपणमिद्विपायाम् ।

अवाप्य भूमावसपन्नमृद्धम्

राज्यं सुराणामपि प्राधिपत्यम् ॥८॥

यह सब कुछ देखकर मेरे मन में जो शोक उत्पन्न हुआ है वह आपके उपदेश के सिवाय किसी बात से न जायेगा। (६४) संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भी प्राप्त हो सकेगा अथवा इन्द्र का अष्ट पद भी मिल सकेगा परन्तु वह मन का मोह न मिटेगा। (६५) जैसे अग्नि में मुना हुआ धीन पक्षम लव में भी बोया जाय तो, चाद जितना सींचो, नहीं पगता, (६६) अथवा आयुष्य-मृग हो गया हो तो ओपधि कुछ काम नहीं आती और एक मगकमामासुत ही उपयोगी होता है (६७) वैसे ही राज्ययोग-समृद्धि से मेरी बुद्धि परित्रिप्त नहीं होती। हे कृपानिधि, आपकी करुणा ही हमारे जीवन का रहस्य है। (६८) अतः न कब इस प्रकार बोला

तब एक रात मोह ने उसे छोड़ दिया, परन्तु फिर से उसका सहर ने उसे पेर दिया। (६६) मैं समझता हूँ कि वह केवल सहर नहीं और ही कुछ था। उसे महामोहरूपी आत्मसप ने प्रसन्न किया था। (७०) उस सर्प ने ऐसा अचानक देखाकर कि अशुन के हृदयकमल में कल्याण भर गई है, उसके मर्मस्थान में डस दिया, इस कारण उसकी आहरे बंद नहीं होती थी। (७१) ऐसा कठिन समय आनन्द श्रीहरिरूपी बामीगर जो दृष्टि से ही निप का नाश कर सकते हैं, दौड़कर आ पहुँचे (७२) और उस व्याकुल अशुन के पास आके हुए और अब अपनी कृपा से सख्त ही उत्सृष्ट रक्षा करनेवाले हैं (७३) वह जान कर मैंने अशुन का मोह-रूपी सर्प से मस्त होना बखल किया। (७४) उस समय अशुन भ्रम से ऐसा आश्चर्यादि हो गया था जैसे मेघ के परदे से सूर्य ढँक जाता है। (७५) वैसे ही अशुन दुःख से भी ऐसा कर्ज हो गया था मानों प्रीष्मकाश में कोई पर्वत दावान्त से मुन गया हो। (७६) इसनिप सख्त ही जो नीलकण्ठ हैं और कृपास्वी अमृत से सज्ज हैं वे श्रीगोपात-रूपी मन्त्रादेश आ पहुँचे। (७७) उनके सुन्दर हाँठों का तैम मानों निरुद्ध का चमकना है और गम्भीर बाबा गङ्गा की साम्नी है। (७८) अब वे स्रार मेघ कैसी बर्षा करेंगे और उससे अशुन-रूपी पर्वत कैसा झुड़केगा और फिर कैसा आनन्दस्वी मूक अशुन फूटेगा, (७९) सो क्या मन के समाधान के हेतु मुनिप। (८०)

सख्य ज्ञान—

एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप ।

न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ॥८१॥

तत्पश्चात् सख्य करने लगे—हे राजा ! अशुन फिर शोक से व्याकुल हो क्या बोधा (८१) सो मुनिप। उससे श्रीकृष्ण से लेख्युक्त होकर कहा कि अब आप मुझसे आग्रहपूर्वक न करें। मैं निश्चय से इनके साथ सर्वथा युद्ध न करूँगा। (८२) ऐसा एक बार बोधा और फिर स्वयं हो रहा तब उसे देखाकर श्रीकृष्ण को आश्चर्य हुआ। (८३)

तत्पश्चात् हृषीकेशः प्रहसन्निव मारत ।

सेनपौरुषपार्यप्ये विपीदतमिदं वचः ॥८०॥

वे अपने मन में करने लगे कि इसने इस समय क्या आश्चर्य किया है। वह कुछ भी नहीं समझता। क्या किता बाव ? (८४)

अब यह किस प्रकार समझेगा, कैसे धीरज धरेगा ? जैसे मान्त्रिक
 यहाँ की परीक्षा करता है (८५) अथवा रोग आसक्त्येकत्र वैद्य
 अमृत के समान दिव्य और कठिन समय में उपयोग में लाई जाने
 वाली ओषधि की खोजना करता है। (८६) जैसे ही श्रीकृष्ण उन दोनों
 सेनाप्यों के बीच इस उपाय का विचार करने लगे जिससे बहुत न मोह
 को छोड़ दे। (८७) इसी मतलब से वे क्रोधयुक्त हो बोले। परन्तु
 जैसे माता के कोप में प्रेम भरा रहता है (८८) अथवा ओषधि की
 कदबाएँ में अमृत व्याप्त रहता है और वह ऊपर से नहीं दीखता परन्तु
 गुणस्वरूप से प्रकट होता है, (८९) जैसे ही श्रीकृष्ण ऊपर से देखने में तो
 क्रोधयुक्त परन्तु भीतर से अत्यन्त दूरस वचन बोलें। (९०)

श्रीमान्जलुबाब—

अशोक्यानन्दसोचस्तर्ष मन्नावादीश्च यायसे ।

गतासूनगतासूदध नानुसोपन्ति पण्डिता ॥११॥

वे बहुत न से कहने लगे—आज यह जो तुमने बीच ही में मचा
 रखता है उससे हमें आश्चर्य होता है। (९१) तुम क्षत्री कहे जाते हो
 परन्तु अज्ञान नहीं छोड़ते; और सिन्हापन देने लगे तो बहुत कुछ
 नीति की बातें कहते हो। (९२) अथान्ध मनुष्य पागल हा जाय तो
 जैसे स्मर-वधर भ्रममाना होइता है वैसे ही हमें तुम्हारा वाक्य
 दिखाई देता है। (९३) हमें बारम्बार यही विस्मय होता है कि तुम
 निज को तो जानते नहीं परन्तु इन कोरवों का शोक दिया चाहते हो।
 (९४) कहाँ है अमृत ? इस त्रिसुक्त का पालन क्या तुम्हीं से होता
 है ? यह बात क्या झूठ है कि यह निरव-वचनता अनादि है ? (९५) अथ
 में जो कहावत है कि यहाँ एक ही वस्तु समझ है तथा यही से सब
 प्राणिमात्र उत्पन्न होते हैं सो क्या मिथ्या है ? (९६) तो क्या सब
 बात ऐसी है कि ये जन्म-मृत्यु तुम्हीं ने बनाय है ? और ये क्या
 तुम्हीं से नाश पावेंगे ? (९७) तुम भ्रममूलक आदर्शर स यदि इन
 कोरवों का भाव चित्त में न लाओ तो कहाँ क्या ये चिरजीव हो
 पावेंगे ? (९८) अथवा क्या तुम्हीं एक मारनेवाले हो और यह सब
 जग मरनेवाला है ? इस प्रकार का भ्रम कभी चित्त में मत आने दो।
 (९९) यह सब जगत् अनादि आज से सिद्ध है। उत्पन्न होना और
 नष्ट होना असंभव स्वभाव ही है। फिर क्यों शोक क्यों करना

बाह्य ? (१००) परन्तु मूलता के कारण तुम यह नहीं समझते । जो चिन्ता न करती बाह्य सो करते हो और तुम्हीं इसे नीति बताते हो । (१) देखो, जो विवेकी होते हैं वे उत्पत्ति और नाश दोनों बातों का शोक नहीं करते । कारण—यह भ्रान्ति है । (२)

न त्वेवार्हं मातु नासं न रत्नं न मे ननाधिपा* ।

न चैव न भविष्याम सबे^१ वयमत* परम् ॥१२॥

हे मनुज ! सुनो । इस संसार में हम, तुम और ये सब राजा-
गण इत्यादि (३) सब ही ऐसे ही रहेंगे अथवा निश्चय से सब को
प्राप्त होने से ये दोनों ही बातें ठीक नहीं । उत्पत्ति अथवा नाश जो
दिखाई देता है सो भावा के कारण से । वास्तव में जो परम है वह
अविनाशी ही है । (४५) जैसे वायु से जब पानी छिलता और तरङ्गा-
कार होता है तब कहाँ और किसकी उत्पत्ति होती है ? (६) और जब
वायु का स्फुरण बन्द हो जाता है और पानी आप ही स्थिर हो जाता है
तब किस बात का जय हो जाता है, बिचारो तो सही । (७)

देहिनोऽस्मिन्परा देहे कौमारं यौवनं वरा ।

तथा देहान्तरमाप्तिर्पीरस्तत्र न मुञ्चति ॥१३॥

सुनो शरीर एक है परन्तु अवस्था-भेद से अनेक मालूम होता
है । यह प्रमाण प्रत्यक्ष ही दिखाई देता है । (८) अथवा जैसे प्रथम
वासुधावस्था दिखाई देती है, और फिर तावदाय के समय उसका नाश हो
जाता है, परन्तु हर एक अवस्था के साथ वह का नाश नहीं होता (९)
जैसे ही वैठल के ये शरीर बदलते जाते हैं । यह बात जो जानना है
सब भ्रान्ति का दुःख नहीं हो सकता । (११०)

मात्रास्पर्शास्तु कौतिय श्रीतोष्णसुखदुःखदाः ।

आगमापायिनोऽनिस्थास्तौ स्थितिज्ञस्य मत्सरः ॥१४॥

इस विषय में अज्ञान का कारण यह है कि मनुष्य इन्द्रियों के
अधीन होता है । इन्द्रियों अन्तःकरण को आकर्षित करती हैं इस
कारण उसे भ्रम होता है । (११) इन्द्रियों विषय का सेवन करती हैं
इस कारण सुख-दुःख उत्पन्न होते हैं । इन विषयों के द्वारा ही
चित्त को मोह में डुलाई है । (१२) विषयों में कभी स्थिरता नहीं

रहती, इससे ऊपर कभी दुःख और कभी सुख दिखाई देता है। (१३) देखो, निन्दा और स्तुति में शब्द-विषय व्याप्त है। इससे अन्त्योन्त्रिय के द्वारा द्वेषाद्वेष उत्पन्न होते हैं। (१४) सुखता और कठिन्ता दोनों गुण स्पर्शविषयक हैं। ये स्पर्शोन्त्रिय के संग से सन्तोष और खेद के हेतु होते हैं। (१५) वैसे ही मयानक और सुन्दर रूप के विषय हैं। ये नेत्रों के द्वारा सुख-दुःख उपजाते हैं। (१६) सुगन्ध और दुर्गन्ध गन्धविषय का भेद है। यह घ्राणोन्त्रिय के संग से सन्तोष और दुःख उत्पन्न करता है। (१७) वैसे ही रस विषय दो प्रकार का है, और सुख और दुःख उत्पन्न करता है। अतएव विषयों या सङ्ग व्युत्पत्ति का धरणा है। (१८) दृष्टा, इन्द्रियों के अधीन होने से सरदी और गरमी लागती है और मनुष्य सुख-दुःख के अधीन हो जाता है। (१९) इन्द्रियों का स्वभाव ही है कि उन्हें विषयों के सिवाय कभी कुछ भी रम्य नहीं ध्यान पड़ता। (२०) और ये विषय कैसे हैं? जैसे रोहिणी का कल अथवा स्वप्न में दिखाई दिया हुआ इन्दी। (२१) ये इस प्रकार अनित्य हैं, इसलिये हे धनुषधर! धनका त्याग करो और कभी कलक सङ्ग न करो। (२२)

य हि न व्यययन्त्येते पुरुषपम ।

समदुःखसुखं चैवं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥१५॥

ये विषय जिन्हें धन नहीं करते उन्हें सुख-दुःख नहीं होता तथा उन्हें गमवास का सङ्ग नहीं प्राप्त होता। (२३) हे पार्थ! जो इन इन्द्रियों का हान्य नहीं लाता वह सब या स्थिररूप समझो। (२४)

मासतो विद्यते भावो नामासौ विद्यते सच ।

समयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्त्वरश्मिर्दधिमि ॥१६॥

हे अर्जुन! अथ सुनो, मैं और एक बात सुनाता हूँ, जो विचार-बान् लोग जानते हैं। (२५) इस अकारूप उपाधि में सबव्यापी चैतन्य गुप्त है। तत्त्वज्ञानी सदा वसी का स्वीकार करते हैं। (२६) पानी और रूप जैसे एक ही में मिला रहता है पर राजहंस जैसे अलग रहता है, (२७) अथवा जैसे बुद्धिमान् लोग सोने को भाग में उपाकर हीन सोने से शुद्ध सोना अलग कर लाते हैं, (२८) अथवा चतुरार्ध से दही का मन्यन करने से मिवान में जैसे नखीत हाथ लगता है, (२९) अथवा भूसे सहित धीज की पड़ावनी करने से जैसे पनीमूत पान्य

रह जाता और मूर्खी वह जाती है, (११०) बैठे ही विचार करने से ज्ञानियों की दृष्टि में प्रपञ्च जगत् ही साहज की दृष्टि जाता और केवल तत्त्व ही रह जाता है। (११) इसलिये ज्ञानित्व वस्तु में वनकी सत्यबुद्धि नहीं रहती। उन्हें सत् और असत् दोनों का निर्णय सात रहता है। (१२)

अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् ।

विनाशप्रपञ्चस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति ॥१७॥

सार और असार का विचार कर देको तो असारता भ्रम है और सार-सहज ही नित्य है। (१२) जिससे इस त्रैलोक्य का विस्तार हुआ है उसके नाम, रूप, आकार, चिह्न कुछ भी नहीं है। (१४) जो सब का स्वभावपी है, जन्म-मरण से रहित है, उसका नाश करने काय तो क्यारि नहीं हो सकता। (१५)

अन्तस्त्वन्त इमे वेदा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः ।

अनाश्विनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युष्यस्व भारत ॥१८॥

और वह जो सब शरीर मात्र है वह स्वभावतः नाशक्य है। इसलिये, हे पाण्डुकुंवर ! युद्ध करो। (१६)

य एनं वेत्ति हन्तार यश्चैनं मन्यते इतम् ।

समौ सौ न विमानीतो नाय इन्ति न हन्यते ॥१९॥

तुम वेदामिमान रक्षाकर और शरीर की ओर दृष्टि देकर कहते हो कि मैं मारक और वे मरनेवाले हैं। (१७) परन्तु हे अश्विन ! तुमसे तत्त्व नहीं जाना। यदि क्याचित् विचारो तो तुम सब करनेवाले नहीं और वे ब्रह्म भी नहीं हैं। (१८)

न जायते म्रियते वा जूदाश्चिनाय भूत्वा भविता वा न भूयः ।

अमो नित्यः साश्वतोऽप्य पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरो ॥२०॥

वेदाविनाशिनं नित्यं य एनममम्ययम् ।

कथं स पुण्वः पार्थ कं घातयति हन्ति कम् ॥२१॥

जैसे जो कुछ स्वप्न में दिखाई देता है वह स्वप्न में ही सत्य होता है, जागने पर देको तो कुछ भी नहीं रहता, (१९) जैसे ही इस माया

जोमानो। तुम्हें व्यर्थ भ्रम हो रहा है। जैसे परछाई पर शक से किया हुआ पाव बेह को नहीं खगता, (१४०) अथवा जैसे मरे हुए पड़े का पानी पहेलने से उसमें दिखाई देनेवाला सूर्य का प्रतिबिम्ब नष्ट हो जाता है परन्तु उसके साथ सूर्य का नाश नहीं होता, (४१) अथवा मठ के भीतर का आकाश मठ के ही आकार का हो जाता है परन्तु वही मठ के भाग होते ही जैसे आप ही आप अपने निजी स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, (४२) वैसे ही शरीर का नाश होने से आत्मस्वरूप का नाश सम्भवा नहीं हो सकता। इसलिये अपने ऊपर भ्रान्ति का आरोपण मत करो। (४३)

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय

नवानि गृह्णाति नरोऽपराधि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-

न्यन्यानि संयाति नवानि दहौ ॥२२॥

जैसे कोई अपना जीर्ण कस छोड़ दे और नया पहने वैसे ही आत्मा एक छोड़ दूसरे शरीर का स्वीकार करता है। (४४)

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक ।

न चैनं कलदयन्त्यापो न शोषयति मारुत ॥२३॥

अच्छेद्योऽयमदाहोऽयमकलेद्योऽशोष्य एव च ।

नित्यं सर्वगतं स्यात्पुनश्चोऽयं सनातनः ॥२४॥

यह आत्मा उत्पत्ति-रहित और नित्य है, अपाहि-रहित और अत्यन्त शुद्ध है। इसलिये शस्त्रादि से उसका छेदन नहीं हो सकता; (४५) प्रलय के काल में यह दूष नहीं सकता अपि से जल नहीं सकता और वायु भी महाशोषण-शक्ति भी इसके लिये समर्थ नहीं होती। (४६) हे अमूर्त ! यह तीनों कालों में अबाध्य है, अजल है, शाश्वत है, सनातन है और सदा परिपूर्ण है। (४७)

अव्यक्तोऽयमचिन्तोऽयमविकारोऽयमुच्यते ।

तस्मादब विदित्वैनं नानुमोक्षितुमर्हसि ॥२५॥

कभी समुद्र में न समाते पीछे नहीं हटता, (७४) वैसे ही—जिसके स्वरूप से मिछते ही योगीश्वरों की बुद्धि तद्रूप हो जाती है तथा जिसका विचार करने से वे कभी पुनर्जन्म नहीं पाते, (७५)

देही नित्यमवध्योऽय देहे सर्वस्य भारत ।

तस्मात्सर्वाणि भूतानि न र्त्तं शोषितुमर्हसि ॥३०॥

जो सर्वत्र सब देहों में है, जिसका पात करना चाहो तो भी नहीं हो सकता उस जागरूप केवल चेतन्य की ओर ध्यान हो । (७७) सब घटनाएँ उसी के स्वभाव से होती हैं । फिर कहा क्या तुम्हें शोक करना उचित है ? (७८) हे पार्थ ! न जाने क्यों तुम्हारे चित्त में यह बात नहीं आती ? हमें तो हर तरह से सोचते तुम्हारा शोक करना गौण दिखाई देता है । (७९)

स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विहंपितुमर्हसि ।

धर्म्यादि युद्धाच्छूयोऽन्यत्सन्निपत्य न विद्यते ॥३१॥

तुम जब भी क्यों नहीं विचारते ? यह क्या चिन्तन कर रहे हो ? मनुष्य का जो तारक है उस स्वधर्म को क्या तुम भूल गये ? (१८०) यदि इन कौरवों का नाश हो जाय अपना तुम्हीं का कुछ हो जाय अपना हम युग का भी अन्त हो जाय (८१) तथापि एक स्वधर्म अवश्य बच रहेगा । वह कभी स्वाक्षय नहीं हो सकता । उसका त्याग करने से तुम्हें जो दुःख उत्पन्न हुई है उससे क्या तुम तर सकोगे ? (८२) हे अर्जुन, तुम्हारे चित्त में यद्यपि दुःख उत्पन्न हुई है तथापि युद्ध के समय वह अनुचित है । (८३) अग्नी, गो का दूध हो तथापि फल्य नहीं समझा जाता । और यदि वह सत्त्वस्वर में दिया जाय तो मिष के बराबर है । (८४) वैसे ही दूधरे का कर्म करने से स्वीकृत का नाम होता है । इसलिये सावधान रहो । (८५) कृपा क्यों व्याकुल होते हो ? स्वधर्म की ओर देखो जिसका आचरण करने से किसी अश्व में भी दोष नहीं लगता । (८६) जैसे रास्ते से चलने में कभी अपाय नहीं होता, अथवा दीपक के आचार से चलने से ठिठकना नहीं पड़ता (८७) वसी प्रकार हे पार्थ ! स्वधर्म का आचरण करने से सब ही सब कामनाओं की पूर्ति होती है । (८८) इसलिये देखो तुम राजाओं को समाप्त के सिवाय और कुछ भी उचित नहीं है, (८९) निश्चय ही होकर,

आमने-सामने लड़े हों, एक दूसरे पर प्रहार कर युद्ध करना ही तुम्हें बन्धित है। प्रत्यक्ष बात अधिक विस्तार कर क्या बताई जाय ? (१६०)

यदृक्क्षया बोधपथ स्वर्गद्वारमपावृतम् ।

सुरिपनः सत्रिया पार्य सामन्ते युद्धमीदृशम् ॥३२॥

हे अर्जुन ! यह युद्ध नहीं तुम्हारा भाग्य ही 'सामने' लड़ा है, अथवा सञ्जय धर्म का निधान ही प्रकट हुआ है। (६१) अजी, यह क्या युद्ध कहा जाय कि इस रूप से मूर्तिमान् स्वर्ग ही तुम्हारे प्रताप से प्रकट हुआ है ? (६२) अथवा तुम्हारे शूर्यों की प्रतीति से सामन्तिताप हो कीर्ति ही तुमसे स्वयंवर करने के लिए आई है ? (६३) क्षत्रियों ने बहुत पुण्य किया हो तब नहीं ऐसे संग्राम का साम होता है। जैसे मार्ग में चलते-चलते अकस्मात् विन्तामणि मिल जाय (६४) अथवा अनुद्धार लेते समय ऊँह लाजते ही अकस्मात् असुत आ पड़े वैसे ही तुम्हें यह संग्राम प्राप्त हुआ है। (६४)

अथ चेत्स्वधर्मं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ।

ततः स्वधर्मं कीर्तिञ्च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥३३॥

अब यदि इसका त्याग करो और अन्धोनी बात का शोक करते बैठो तो स्वयं आपनी ही हानि करनेवाले होंगे। (६६) यदि आप इस रथ में राजा का त्याग करोगे तो यह कहा जावेगा कि पूर्वजों का सम्पादन किया हुआ धरा तुम्हीं ने को दिया, (६७) एवं प्राप्त की हुई कीर्ति का नाश होगा, अगत् निन्दा करेगा और महापाप तुम्हारी शान्न करते बने आवेंगे। (६८) जैसे पतिव्रती की मर्कदा अपमान पाती है वैसे ही दशा स्वधर्म बिना इस जीवित की हो जाती है। (६९) अथवा रथ में को शक छोड़ दिया जाता है उसे जैसे बहुत और से गीदड़ नोच खाते हैं, वैसे ही स्वधर्महीन मनुष्य को महापाप धरा में भर सेते हैं। (१००)

अकीर्तिञ्चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽप्ययाम् ।

सम्पादितस्य चाकीर्तिर्धरणादतिरिच्यसे ॥३४॥

इसलिए यदि स्वयं का त्याग करोगे तो पाप को प्राप्त होने और अपकीर्ति कल्पान्त तक भी न मिटेगी। (१) हानी मनुष्य को तभी तक चीना आदिप जब तक आपका नहीं लग पाता। तो फिर कहा यहाँ से

हे झीट ! यह तर्कणादा की दृष्टि से दिखाई नहीं देता, योगियों के ध्यान को इसकी भेंट की उत्पत्ति छागी रहती है, (४८) मन को यह सदा दुर्लभ है, यह साधनों से यह प्राप्त नहीं होता। हे अमृत ! यह पुत्रों में श्रेष्ठ तथा अपरंपार है। (४९) यह गुणत्रय विरहित है, अनादि है, विचार-रहित है व्यक्तता से परे है। परन्तु सब पञ्चमात्र इसी का रूप है। (५०) हे अमृत ! इस इस प्रकार जान लो। यह समस्त जो कि सर्वत्र यही आत्मा है। फिर तुम्हाथ सब शोक सहज ही जाता जायगा। (५१)

अथ चैनं नित्यमा नित्यं वा मयसे सुतम् ।

तथापि त्व महाबाहो नैनं प्राप्नुमर्हसि ॥२६॥

अथवा यदि यह न मानो, यदि अमृत को माशयन्त मानो तथापि हे अमृत, शोक करना उचित नहीं है। (५२) क्योंकि जैसे गङ्गा के जल का प्रवाह अक्षय्य है वैसे ही उत्पत्ति, स्थिति और क्षय सर्वदा है। (५३) जैसे गङ्गाका उत्गम में अक्षयिष्ठ है समुद्र से भी सदा मिठा हुआ बना है और बीच में भी प्रवाह में बहता हुआ दिखाई देता है, (५४) वैसे ही प्रथिमात्र में ये तीनों अवस्थाएँ सर्वदा एक के अनन्तर एक आती ही रहती हैं, कभी रुकती नहीं। (५५) इसलिये इस सब अमृत के विषय तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अनादि काज से सृष्टि का स्वभाव ऐसा ही जाता आता है। (५६) अथवा हे अमृत ! संसार को जन्म-मृत्यु के असीन देखकर यदि तुम बहुत लाल न मानो (५७) तो भी तुम्हें शोक करने का कारण नहीं है, क्योंकि जन्म और मृत्यु कभी टल नहीं सकते। (५८)

नातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुव जन्म मृतस्य च ।

तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्व शोचिषुमर्हसि ॥२७॥

जो उपजता है वह नष्ट होता है, और जो नष्ट हुआ है सो फिर उत्पन्न होता है। इस प्रकार यह संसार चटिकावन्त के समान चक्कर खा रहा है। (५९) अथवा सूर्योदय और सूर्यास्त जैसे आप ही आप निरन्तर होते जाते हैं वैसे ही जन्म-मरण भी संसार में अनिवार्य हैं। (६०) महाप्रलय के समय त्रैलोक्य का भी नाश हो जाता है परन्तु वसुंसे कुछ भागि अन्त का नाश नहीं होता। (६१) यदि तुम यह बात मानते हो तो शोक क्यों करते हो ? हे अमृत ! क्या नाम-रूप का

अज्ञानी बनते हो ? (६२) हे अज्ञान ! एक बात और है । अनेक प्रकार से विचार करने पर हमें ज्ञात होगा कि कुछ करने के लिए तो गुहाग्रही ही नहीं है । (६३)

अभ्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ।

अभ्यक्तनिषनान्येष तत्र का परिदेवना ॥२८॥

वे जो सब प्राणी हैं सो उत्पत्ति के पूर्व निराकार रहते हैं और फिर कर्म जेने पर आकार को प्राप्त होते हैं । (६४) उनका कर्म साध हो जाता है तब निश्चय से वे कुछ दूसरे नहीं बन जाते प्रत्युत अपनी पूर्व-स्थिति को ही प्राप्त होते हैं । (६५) यह जो बीच की स्थिति दिखाई देती है सो किसी मिश्रित मनुष्य के स्वरूप के समान है । यह सब आकार अज्ञस्वरूप पर माया के कारण दिखाई देता है । अथवा वायु का स्पर्श होने से जल जैसे तरंग रूप से दिखाई देता है, अथवा धुनयें जैसे दूसरे के शब्दानुसार अकार-रूप से प्रकट होता है, (६७) वैसे ही यह सब संसार माया से हुआ जानो । आकारों में दिखाई देनेवाले अन्नपदार्थ के समान (६८) जिसका मूल ही नहीं है उसके लिए हम क्यों शोक करते हो ? उस एक चैतन्य की ओर ध्यान दो जो अक्षय है, (६९) जिसकी अभिलाषा करने से सन्त विषयों से छूट जाते हैं जिसके लिये वे विरक्त और वनवासी बन जाते हैं (१७०) और जिसकी ओर दृष्टि देकर मुनीश्वर व्याचर्यादि व्रत और तप किया करते हैं, (७१)

आश्चर्य्यवत्पदयति कश्चिदेनम्

आश्चर्य्यवद्ददति तपैव धान्य ।

आश्चर्य्यवद्बैभनमन्य* शृणोति

श्रुत्वाप्येन वेद न वैव कश्चित् ॥२९॥

जिस अंतःकरण निश्चल कर निहारने से कोई संसार की सब छटछट मूल जाते हैं, (७२) जिसके गुणानुवाद गाते-गाते किसी को चित्त में उपरति उत्पन्न होकर निरन्तर निस्सीम निमग्नता प्राप्त हो जाती है, (७३) जिसका अभय करते करते कोई शान्ति प्राप्त कर लेते हैं और देहाभिमान से छूट जाते हैं जिसके अनुभव के वश कोई तरङ्ग हो जाते हैं, (७४)—जैसे नदी का समग्र प्रवाह समुद्र में मिलता है वया

कमी समझ में न समाते पीछे नहीं हटता, (७४) वैसे ही—जिसके स्वरूप से निकलते ही योगीश्वरों की बुद्धि तरंग हो जाती है तथा जिसका विचार करने से वे कमी पुनर्जन्म नहीं पाते, (७५)

देही नित्यमवध्योऽय देहे सर्वस्य भारत ।

तस्मात्सर्वाणि भूतानि न एव शोषितुमर्हसि ॥३०॥

जो सर्वत्र सब देहों में है; जिसका घाव करना चाहो तो भी नहीं हो सकता उस जगद्रूप केवल चैतन्य की ओर ध्यान दो। (७७) सब घटनाएँ उसी के स्वभाव से होती हैं। फिर कहा क्या तुम्हें शोक करना उचित है? (७८) हे पापे! न जाने क्यों तुम्हारे चित्त में यह बात नहीं आती? हमें तो हर तरह से सोचते तुम्हारा शोक करना गीत्य दिखाई देता है। (७९)

स्वधर्ममपि धावेऽस्य न विहंपितुमर्हसि ।

धर्म्यादि युदावध्योऽन्यत्सत्रियस्य न विद्यते ॥३१॥

तुम जब भी क्यों नहीं विचारते? यह क्या चिंतन कर रहे हो? मनुष्य का जो तारक है उस स्वधर्म को क्या तुम भूल गये? (१८०) यदि इन कौरवों का नाश हो जाय, अथवा तुम्हीं को कुछ हो जाय अथवा इस युग का भी अन्त हो जाय (८१) तथापि एक स्वधर्म अवश्य बच रहेगा। वह कमी त्याग्य नहीं हो सकता। उसका त्याग करने से तुम्हें जो बुरा फलप्त हुई है उससे क्या तुम तर सकोगे? (८२) हे अमृतन, तुम्हारे चित्त में वधपि दवा फलप्त हुई है तथापि युद्ध के समय वह अनुचित है। (८३) अग्नी, गौ का वृष हो तथापि धर्म नहीं समझता। और यदि वह मज्ज्वर में दिया जाय तो विष के बराबर है। (८४) वैसे ही वृष के का कर्म करने से स्वर्द्धि का नाश होता है। इसलिये सावधान रहो। (८५) बुरा क्यों व्याकुल होते हो? स्वधर्म की ओर देखा जिसका व्यापार करने से किसी काष्ठ में भी दोष नहीं आता। (८६) जैसे रास्ते से चलने में कमी अपाय नहीं होता, अथवा दीपक के व्यापार से चलने से टिठकना नहीं पड़ता, (८७) वसी प्रकार हे पापे! स्वधर्म का व्यापार करने से सदा ही सब कामनाओं की पूर्ति होती है। (८८) इसलिये देखो, तुम पात्रियों को संभाम के सिंगार और सुख भी उचित नहीं है, (८९) निष्कपट होकर,

आमने-सामने लड़े हों, एक दूसरे पर प्रहार कर कुछ करना ही तुम्हें उचित है। प्रत्यक्ष बात अधिक विस्तार कर क्या बताई जाय ? (१६०)

यद्वन्द्वया घोषपत्रं स्वर्गद्वारमपाततम् ।

सुखिनः सत्रियाः पार्थ क्षमन्ते युद्धमीदृशम् ॥३२॥

हे अर्जुन ! यह युद्ध नहीं तुम्हारा भाग्य ही सामने खड़ा है, अथवा सक्षय धर्म का निधान ही प्रकट हुआ है। (६१) अर्जी, यह क्या युद्ध कहा जाय कि इस रूप से मूर्तिमान् स्वर्ग ही तुम्हारे प्रताप से प्रकट हुआ है ? (६२) अथवा तुम्हारे गुणों की प्रतीति से साम्प्रदाय हो कीर्ति ही तुमसे स्वर्ग्वर करने के लिए आई है ? (६३) जात्रियों ने बहुत पुण्य किया हो तब कहीं ऐसे संग्राम का लाभ होता है। जैसे मार्ग में चलते-चलते अकस्मात् विन्तामणि मिल जाय (६४) अथवा अनुद्धार लेत समय हुई लौकते ही अकस्मात् अवृत्त आ पड़े जैसे ॥ तुम्हें यह संग्राम प्राप्त हुआ है। (६५)

अथ वस्त्रमिमं धर्म्यं संग्रार्य न करिष्यसि ।

ततः स्वधर्मं कीर्तिञ्च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥३३॥

अब यदि इसका त्याग करो और अनजानी बात का शोक करते बैठो तो स्वर्ग अपनी ही हानि करनेवाले होंगे। (६६) यदि आज इस रथ में शत्रु का त्याग करोगे तो यह कहा जावेगा कि पूर्वजों का सम्पादन किया हुआ पद तुम्हीं ने खो दिया, (६७) एवं प्राप्त की हुई कीर्ति का मारा होगा, अगत् निन्दा करेगा और महापाप तुम्हारी श्राव्य करते चले आधेंगे। (६८) जैसे पतिविहीन की मर्नदा अपमान पाती है वैसे ही दश स्वधर्म बिना इस जीवित भी हो जाती है। (६९) अथवा रथ में जो शत्रु छोड़ दिया जाता है उसे जैसे बहुत और से गिरफ्तार नोच जा सकते हैं, वैसे ही स्वधर्महीन मनुष्य को महापाप कष्ट में कर लेते हैं। (७०)

अकीर्तिश्चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽप्ययाम् ।

सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणान्तिरिष्यते ॥३४॥

इसलिए यदि स्वधर्म का त्याग करोगे तो पाप को प्राप्त होने और अपकीर्ति कल्पान्त तक भी न मिटेगी। (१) शान्ति मनुष्य को तभी तक जीना चाहिए जब तक अपयश नहीं लग पाता। तो फिर कहे यहाँ से

क्यों इतना चाहिये ? (९) तुम तो मत्सररहित हो—सबसे अन्तःकरण से पीछे छिड़ो, परन्तु तुम्हारा इस प्रकार जाना इन सबों के मन में न आवेगा । (१) ये चारों ओर से तुम्हें घेर लेंगे, तुम पर बाय़ पर बाय़ छा देंगे । तब ही पार्श्व सद्यता से तुम्हारा छुटकारा न होगा । (४) इस पर भी यदि इस प्राण-संघट से बड़े कष्ट से छुटकारा हो जाय, तथापि इस प्रकार जीना मरय से भी बुरा है । (५)

मयाद्रणादुपरतं मस्यमते त्वां महारथा* ।

येपां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् ॥३५॥

तुम एक बात और नहीं विचारते । तुम यहाँ पुत्र की तैयारी से आवे हो और यदि वयामुता से पीछे छिड़ो (६) तो हे अर्जुन ! क्यों क्या तुम्हारी इस वयामुता को ये दुर्जन बैरी पतियावेंगे ? (७)

अवाच्यवादाश्च बहुन्वादिष्यन्ति तवाहिता* ।

निन्दन्वस्त्वथ सामर्थ्यं ततो दुःखतरं ह्यु किम् ॥३६॥

ये तो कहेंगे 'गया की गया अर्जुन हमसे कर कर माग गया' । क्यों मजा यह ऐसा दोष लगना क्या मसी बात है ? (८) हे प्लुपैर ! जाग बहुत कष्ट करके और अपने प्राण भी अर्पण करके कीर्ति बढ़ाने की चेष्टा करते हैं । (९) यह कीर्ति तुम्हें जनापास ही प्राप्त हुई है । यह आश्चर्य जैसा अनुपम है (१०) वैसी ही तुम्हारी कीर्ति मिथ्या और अनुपम है । तुम्हारे उत्तम गुण तीनों ओरों में (११) नाना देशों के राजगण्य मस्त हो वयान करते हैं । किन्हीं सुनकर यम इत्यादि भी डर पड़ते हैं । (१२) देखो, तुम्हारी मदिमा ऐसी पनी तथा गङ्गा जैसी निर्मल है कि उसे देखकर सब जगत् के महायोद्धा स्तब्ध हो गये हैं । (१३) ऐसी तुम्हारी अद्भुत शूरता की मदिमा सुनकर ये सब औरत अपने प्राणों पर छदार हुए हैं । (१४) जैसे सिंह की गर्जना जन्मज हाथों को प्रलय-सी मालूम होती है वैसे ही इन औरतों को तुम्हारा डर लग रहा है । (१५) हे अर्जुन ! पक्क जैसे बम को जमका सर्व जन गरुड़ को जैसे ही सबका औरत तुम्हें मानत है । (१६) यदि तुम एक पीछे छिड़ो तो यह धैर्यता अच्छी जायगी और हीमता । (१७) और ये जाग तुम्हें मागते मागते न देंगे, पकड़ न मारमना करेंगे और तुम्हारे मुँह पर धगधग कुछ न बोलेंगे ।

(१८) फिर उस समय हृदय को विवश होने देने की अपेक्षा अभी शौर्य से युद्ध क्यों न करना चाहिए ? इसमें जीत हो तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त होगा, (१९)

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं नित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् ।

तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥३७॥

अथवा यहाँ जाइते सड़ते जीवन समाप्त हो जाय तो अन्त्यासत स्वर्ग का सुख प्राप्त होगा। (२२०) इसलिए हे किरीटी ! इस विषय में कुछ धाने-पीछे न देखो। अब अनुप लेकर छठे और अन्ती से युद्ध करो। (२१) देखो, स्वधर्माचरण करने से पूर्वकृत पाप का नाश हो जाता है। तुम्हारे चित्त में पाप के विषय में क्या भ्रम उत्पन्न हुआ है ? (२२) तौका के सहाय से कभी मनुष्य हूषता है ? अथवा सीधे मार्ग से जाने से कभी ठिठकता है ? परन्तु अज्ञातित् उसे चक्षुषा ही न जाता हो तो ऐसा भी संभव हो सकता है, (२३) तथा विप मित्राक्षर पिया जाय तो वृष से भी सत्य हो सकती है। वैश्व ही फल की आशा के कारण स्वधर्म से भी शेष प्राप्त होता है। (२४) इसलिए हे पार्थ, फल की आशा को छोड़ चरित्रधर्मानुसार युद्ध करने से कभी पाप नहीं होता। (२५)

सुखदुःखे समे कृत्वा क्षामाक्षामौ जयानयौ ।

तवो युद्धाय युज्यस्व नैव पापमवाप्स्यसि ॥३८॥

सुख के समय सन्तोष न मानना चाहिए तथा दुःख के समय श्रेष्ठ भी न मानना चाहिए, और काम और हानि मन में न जाननी चाहिए। (२६) युद्ध में विजय होगी अथवा वेह का नाश होगा इन अमाशी बातों की पहले से ही चिन्ता न करनी चाहिए। (२७) हमें जो उचित है उस स्वधर्म से व्यवहार करते समय जो कुछ फल हो सो शान्ति से सह लेना चाहिए। (२८) मन इतना दृढ़ हो जाय तो सहज ही पाप न लगेगा। इसलिए अब भ्रम छोड़ युद्ध करो। (२९)

एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योग स्थिमां मृणु ।

बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्ध महास्यसि ॥३९॥

अभी तक मैंने तुम्हें संक्षिप्त रीति से अपरोक्ष ज्ञानयोग बतलाया। अब बुद्धियोग बतलाता हूँ सो सुनो। (२३०) जिस मनुष्य को बुद्धि

योग प्राप्त हो जाय उसे कर्मबन्ध की पीड़ा कभी नहीं होती । (३१) । जैसे कपड़ों पर पहनने से राखों की बर्बाद सहकर मनुष्य विजय प्राप्त कर अभ्यासित रहता है, (३२)

नेहाधिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्ययायो न विद्यते ।

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य प्रापते महतो भयात् ॥४०॥

जैसे ही बुद्धिबोग से उसके ऐहिक सुख का नाश न होते मोक्ष भी प्राप्त करता है । इस बुद्धिबोग से पूर्व में किया हुआ कम निर्मल हुआ देखा पड़ता है (३३) कर्म के आधार से मनुष्य व्यवहार करता है परन्तु कर्म के फल की ओर दृष्टि नहीं देता । जैसे मन्त्रज्ञ को भूतबाधा नहीं होती (३४) जैसे ही किन्हीं सुबुद्धि की पूर्ण प्राप्ति हो गई है उन्हें यह सदैव रहनेवाली अपाधि का नहीं कर सकती । (३५) जिस बुद्धि में पुण्य और पाप का सम्बन्ध नहीं होता, जो अत्यन्त सूक्ष्म और निरुपद्रव रहती है, और जिसे क्रियाओं का लेप नहीं लगा सकता (३६) वह बुद्धि है अर्जुन ! पूर्व-पुण्य से यदि कल्प भी दुःख में प्रकटित हो तो सब संसाररूपी पाप का बन्ध से नाश कर देती है । (३७)

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन ।

बहुधास्त्रा ज्ञानताएव बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥४१॥

जैसे दीपक की ज्योति ज्योती-सी रहती है परन्तु अत्यन्त प्रकाश प्रकट करती है उसी प्रकार इस सबुद्धि को कल्प मत समझो । (३८) हे पार्थ ! विचारवान् मनुष्यों को सब प्रकार से इस सबुद्धि की अपेक्षा करनी चाहिए । क्योंकि सद्भासना चराचर में दुःख है । (३९) जैसे अन्य पक्षों के समान पारस बहुतेरा नहीं मित्रता, अथवा अमृतबिन्दु कभी देवयोग से ही प्राप्त होता है, (४०) जैसे ही परमात्मा में शिक्षा पर्यवसान होता है वह सबुद्धि दुर्लभ है । गंगा को सदैव जैसे समुद्र (४१) जैसे जिसे ईश्वर के सिवाय और कुछ प्राप्तम्ब नहीं है ऐसी है अर्जुन ! संसार में एक ही बुद्धि है । (४२) इसी को बुद्धि है, जिससे विकार उत्पन्न होते हैं वह बुद्धि है । उसमें निरन्तर अविचारी जोग रमण करते हैं । (४३) इसलिये हे पार्थ ! उन्हें स्मर, संसार, अथवा मरक नहीं गति प्राप्त होती है, परन्तु आत्म-सुख कभी दिखाई नहीं देता । (४४)

यामिमां पुष्पितां धार्यं प्रबदन्त्यविपश्चित ।

वेदभादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥४२॥

वे वेद के आधार से बोलते हैं, केवल कर्म की प्रेरणा सिद्ध करते हैं, परन्तु कर्म के फल से प्रीति रखते हैं (४५) वे कहते हैं कि संसार में जन्म लेना चाहिये, यज्ञादिक कर्म करना चाहिये, और मनोहर स्वर्ग का सुख मोक्ष चाहिये। (४६) हे अजुन ! उन दुष्टियों का ऐसा मत है कि संसार में इसके सिवाय और कुछ सुख नहीं है। (४७)

कामात्मानं स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् ।

क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥४३॥

देखो, वे काम का अधीन होकर तथा केवल भोग की ओर चित्त है कर्म करते हैं। (४८) वे अनेक प्रकार की क्रियाओं का अनुष्ठान करते हैं, विधि को नहीं टाकते और निपुणता से कर्म का आचरण करते हैं; (४९)

भोगैश्वर्यमसक्तानां तयापहृतचेतसाम् ।

व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥४४॥

परन्तु वे यही एक बुरा करते हैं कि मन में स्वर्ग की कामना रखते हैं और यह का मोक्षा को ईश्वर है उसे मूल मानते हैं। (५०) जैसे कपूर का डेर लगाया गया और फिर उसमें आग लगा दी जाय, अवसा मिष्टान्न बनाकर जैसे उसमें कासकूट विष मिला दिया जाय, (५१) देवयोग से मिला हुआ अमृत का पत्रा जैसे जात से चढ़ेल दिया जाय, जैसे ही ये लोग हाथ लगे हुए धर्म का, फल की आशा से मारा कर चाहते हैं। (५२) काम करके यदि पुण्य-सम्पादन करते हैं तो फिर संसार की चाह क्यों चाहिये ? परन्तु क्या किया जाय यह बात इन अकृतार्थ लोगों की समझ में ही नहीं आती। (५३) रॉपने वाली जैसे पराम रसोई बनाकर मोक्ष तो बचे जैसे ही य अविदेही लोग धर्म को लो देते हैं, (५४) एवं हे पाथ ! देखो वेद के धर्मनाद में निमग्न हुए लोगों के मन सब वा दुष्ट द्वि ही रहती है। (५५)

त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो मवानुन ।

निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥४५॥

यह निश्चय जानो कि वेद तीनों गुणों से वैश्वित हैं। उपनिषद्वादि सात्त्विक हैं, (५६) और हे धनुर्वर दूसरे भाग भिन्नमें कर्मादिकों का ब्यक्त किया गया है और जो केवल स्वर्ग की सूचना करते हैं, सो राज-समात्मक हैं। (५७) इसलिये वेद सुख-मुख के ही हेतु हैं। इन्में अपना अर्थ-हरण मत लगाने दो। (५८) तीनों गुणों का त्याग करो, ब्रह्मज्ञ और भगता छोड़ दो और एक अन्तर्यामी आत्मसुख को मत भूलो। (५९)

यावानर्यं वदपाने सर्वतः संप्लुतोदके ।

तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विनानतः ॥४६॥

यद्यपि वेदों ने बहुत कुछ कहा हो, अनेक मेवों की सूचना की हो, तथापि हमको वही लेना चाहिए जो अपना हित हो। (४६०) सूर्य का पद्वय होते ही सभी रास्ते साफ दिखाई देने लगते हैं, परन्तु कौन भला, मनुष्य क्या पशुमन उन सभी रास्तों से चलावे ? (४६१) अथवा, यद्यपि सारा का सारा पृथ्वीतल जलमय हो अथ तथापि जैसे जलमें से मनुष्य अपने इच्छानुसार ही मछल्य करता है, (४६२) वैसे ही जो ज्ञानी होते हैं वे वेदार्थ का विचार करते हैं और उस श्रेष्ठ वस्तु का स्वीकार करते हैं जो शाश्वत है। (४६३)

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥४७॥

इसलिये हे पायें। इसी प्रकार तुम्हें भी स्वकर्म करना उचित है। (४७) सुख विचार कर देखने पर हमारे ध्यान में यही आता है कि तुम्हें अपना कर्त्तव्य-कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। (४७५) परन्तु कर्म के फल की आशा नहीं रखनी चाहिए और निषिद्ध कर्म की ओर प्रवृत्त न होना चाहिए। किन्तु हेतु-रहित हो सकर्म का आचरण करना चाहिए। (४७६)

योगस्य कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा भगवतः ।

सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्पन्नं योग उच्यते ॥४८॥

योगसुख होकर फल का संग छोड़ दो और फिर मन समग्रकर कर्म करो। (४८०) परन्तु यदि आरम्भ किया हुआ कर्म सुदैव से

सिद्ध हो जाय तो उसके विषय अधिक सन्तोष भी मत मानो, (६८) अथवा यदि किसी कारण से वह कर्म सिद्ध न होते हुए रह जाय तो असन्तोष से क्रोध भी मत हो। (६९) कर्म करते करते यदि सिद्ध हो जाय तो निःसन्देह भक्षा हो हुआ, परन्तु न भी सिद्ध हो तो सफल ही हुआ-सा समझो। (७०) जितना कुछ कर्म उत्पन्न होता है उतना सब ईश्वर को समर्पण किया जाय तो सहज ही परिपूर्ण हुआ-सा समझना चाहिए। (७१) ऐसी जो भले-बुरे कर्म के विषय मनोवर्ष की समानता होती है उसी योगस्थिति की श्रेष्ठ जन प्रशंसा करते हैं। (७२)

दूरेण दवरं कर्म बुद्धियोगादनञ्जय ।

बुद्धौ शरणपन्थिष्वक्ष कृपणा फलहेतवः ॥४८॥

बुद्धियुक्तो नरातीह तमे मुक्तमुक्ते ।

तस्माद्योगाय युज्यस्य योग कर्मसु कौशलम् ॥५०॥

हे अर्जुन ! जहाँ मन और बुद्धि की एकता होती है, और जहाँ चित्त की समता रहती है, वहीं योग का सार है। (७३) हे पार्थ ! इस बुद्धि-योग का अनेक रीति से विचार करने से कर्मयोग की योग्यता कम दिखाई देती है। (७४) परन्तु कर्म का आचरण किया जाय तभी यह योग सिद्ध होगा है क्योंकि कर्मोत्तर स्थिति ही स्वभावतः योग की स्थिति है। (७५) इसलिये हे अर्जुन ! श्रेष्ठ बुद्धि-योग में स्थिर रहो और मन से फल की आशा का निरस्तार करो। (७६) जो बुद्धि-योग में चपल हुए हैं वे ही संसार के पार गये हैं और वे ही संसार और स्वर्ग-सम्बन्धी पाप-पुण्यों से छूटे हैं। (७७)

कर्मन बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः ।

जन्ममरणविनिर्मुक्ता पद गच्छन्त्यनामयम् ५१॥

वे कर्म में व्यवहार करते हैं, परन्तु फल के फल की इच्छा उन्हें नहीं रहती। हे अर्जुन ! इनका जन्म-मरण भी मत हो जाता है। (७८) और फिर हे अनुपम ! वे बुद्धि-योग-मुक्तजन आनन्द से भरा हुआ अविनाशी स्थान पाने हैं। (७९)

यदा ते मोहकणिलां बुद्धिर्भ्यतिविरम्यति ।

तदा गन्तासि निर्बेद ओतव्यस्य श्रुतस्य च ॥५२॥

तुम ऐसे तभी रहोगे जब इस मोह को छाड़ दोगे और जब तुम्हारे मन में वैराग्य का सञ्चार होगा । (२८०) तब निर्बेद और अगाध आत्मज्ञान उपजेगा जिससे तुम्हारा मन आप ही आप निरिच्छ हो जायगा । (८१) उस समय और किसी वस्तु का जानना जानना पित्तकी किसी बात का स्मरण करना दूर रह जायगा । (८२) ।

अविचिदतिपक्षा ते यदा स्थास्यति निश्चला ।

समापवचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥५३॥

और तुम्हारी मति जो इन्द्रियों की संगति से फैलती है वह जब पुन आत्मस्वरूप में स्थिर हो जायेगी, (८३) जब बुद्धि केवल समाधि-सुख में निश्चल होगी, तब तुम्हें सम्पूर्ण योग की स्थिति प्राप्त होगी । (८४)

अर्जुन उवाच—

स्थितमहस्य का भाषा समाधिस्थस्य केन्द्रब ।

स्थितधी किं प्रभापेत किमासीत् प्रजेत किम् ॥५४॥

तब अर्जुन ने कहा—हे बेद ! मैं इसी विषय में कुछ पूछा चाहता हूँ । (८५) श्रीकृष्ण बोले—हे किरीटी ! तुम को चाहो मन्त्रों और आत्मत्व के साथ पूछो । (८६) वह बचन सुनकर पार्श्व ने पूछा—हे श्रीकृष्ण ! स्थितमहस्य की क्या व्याख्या है ? वह कैसे पहचाना जाता है सो कहिए । (८७) जिसे स्थिरबुद्धि कहते हैं और जो अक्षय्य समाधि सुख का उपभोग लेता है वह किन अर्थों से जाना जाता है ? (८८) हे बेद ! हे अक्षमोषति ! वह किस स्थिति में रहता है, किस रूप से शोभता है, सो कहिए । (८९) तब परमार्थ के अस्तार, पदगुणों के व्यपित्तान श्रीनारायण क्या बोले ? (९०)

श्री भगवानुवाच—

मनहाति यदा कामान्तबाध्याय मनोगतान् ।

आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितमज्ञस्तदोप्यते ॥५५॥

जन्होंने कहा—हे अर्जुन ! सुनो, मन में जो व्यभिजापा प्रवृत्त होती है वही आत्मसुख में विप्र करती है । (९१) जो पुष्ट सर्वज्ञ

कृत है, जिसका अन्तःकरण ज्ञान से पूर्ण है, जिस काम की सज्जति विषयों में पतन कराती है (६२) वह काम जिसका चन्दा चला जाता है, जिसका मन आत्मसन्तोष में ही मग्न रहता है उस पुरुष को स्थिर प्राप्त जानो । (६३)

दुःखेष्वनुद्विगमना सुखेषु विगतस्पृहः ।

वीतरागमयक्रोध स्थितधीर्निरुध्यते ॥५६॥

अनेक दुःख प्राप्त ज्ञान से भी जिसके चित्त में विफलता नहीं उपजाती और जो सुख की अपेक्षा में नहीं फैसला (६४) उसमें हृदय 'अर्जुन' ! काम और क्रोध नहीं रहते और उस पुरुष को कभी मय भी नहीं होता । (६५) इस प्रकार जो निःसीम है, जो संसार का त्याग कर मेद-रहित हो गया है, उसे स्थिर-बुद्धि जानो । (९१)

यः सर्वज्ञानयिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुमानुमसः ।

नामिनन्दति न द्वेष्टि तस्य मज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥

जो सर्वज्ञा समान रहता है, जैसे पूषण प्रकाश देते समय ऐसा मेद नहीं रहता कि यह अन्धम है और यह अन्धम है (६७) जैसे ही जिसकी अक्षर्य समता है, जिसमें सब मूल मात्र के विषय में सद-यता है, और जिसके चित्त में किसी समय भी अन्तर नहीं होता, (६८) कोई अच्छी बात प्राप्त हो तो जो उसके सन्तोष के अन्त नहीं होता, तथा किसी बुरी बात से जो दुःख के अन्त नहीं आता, (६९) ऐसा जो हर्ष और शोक से रहित और आत्मज्ञान से पूर्ण हो उसे, हे अर्जुन ! प्रशंसुक्त जानो । (३००)

यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्यैर्भ्यस्तस्य मज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५८॥

अपना जैसे कछुआ भोजन से अपने अन्धम फैलाता है किंवा अपने इच्छानुसार आप ही उन्हें सिखोड़ जाता है, (१) जैसे ही इन्द्रियों जिसके अधीन हो आपका पावन करती हैं उसी का प्रशंसा स्थिरता को प्राप्त हुई है । (२)

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य दहिनः ।

रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं यद्वा निवर्तते ॥५९॥

हे अर्जुन ! एक और सुख प्राप्त सुनो । जो योग-साधन करनेवाले नियम-साधन करके विषयों का त्याग करते हैं, (१) भ्रम्यादि इन्द्रियों का संयमन करते हैं, परन्तु रसना का निग्रह नहीं करते उन्हें विषय साहस्रधा आलिपटते हैं । (४) ऊपर-ऊपर के परो लोभिए और बड़ को पानी देते जाइए तो उस बृक्ष का नाश कैसे होगा ? (५) वह वृक्ष के वृक्ष से बौद्धा अधिक विस्तार से फैला जाता है वैसे ही मन में रसना के द्वारा विषय पुष्ट होते जाते हैं । (६) दूसरे इन्द्रियों के विषय वैसे इष्ट से छूट सकते हैं वैसे रस-विषय का संयमन इष्ट से नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बिना यह जीवन भी नहीं रह सकता । (७) परन्तु हे अर्जुन ! जब साधक साक्षात्कार के द्वारा परब्रह्म रूप हो जाता है तब इस रसना का नियम आप ही आप हो जाता है । (८) उस समय जब सोऽर्जुनात्म का अनुभव प्रकट होता है तब शरीर के व्यवहार बन्द हो जाते हैं और इन्द्रिय विषयों को मूल करते हैं । (९)

यततो ह्यपि कौन्तेय पुत्रपत्न्य विपरिचयः ।

इन्द्रियाणि प्रमायीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥६०॥

हे अर्जुन ! साधारणतः ये विषय निरन्तर मन से साधना के पीछे लागनेवालों के भी हाथ नहीं आते । (६१०) अम्यास भिन्नकी गरव वे रहा है, यम नियमों की मिलके बाहुर क्षणी है, और जो मन को सर्वदा मुट्टी में रक्खे हुए हैं, (६११) वे भी इस इन्द्रियों से व्याकुल हो जाते हैं । ऐसा इनका प्रताप है । मृत जैसे मन्त्रों को मुजाता है (६१२) वैसे मूर्ख सिद्धि के मित से साधकों को ये विषय ही प्राप्त हो जाते हैं, और इन्द्रियों का स्पर्श होते ही वे उन्हें कण कर लेते हैं, (६१३) मन उस विषय-समुदाय में लग जाता है और अम्यास में निबद्ध हो रहता है । इन्द्रियों की शक्ति इसनी दृढ़ है । (६१४)

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः ।

बरो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य मद्भा मतिष्ठिता ॥६१॥

इसलिए हे पाद, सुनो । सब विषयों की इच्छा छोड़ कर जो इन्द्रियों का संयमन करने परता है (६१५) उसी को योगविष्टा का हेतु बनो । इसका अन्तःकरण विषय-मुक्त में नहीं फैलता (६१६) वह सर्वदा आत्मज्ञान में युक्त हो रहता है और अपने हृदय में मेरा ध्यान

नहीं मूलता । (१७) यों चाहे कोई बाह्यतः विषय छोड़ दे परन्तु यदि मन में विषय रह जायें तो उसे आदि से अन्त तक संसार ही रहता है । (१८) जैसे बिज का लेशमात्र जाने से चसका शरीर मर में विस्तार हो जाता है और निश्चय से जीवन का नाश हो जाता है, (१९) वैसे ही विषय की आशङ्क मन में रहने से कुछ विचार-समूह का नाश हो जाता है । (२०)

प्यायतो विषयापुंस सङ्गस्तेषूपनायते ।

सङ्गात्सञ्जायते कामं कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥६२॥

क्रोधाद्भवति संमोह संमोहात्स्मृतिविभ्रमः ।

स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥६३॥

हृदय में यदि विषयों का स्मरण बना रहे तो वैराग्यशील मनुष्य को भी उनकी प्रीति होती है और इस प्रीति से मूर्खमान् अभिजाय अर्थात् काम प्रकट होती है । (२१) जहाँ काम उपजता है वहाँ क्रोध पहले ही आ जाता है और क्रोध के साथ अविचार रहता है । हुआ है । (२२) अविचार प्रकट होती ही जैसे प्रचण्ड वायु से ज्योति बुझ जाती है वैसे ही स्मृति का नाश हो जाता है । (२३) और, सूर्यास्त होने पर रात्रि जैसे सूर्य के तेज को मस लेती है वैसे ही दशा प्राणियों की—स्मृति का नाश हो जाने पर—होती है । (२४) फिर जो कबल अज्ञानान्धकार रह जाता है उसमें मनुष्य सबका डूब जाता है । उस समय बुद्धि व्याकुल हो जाती है । (२५) जैसे जन्मान्त को जमी दौड़कर भागता पड़े तो वह क्षीनता से इधर उधर दौड़ता है वैसे ही, हे समुत्तर ! बुद्धि भी जल में पड़ जाती है, (२६) एवं जब स्मृतिभ्रंश होता है तब बुद्धि विकलुष अड़ जाती है और सब ज्ञान छन्नमूल हो जाता है । (२७) तात्पर्य यह कि जीव के नाश से जैसी दशा शरीर की होती है वैसे ही बुद्धि के नाश से मनुष्य की होती है । (२८) इसलिये दे अर्जुन ! जैसे छोटी-सी चिनगारी ईश्वर में जग जाय तो वह बड़ बड़ त्रिभुवन का नाश करने के क्षिप काफी हो सकती है, (२९) वैसे ही यदि मन विषयों को ध्यान में भी लाय तो उपपन्न पवन मनुष्य को दूँढ़ता हुआ आ पहुँचता है । (३०)

रागद्वेषविषुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ।

आत्मवश्यैर्विधयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥६४॥

इसविषय सब विषयों को मन से सर्वथा निकाल देना चाहिए। फिर राग और द्वेष का सङ्ग ही नष्ट हो जावेगा। (३१) हे पार्थ! एक बात और सुनो। राग-द्वेष नष्ट हो जायें तो इन्द्रियों को विषयों के सेवन से कुछ बाधा नहीं हो सकती। (३२) आकाश में रहनेवाला सूर्य अपने अग्निरूपी दायों से इस जगत् का स्पर्श करता है तो क्या वह उससे संस्पर्श-दोष से क्लिप्त हो जाता है? (३३) इसी तरह जो पुरुष इन्द्रियों के विषयों से ध्यासीन है, जो आत्मप्रीति में ही निमग्न है, जो क्रम और क्रोध से रहित हो रहता है। (३४) उसे विषयों में भी आत्मा के सिवाय और कुछ नहीं जान पड़ता। तो फिर विषय क्या हैं और किसे क्या बाधा करेंगे? (३५) यदि जल में जल कुछ सके अधना अग्नि से अग्नि जल सके समी वह पहुँचा हुआ पुरुष विषय-सङ्ग से दूब सकेगा। (३६) अतएव यह निश्चय जानो कि जो केवल आप ही सर्वरूप हो रहता है उसकी बुद्धि अप्रच्छ रहती है। (३७)

प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपमायते ।

प्रसन्नचेतसो ब्राह्म बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥६५॥

देखो, कहाँ विषय में निरन्तर प्रसन्नता है वहाँ इन सब संसार दुःखों का प्रवेश नहीं हो सकता। (३८) जैसे, जिसके पेट से अमृत का प्रभाव उत्पन्न हो उसे कमी भूख और व्यास का जर नहीं रहता। (३९) वैसे ही यदि इन्द्रिय प्रसन्न हो तो दुःख काहे का हो और कहाँ रहे? उस समय बुद्धि अपने आप परमात्मा के स्वरूप में जा बसती है। (४०) जैसे वायुरहित स्थान में शक्ता हुआ दीपक कमी कल्प नहीं जानता वैसे ही जिसकी बुद्धि स्थिर है वह आत्मस्वरूप के योग में निश्चल हो रहता है। (४१)

मास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य माधमा ।

न चामादयतः शान्तिरर्थावस्य कृतं सुखम् ॥६६॥

जिसके अन्तःकरण में इस योग का विचार नहीं है उसे विषयों के चलीमूत समझो। (४२) हे पार्थ! उसकी बुद्धि कमी सर्वथा स्थिर नहीं रहती और उसे स्थिरता की इच्छा भी कमी नहीं पड़ती। (४३) हे अर्जुन! निश्चलता की माधमा यदि मन में न बसेगी तो उसे शान्ति कैसे प्राप्त हो सकेगी? (४४) जैसे पापियों

के पास मोक्ष कभी नहीं बसता जैसे ही जहाँ शान्ति का सद्गम नहीं है वहाँ सुख कभी भूलकर भी नहीं जाता। (४५) देखो, जो भीम अग्नि में मूना गया है वह यदि जग सके तभी अशान्त मनुष्य को सुख की प्राप्ति हो सकती है। (४६) व्यक्तपक्ष मन का नियमन न करना ही सब दुखों का कारण है। इसलिये इन्द्रियों का नियम करना चाहिए। (४७)

इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते ।

तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाभिमिथाम्बसि ॥६७॥

जो मनुष्य इन्द्रिय जो जो वहाँ सो सो करते हैं वे हम विषय-रूपी समुद्र में से तर जायें तो भी तरे न समझना चाहिए। (४८) जैसे नाव तीर पर जग कर भी यदि सूखन में पड़ जाय तो टूटा हुआ सड़क फिर आ पीतता है, (४९) जैसे ही पहुँचा हुआ मनुष्य भी यदि कुतूहल से इन्द्रियों का स्पर्शन कर तो उसे इन संसार-सम्बन्धी दुखों ने घेर ही लिया जानो। (५०)

तस्माद्यस्य महाबाहो निपुणीत्वानि सर्वश्व* ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६८॥

इसलिये हे धनञ्जय! अपनी इन्द्रियों यदि अपने अधीन हो जायें तो इससे अधिक सार्यक और क्या है? (५१) देखो, बछुवा जैसे अपने ही इच्छानुसार अपने व्यवय फैलाना है अथवा अन्ती ही इच्छा से आप ही आप उन्हें सिधोड़ लेता है, (५२) जैसे ही इन्द्रिय जिसके का होकर आपका मानते हैं वस्तु भी बुद्धि स्थिरता को पहुँची समझते। (५३) अब हे अर्जुन! पहुँचे हुए मनुष्य का एक और गूढ़ लक्षण बताता हूँ सो सुनो। (५४)

या निश्चा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ।

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निश्चा परमता मुने ॥६९॥

देखो, जिस विषय में सक्षम प्राणिमात्र अज्ञान में रहते हैं उस विषय में जिस एतन है और जिस विषय में सब प्राणिमात्र जाग्रत हैं उस विषय में जो निद्रित है, (५५) हे अर्जुन! कभी को जगतिदिन स्थिर-बुद्धि और गम्भीर मुनीधर समझते। (५६)

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठ

समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् ।

यद्वत्कामा य प्रविशन्ति सर्वे

स शान्तिमामोति न कामकामी ॥७०॥

हे पार्य ! वह एक प्रकार से और भी पहचाना जा सकता है । जैसे समुद्र में निरन्तर निरचलता रहती है—(५७) वर्षाकाल में यद्यपि सम्पूर्ण नदियों के प्रवाह पूरा हो उससे जा मिलते हैं तथापि जैसे वह किञ्चित् भी नहीं बढ़ता और अपनी गर्वा नहीं छोड़ता, (५८) अथवा प्रीप्सु-वृक्ष में सब नदियाँ सूख जाती हैं तथापि जैसे वह कुछ न्यून नहीं होता—(५९) जैसे ही बुद्धि और सिद्धि की प्राप्ति होने से उस पहुँचे हुए पुण्य की बुद्धि अज्ञान नहीं होती और उनके न प्राप्त होने से उसे अधीरता नहीं उपजती । (६०) वहाँ, क्या सूर्य के घर दिवा जगाने से प्रकाश होता है और न जगाने से क्या वह अँधेरे में रहता है ? (६१) ऐसे ही जो बुद्धि सिद्धि के जाने-माने का स्मरण भी नहीं करता, उसी का अन्तःकरण महासुख में निमग्न रहता है । (६२) जो अपने घर की सुन्दरता के जाने इन्द्रमवन को भी दुःख समझता है उसे भीलों की पत्नी की मँदियों से कैसे आनन्द मिलेगा ? (६३) जो अमृत को भी नाम रहता है वह जैसे दरिया कमी नहीं पीता जैसे ही आत्मसुख का अनुभव लेनेवाला बुद्धि-सिद्धि का उपभोग कभी नहीं करता । (६४) हे पार्य ! वह अमरत्व देखो वहाँ स्वर्ग के सुख की भी परवा नहीं है वहाँ बुद्धि-सिद्धि क्या चीज है ? वह तो केवल साधारण ही है । (६५)

विहाय कामान्यं सर्वा पुमांसवरति निःस्पृहः ।

निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥७१॥

ऐसा जो आत्मज्ञान से सन्तुष्ट हो जो परमात्मन् से पुष्ट हो, उसी को सर्वा स्थिरप्रज्ञ जानो । (६६) वह अहङ्कार को छोड़, सञ्जल मनोरथों का त्याग कर, जगत् में कामाकार हो समाप्त करता है । (६७)

एवा ब्राह्मी स्थितिः पार्य नैनां माप्य विमुच्यति ।

स्थित्वास्यामन्तकासेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमुच्यति ॥७२॥

इस निःसीम ब्रह्मस्थिति का जिन निष्काम जनों का अनुभव होता है वे बिना वष्ट के परब्रह्मपद को पहुँच जाते हैं। (६८) जिस स्थिति के कारण ज्ञान-स्वरूप में मिलने समय ज्ञानियों के चित्त में देहान्त का व्याकुलतास्पी प्रतिबन्ध नहीं हो सकता, (६९) यही वह स्थिति जगदीपति श्रीकृष्ण ने अर्जुन से बयान की। इस प्रकार सञ्जय ने राजा से निवेदन किया। (३७०) श्रीकृष्ण क ये वचन सुनकर अर्जुन ने मन में कहा कि यह पुष्टि इमार हित की हुई। (७१) देख ने सब कर्म मात्र का निषेध किया इससे मेरा मुक्त करमा भी टल गया। (७२) इस प्रकार श्रीकृष्ण के वचनों से अर्जुन चित्त में प्रसन्न हुआ और अब आशुतोष-सहित उत्तम प्रभु करेगा। (७३) वह सुन्दर संवाद मानों सब धर्मों का उत्पत्तिस्थान है, अथवा विवेचरूपी अमृत का अमर्याद समुद्र है। (७४) इस संवाद का निरूपण स्वयं सर्वज्ञनाथ श्रीकृष्ण करेंगे और वह कथा मैं निर्वृत्ति का दास जानकर बयान करूँगा। (३७५)

इति श्रीज्ञानदेवकृतभाषार्यैषीपिकायां द्वितीयोऽध्यायः ।

तोसरा अध्याय

अमु न व्याप—

व्यापसी चेतकर्मणस्ते यता बुद्धिर्जनार्दन ।

तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोनयसि केशव ॥१॥

फिर अमु न ने कहा—हे देव, हे कृपानिधि ! आपके वचन मैंने सही भाँति सुने । (१) आपने कहा कि इस आत्मस्वरूपों में कर्म और कर्ता रहते ही नहीं, हे श्रीधनन्त ! यह यदि आपका निश्चित मत हो (२) तो हे श्रीहरि ! मुझे पुद्ग के लिए मोत्साइन वे इस महा-घोर कर्म में डालते हुए आपको सहोच क्यों नहीं होता ? (३) अभी, आप ही सब कर्म का सर्वदा निषेध करते हैं, तो मुझसे ऐसा हिंसक कर्म क्यों कराते हैं ? (४) हे श्रीहृषीकेश ! आप ही बिचार कर देखिए कि आप शेषमात्र भी कर्म को मत्ता नहीं समझते और मुझसे इतनी बड़ी हिंसा कराते हैं । (५)

व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे ।

तदेकं वद निदिशत्य येन अयोऽहमाप्नुयाम् ॥२॥

हे देव ! आप ही यदि यों कहें तो हम अज्ञानी लोग क्या करें ? सम्पूर्णो विवेक की बातों का अन्त ही हुआ कहना चाहिए ! (१) अभी उपदेश ऐसा सम्बुद्ध हो तो आपका और कैसा रहता है ? फिर हमारा आत्मज्ञान का मनोरम पुरा हो चुका ! (२) यदि नैघ पद्म वता बन्धे और फिर आप ही निषेधें तो कहिए रोमी कैसे मियेगा ? (३) जैसे कोई अन्धे को बाँधे टेढ़े रास्ते में ले जाए, अथवा बान्तर को कोई मर्या पिछा दिया जाय वैसे ही हमें आपका उत्तम उपदेश प्राप्त हुआ है । (४) मैं पहले से ही अज्ञानी हूँ, ऊपर से मोह के करा हुआ हूँ; इसलिए हे श्रीकृष्ण ! मैंने आपकी सम्मति पायी (१०) तो आपकी एक एक बात निश्चय ही दिखाई देती है । आपके उपदेश में पञ्चमहा

माझूम पड़ता है। शरणागत की क्या ऐसी वृथा की जाती है ? (११) हम तन-मन-प्राण से आपके मन्त्रों पर विश्वास रखें और आप यदि ऐसा करें तो हो चुका। (१२) इस प्रकार आप बोध करेंगे तो हमारी बड़ी मज्जाई करेंगे ! इसमें शान की क्या आशा है ? (१३) शान की तो बात ही गई परन्तु छलटी एक बात और यह हो गई कि मेरा मन जो स्थिर था सो और लुब्ध हो गया। (१४) परन्तु हे श्रीकृष्ण ! यदि इस मित्त से आप मेरा मन देखते हों तो आपकी लीला अत्यन्त है। (१५) विचार करने से भी मुझे यह निश्चय नहीं जान पड़ता कि आप मुझे ठगते हैं कि गुरु माया में परमार्थ ही बताते हैं। (१६) इसलिये हे देव ! सुनिये, ऐसा भावार्थ न कहिये। मुझे स्पष्ट माया में ज्ञान बताइय। (१७) ऐसी निश्चयात्मक बात कहिये कि मैं यद्यपि अत्यन्त मतिमन्त्र हूँ तथापि मछी नहीं ठि समझ सकूँ। (१८) देखिये, ओपयि रोग को इटानेवाजी तो हो ही, परन्तु वह कैसे मधुर तथा रुचिर भी हो, (१९) बैसा ही सकलान्न से भरा हुआ तथा उचित तत्त्व बताइय, परन्तु इस तरह बताइय कि मेरे चित्त का बाध हो जाय। (२०) हे देव ! आपके समान गुरु होते हुए मैं अपनी इच्छा की वृत्ति क्यों न कर लूँ ? खज्रा किसकी करें ? आप तो मेरी माता हैं। (२१) अग्नी दैवयोग से कामधेनु का गोरस प्राप्त हो जाय तो फिर क्या मनोरथों की कमी करनी चाहिये ? (२२) यदि चिन्तामणि हाथ लग जाय तो कमना करने में कौन-सा सन्देह है ? मनमानी इच्छा क्यों न की जाय ? (२३) देखिये, यदि कोई अमृत के समुद्र के किनारे जा पहुँचे और फिर भी प्यास से व्याकुल रह ता उसने वहाँ जाने का व्यम ही क्यों किया ? (२४) वैसे ही हे श्रीकृष्ण आपति अनेक जन्मान्तर से आपकी कृपासना करते करते दैवयोग से आज आप हमारे हाथ लगे हैं। (२५) तो हे परेश ! अपनी इच्छा भर आपसे क्यों न माँग लें ? हे देव ! आज हमारे मत का लिये सुविम उद्यम हुआ है ! (२६) देखिये, आज मेरी सब इच्छाओं का जीवन और पुण्य सफल हो चुका और सब यमोर्धों का विजय हो चुका। (२७) क्योंकि, हे परम-कल्याणनिधि ! हे सफल देवों में श्रेष्ठ ! आज आप हमारे अधीन हुए हैं। (२८) जैसे माता का स्तनपान करने के लिये बालक को कभी कुम्हकसर नहीं होता (२९) वैसे ही हे देव हे कृपानिधि ! मैं आपसे अपने इच्छानुसार पूछता हूँ। (३०) अतएव ऐसी एक निश्चयात्मक बात कहिये, जो परलोक में तो दिव्यदारी दो और आचरण के भी योग्य हो। (३१)

श्रीमन्नानुवाच—

लोकेऽस्मिन्निविष्टा निष्ठा पुरा मोक्ता मयानघ ।

ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ॥३॥

यह सुसुन्दर श्री अभ्युक्त निस्मित हो कहने लगे—हे अमुन ! आत्मज्ञान और कर्म का अभिप्राय हमने संक्षेप से बताया था । (३२) क्योंकि बुद्धि योग का बहुत अर्थ है हुए ज्ञानमार्ग का ब्रह्म हमने प्रसङ्गानुसार किया था । (३३) यह बात हमने नहीं कही । इसलिये तुमको क्या कह दूँगा । अब सुनो । ये दोनों योग मैंने ही कहे हैं । (३४) हे शीरोष्ठ ! इस सत्पथ में ये दोनों अनादिस्तब्ध मार्ग अमुक्त ही प्रकट हुए हैं । (३५) एक को ज्ञानयोग कहते हैं, निस्संशय ज्ञानी व्याख्या करते हैं और जिससे ज्ञान होते ही अक्षररूपता प्राप्त हो जाती है । (३६) दूसरा कर्मयोग कहलाता है जिसमें निपुण हो साधकजन अक्षररूप से मोक्ष प्राप्त करते हैं । (३७) जैसे तो ये मार्ग दो हैं, परन्तु अन्त में एक हो जाते हैं । जैसे बने हुए मोक्षन से निदान में एक वृत्ति ही होती है, (३८) अथवा जैसे पूर्व परिष्कृत वृत्ति नक्षिण प्रवाह में मिल विचार्य देखी है परन्तु समुद्र में मिलने से निदान में एक ही हो जाती है, (३९) जैसे ही ये दोनों मार्ग एक ही हेतु की सूचना करते हैं । परन्तु इनकी उपासना साधकों की योग्यता पर निर्भर है । (४०) देखो अज्ञान मारते ही पत्नी पक्ष से मूढ जाता है परन्तु मनुष्य उस तक उछी पैर से कैसे पहुँच सकता है ? (४१) वह पीरे-पीरे इस बाध पर से उस बाध पर होता हुआ, किसी अक्ष में निश्चय से पहुँचगा । (४२) जैसे ही ज्ञानी जन निष्कर्म-मार्ग से ज्ञान का आश्रय करके उत्काक्ष मोक्ष को अपने अधीन करते हैं, (४३) और अन्य योगी कर्म के आधार से वैभिहित स्वकर्मचरय करते हुए योग्य अक्ष में पूर्णत्व को पहुँचते हैं ॥ (४४)

न कमणामनारम्याभैष्कर्म्यं पुरुषोऽनुते ।

न च सम्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥४॥

वस्तुतः उचित कर्म का आश्रय न करते कर्महीन मनुष्य सिद्धि के लक्ष्य निश्चय से नहीं हो सकता । (४५) हे अमुन ! यह चरन्त, कि निहित कर्म का त्याग करने से ही निष्कर्मता प्राप्त हो जाती है, अथवा और मूर्खता है । (४६) कहो, पार जाने का कौन सा उपाय उपस्थित है वहाँ मात्र का त्याग कैसे किया जा सकता है ? (४७) अथवा वृत्ति की इच्छा हो तो

रसोई क्योंकर न बनाई चाय, अथवा बनी हुई हो तो क्योंकर न खाई चाय ? (४८) जब तक निरिच्छता उत्पन्न नहीं होती तब तक व्यापार होता ही रहता है और सम्पुष्टता प्राप्त होते ही सहज में बन्द हो जाता है । (४९) इसलिये हे पाप ! सुनो, जिसने नेककर्म अथवा परमार्थपद की इच्छा हो उसे उचित कर्म विजृम्भित त्याग्य नहीं है । (५०) इसके अलावा, “कर्म ऐसा है कि अपने इच्छानुसार करने से होता है और छोड़ देने से छूट जाता है” (५१) यह उक्ति भी व्यर्थ और स्वच्छन्द है । अनुभव करके देखो तो निश्चित रूप से जान लो कि छोड़ने से कर्म नहीं छूटता । (५२)

न हि कश्चित्सङ्गमपि नासु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।

कार्यते ह्यवशं कर्म सर्वं प्रकृतिर्गैर्गुणैः ॥५॥

जब तक माया का आश्रय है तब तक यह समझना कि मैं कर्म का त्याग क्या प्रहय कर सकता हूँ केवल भ्रम है, क्योंकि यह चेष्टा स्वमा बद्ध गुणों के अधीन रहती है । (५३) देखो, जितने कुछ विहित कर्म हैं उन्हें क्या कोई छोड़ दे तबानि क्या इन्द्रियों के स्वभाव छूट सकते हैं ? (५४) कर्तों का अकण्य करना क्या बन्द हो सकता है, अथवा क्या नेत्रों का प्रकाश जलना जा सकता है ? यह नासारम्भ क्या बन्द हो सँब नहीं सकता ? (५५) अथवा प्राण और अपान वायु की गति बन्द हो सकती है ? बुद्धि क्या सङ्कल्प-विकल्प-रहित हो सकती है ? या बुद्धि-रूपा इत्यादि इच्छाओं का नाश हो सकता है ? (५६) सोना और चाँदी बन्द हो सकता है ? अथवा क्या पाँच अक्षता मूल सकते हैं ? और तो क्या, कल्म-भरया बन्द हो सकते हैं ? (५७) वे बातें यदि बन्द नहीं हो सकती, तो त्याग किस के लिये किया जा सकता है ? सारांश, मायापान मनुष्यों के कर्म का त्याग नहीं हो सकता । (५८) कर्म पराधीनता के कारण प्रकृतिगुणों के हेतु उपपत्ता है । इसलिये मन में यह समझना व्यर्थ है कि मैं कर्म करता हूँ या मैं कर्म का त्याग कर सकता हूँ । (५९) देखो, रथ में बैठा तो यदि निरक्षर भी बैठे, तथापि परतंत्र होकर अज्ञायमान हो घूमना पड़ता है (६०) अथवा वायु से बड़ा हुआ सूखा पत्ता जैसे अलिप्त होता और चेतन्य-रहित हो आकाश में घूमता है, (६१) वैसे ही प्रकृति के व्यापार से और कर्मेन्द्रियों के विकार से निष्क्रिय पुरुष भी निरन्तर व्यापार करता है । (६२) अतएव जब तक प्रकृति का सङ्ग है तब तक कर्म का त्याग नहीं हो सकता । इस पर भी जो कहते हैं कि हम कर सकते हैं उनका केवल भ्रम ही है । (६३)

कर्मैन्द्रियाणि सयम्य प आस्ते मनसा स्मरन् ।

इन्द्रियार्थान्मिमुदात्मा विध्याचारः स उच्यते ॥६॥

जो उचित कर्म छोड़ देते हैं और फिर कर्मैन्द्रिय-प्रवृत्ति का ब्रह्म करने कर्मबिमुक्त हुआ चाहते हैं (६४) उनसे कर्मत्याग नहीं हो सकता । क्योंकि उनके मन में कर्म करने की अभिलाषा रह जाती है । जो ऊपर की दिशाष्ट है वह सचमुच मिथ्या है । (६५) हे पार्श्व ! वह निस्सन्देह सत्य समझो कि ऐसे मुख्य सर्वज्ञ विध्यासक्त रहते हैं । (६६) हे अनुपम ! जब ध्यान हो, हम तुम्हें प्रसंगानुसार निरिच्छ मनुष्य का उदाहरण बताते हैं । (६७)

पस्तिन्द्रियाणि मनसा विध्याचारमतेज्जुन ।

कर्मैन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विधिष्यते ॥७॥

जिसका अंतःकरण निरिच्छ रहता है, जो परमात्मा के स्वरूप में निमग्न रहता है और बाह्यतः जैसा जोकाचार हो वैसा व्यापार करता है, (६८) वह इन्द्रियों को आका नहीं करता जिसमें वह मग्न नहीं रहता और जो उचित कर्म जिस समय करना आवश्यक हो, उसका त्याग नहीं करता । (६९) कर्मैन्द्रियों कर्म में व्यापार करती हों तथापि वह उनका नियमन नहीं करता, परन्तु कभी उनके विकारों के अधीन नहीं होता । (७०) वह किसी भी कामना के बंध नहीं होता और मोह-मत्त में स्थित नहीं होता । जैसे कमल का पत्रा वन में रहता हुआ भी जल से नहीं भीगता (७१) वैसे ही, पानी में सूर्य-किरण के समाप्त, वह संसार में रहता है और सबके समान दिखाई देता है । (७२) परन्तु सामान्यतः देखने से ही वह साधारण मनुष्य के समान दिखाई देता है । असंयमा विचार कर देखने से भी उसकी स्थिति जानी नहीं जा सकती । (७३) ऐसे व्यक्तियों से जो चिह्नित हो उसी को मुक्त और व्याप्तापाश-रहित समझो । (७४) हे अमृत ! जगत् में जिसकी विरोध कीर्ति होती है, ऐसा योगी नहीं है । इसविषय में तुमसे कहता हूँ कि तुम ऐसे ही योगी बनो । (७५) मन का नियमन करो और अंतःकरण में निरिच्छ रहो फिर चाहे कर्मैन्द्रिय मुक्त से व्यापार करती रहें । (७६)

नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म व्यापो वकर्मणः ।

शरीरयात्रायपि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः ॥८॥

अतः जब कर्मरहित होने की सम्भावना नहीं हो सकती तो फिर विचार करो कि निमित्त कर्मों का आचरण क्यों किया जाए ? (७७) इसलिये जो जो चर्चित हो और अवसर से प्राप्त हुआ हो उस कर्म का, फल हेतु छोड़कर, आचरण करो । (७८) हे पार्थ ! एक और दुर्दृष्ट है जो तुम नहीं जानते । यह यह कि कर्म ही आपने आप कर्म की मुक्ति का कारण होता है । (७९) देखो, मर्यादित के आधार से जो स्वर्ग का आचरण करत हैं वे उस चोष्टा के द्वारा निश्चय से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं । (८०)

यद्धार्यात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽप्य कर्मबन्धनं ।

तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गं समाचर ॥८१॥

स्वर्ग को ही निश्चयशः समझो । इसलिये उसका आचरण करने से पाप का संचार नहीं होता । (८१) यह स्वर्ग जग छूट जाता है और कर्म की प्रवृत्ति होती है सभी संसार का बन्धन होता है । (८२) इसलिये जो स्वर्ग का आचरणरूपी अक्षय्य यह करता है उसको कर्मबन्धन नहीं हो सकता । (८३) यह संसार जो कर्म से बँधा है और प्रकृति को मूल जाता है उसका कारण यह है कि यह निश्चयशः करना भूलता है । (८४) अब हे पार्थ ! मैं इस विषय में तुमसे एक कथा कहता हूँ । जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि इत्यादि की रचना की (८५)

सहयज्ञां मनां सृष्ट्वा पुरोवाच मनापतिं ।

अनेन मसविष्यध्वमेव वोऽस्मिन्मृकामधुक् ॥८६॥

तब उस समय संपूर्ण प्राणियों के साथ ही निश्चयशः भी उत्पन्न किया, परन्तु गड़ होने के कारण उन्होंने उस यज्ञ की नहीं पहचाना । (८६) अतः ब्रह्मदेव ने ब्रह्मदेव की भिन्ती की कि हे देव ! हमें यहाँ क्या आग्रह है । तब धन कमल-जम्मा ब्रह्मदेव ने प्राणियों से कहा कि (८७) हमने तुम्हारी वर्णभेदस्था के अनुसार स्वर्ग की रचना की है । इसकी ब्याख्या करो तो तुम्हारे मनोरथ सहज ही पूरा होंगे । (८८) तुम चाहे प्रथम नियम आदि मत करो, शरीर को पीड़ा न दो, तीर्थ का क्षिप कर नहीं न जाओ, (८९) योगादिक साधन, किसी कामना का क्षिप आराधन, और पान्थिक अनुष्ठान न करो; (९०) दूसरे देवताओं को न मजो- ये बातें विघ्नकृत दुःख भी न करो किन्तु बिना कष्ट के स्वधर्मरूपी यज्ञ का पालन करो । (९१) इसका निष्पन्न बिन्दु से अनुष्ठान करो । जैसे पवित्रता पति की सेवा करती है

कर्मैन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् ।

इन्द्रियार्थान्निमूढात्मा विद्यावारः स उच्यते ॥६॥

जो उचित कर्म छोड़ देते हैं और फिर कर्मैन्द्रिय-महत्ति का वमन करके कर्मनिमुक्त हुआ चाहते हैं (६४) उनसे कर्मत्याग नहीं हो सकता । क्योंकि उनके मन में कर्म करने की अभिलाषा रह जाती है । जो ऊपर की दिशाकट है वह सचमुच विह्वल है । (६५) हे पाप्य ! वह निस्सन्देह सत्य समझो कि ऐसे पुरुष सक्ता विपदासक्त रहते हैं । (६६) हे धनुर्धर ! ज्ञान व्यक्त हो, हम तुम्हें प्रसंगानुसार निरिच्छ मनुष्य का ज्ञाप्य बतलाते हैं । (६७)

यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारमतेऽर्जुन ।

कर्मैन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥७॥

जिसका अंतःकरण नियंत्रण रहता है, जो परमात्मा के स्वरूप में निमग्न रहता है और बाह्यतः जैसा खोकाचार हो वैसा व्याचरण करता है, (७८) वह इन्द्रियों को आश्रय नहीं करता विषयों का भय नहीं रखता और जो उचित कर्म जिस समय करना अवश्य हो, उसका त्याग नहीं करता । (७९) कर्मैन्द्रियों कर्म में व्यापार करती हो तथापि वह कनका तन्मय नहीं करता परन्तु कभी कभी विकारों के अधीन नहीं होता । (८०) वह किसी भी कामना के बंध नहीं होता और मोह-मत्त में स्थित नहीं होता । जैसे कमल का पत्रा जल में रहता हुआ भी जल से नहीं भीगता (८१) वैसे ही, पानी में सूर्य-किरण के समान, वह संसार में रहता है और सबके समान दिखाई देता है । (८२) परन्तु सामान्यतः देखने से ही वह सामान्य मनुष्य के समान दिखाई देता है । अन्यथा विचार कर देखने से भी उसकी स्थिति जानी नहीं जा सकती । (८३) ऐसे छायावा से जो विद्धित हो उसी को मुक्त और आशापाश-रहित समझो । (८४) हे धनुर्धर ! ज्ञान में जिसकी विशेष कीर्ति होती है, ऐसा योगी नहीं है । इसलिये मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम ऐसे ही योगी बनो । (८५) मन का नियमन करो और अंतःकरण में निश्चल रहो, फिर चाहे कर्मैन्द्रिय मुक्त से व्यापार करती रहें । (८६)

निपतं कुरु कर्म त्व कर्म कथायो अकर्मणः ।

शरीरयात्राजपि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः ॥८॥

अतः जब कर्मरहित होने की सम्भावना नहीं हो सकती तो फिर विचार करो कि निषिद्ध कर्मों का आचरण क्यों किया जाय ? (७७) इसलिए जो जो उचित हो और आवश्यक से प्राप्त हुआ हो उस कर्म का, फल हेतु छोड़कर, आचरण करो। (७८) हे पार्थ ! एक और दुष्टद्वय है जो तुम नहीं जानते। यह यह कि कर्म ही अपने आप कर्म की मुक्ति का कारण होता है। (७९) वेदों, व्याख्यान के आधार से जो स्वधर्म का आचरण करते हैं वे उस चेष्टा के द्वारा मिथ्या से मोक्ष प्राप्त कर लेंगे हैं। (८०)

यद्यप्यात्मणोऽन्यत्र लोकोऽप्य कर्मबन्धनं ।

सदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गं समाचर ॥८१॥

स्वधर्म को ही निःस्पृह समझो। इसलिए उसका आचरण करने से पाप का संचार नहीं होता। (८१) यह स्वधर्म जब छूट जाता है और कर्म की प्रवृत्ति होती है तभी संसार का बन्धन होता है। (८२) इसलिए जो स्वधर्म का आचरणरूपी अक्षय्य षष्ठ करता है उसको कर्मबन्धन नहीं हो सकता। (८३) यह संसार जो कर्म से बँधा है और प्रकृति को मूल जाता है उसका कारण यह है कि वह निःस्पृह करना मूलता है। (८४) अब हे पार्थ ! मैं इस विषय में तुमसे एक कथा कहता हूँ। जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि इत्यादि की रचना की (८५)

सहयज्ञां मनाः सृष्ट्वा पुरोवाच ममापतिं ।

अनेन मसविष्यध्वमेव वोऽस्तिवष्टकामधुक् ॥८६॥

तब उस समय संपूर्ण प्राणियों के साथ ही निःस्पृह भी उत्पन्न किया, परन्तु गड़ होने के कारण उन्होंने उस यज्ञ को नहीं पढ़ाया। (८६) अतः प्रजापति ने ब्रह्मदेव की किन्ती की कि हे देव ! हमें यहाँ क्या आध्यक्ष है। तब उन कमल-जम्मा ब्रह्मदेव ने प्राणियों से कहा कि (८७) हमने तुम्हारी वर्णव्यवस्था के अनुसार स्वधर्म की रचना की है। इसकी पचासना करो तो तुम्हारे मनोरथ सब ही पूरा होंगे। (८८) तुम चाहे षष्ठ नियम आदि मत करो, शरीर को पीड़ा न दो, तीर्थ के लिए दूर नहीं न जाओ (८९) योगादिक साधन, किसी धमना के लिए आराधन, और दान्त्रिक अनुष्ठान न करो, (९०) दूसरे देवताओं को न भजो, ये बातें विषयमय दुःख भी न करो किन्तु बिना यज्ञ के स्वधर्मरूपी यज्ञ का ध्यान करो। (९१) इसका निष्पद्यम चित्त से अनुष्ठान करो। जैसे पवित्रता पति की सेवा करती है

(६२) बैठे ही स्वधर्मकारी यह ही एक सुम्हारा सेव्य है। स्वधर्मोक्त्यायक व्याख्यान ने ओर भी कहा (६३) कि हे प्रजागण ! स्वधर्म की स्थापना करोगे ता यह तुम्हारी कामनेनु बनेगा और कभी तुम्हारा त्याग न करेगा। (९४)

देवाभाषयताऽनेन ते देवाभाषयन्तु वः ।

परस्परं भाषयन्त श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥११॥

जब इस स्वधर्म की सेवा से सम्पूर्ण देवताओं को सन्तोष होगा तब वे तुम्हारे इष्ट हेतु पूरा करेंगे। (६५) स्वधर्म का ध्याकर करने से सब देवतागण निरवय ही तुम्हारा योग-योग (अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त वस्तु का पावन) करेंगे। (६६) और जब आपस में ऐसा प्रेम उपभोग कि तुम दोनों का मजल करो और वेब तुम पर सन्तुष्ट हों (६७) तब तुम जो कुछ करना चाहते हो आप ही सिद्ध हो जायगा, मन की कामनाएँ पूर्ण हो जायेंगी (६८) बाबासिद्धि प्राप्त होगी तुम आश्चर्यजनक बनोगे और महासिद्धि तुम्हारी आकाश मानेगी। (६९) बैठे बन्धोना, कल-मर और आचम्य-सहित सदा बसन्त ऋतु के द्वार का आश्रय करती है (१००)

इष्टाभोगादि वो देवादास्यन्ते यद्वाविताः ।

सैर्वचनमवापैभ्यो यो मुक्ते स्तेन एव स ॥१२॥

बैठे ही मूर्तिमान् देव ही मुक्त सहित तुम्हारी आज्ञा करता हुआ वचन आवेगा। (१) इस प्रकार निरिच्छ ही एक स्वधर्म में ही जागे हुए वर्तमान करने से तुम संपूर्ण उपभोगों से संसन्न हो जाओगे। (२) अन्यथा सकल संपत्ति हाथ लगते पर जो विषयों के स्वाद से लुब्ध हो जन्म-मरण इन्द्रियों की आकाश में बसता है, (३) जो पक्ष से सन्तुष्ट किये हुए देवताओं की ही हुई संपत्ति से सर्वोपर स्वधर्म की पूजा नहीं करता (४) जो अग्नि में हवन नहीं करता, देवताओं की पूजा नहीं करता तथा-अल प्रार्थनों को मोहन नहीं देता, (५) गुरुमति से विमुख होता है, अतिवि का सत्कार नहीं करता और अस्ती जाति को संतोष नहीं देता (६) ऐसा जो स्वधर्म-कर्मरहित, संपत्ति के कारण सामिमान और केवल भोगों में निमग्न होता है (७) उसे ऐसा बड़ा अपाय प्राप्त होता है कि जिससे सर्वोपर की संपूर्ण संपत्ति बची जाती है और प्राप्त किये हुए भोगों का उपभोग भी नहीं मिल सकता। (८) जैसे आनुप्य पीठे हुए शरीर में जीवात्मा नहीं रहता

अथवा अमार्ग के घर में बीस लक्ष्मी नहीं रहती (६) बीसे ही स्वयम् का खोप हो जाय तो मय मुक्त का आश्रयस्थान ही टूट जाता है। जैसे दीपक बुझते ही प्रकाश का खोप हो जाता है (११०) बीस ही ब्रह्मदेव ने कहा—हे प्रजागण! यह सत्य बचन सुनो कि मय निज की धर्मवृत्ति टूट जाती है तब नहीं स्वतन्त्रता निवास नहीं करती। (११) इसलिये जो स्वयम् का त्याग करेगा उसे काज ब्याध देगा, और उसे जो समझ कर बसका मयस्य हर लेगा। (१२) फिर सयके सब दोष उसे चारों ओर से घेर लेंगे। जैसे रात्रि के समय मूत श्मशान को घेर लेते हैं (१३) बीसे ही तीनों मुक्तों के दुःख और नाना प्रकार के पाप और सम्पूर्ण दरिद्रता उस पुरुष में निवास करती है। (१४) हे प्राणिगण! जब उस वन्मत्त की ऐसी दशा होती है तो वह अन्तर्गत रुक रोने-पाटने से भी सजया नहीं छूटती। (१५) इसलिये आत्मवृत्ति न छोड़ो इन्द्रियों को बहकने मत दो। (१६) पानी बलबलों को त्याग दे तो जैसे तटकाज वनकी मृत्यु होती है, बीसे ही दशा स्वयम् को भूखनेवाले की भी होती है। [इसलिये स्वयम् को भूख न खाना।] (१७) अतएव हम बारबार कहते हैं कि तुम सयको अपने अपने चरित कर्मों में तत्पर होना चाहिये। (१८)

यज्ञशिष्टाग्निं सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बि ।

सृजते ते स्वयं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥ १३ ॥

देवों, जो प्राप्त की हुई सम्पत्ति का निष्काम मुक्ति से निश्चित कर्मा सुष्ठान में उपयोग करता है, (१८) गुरु, गोत्र और अग्नि की पूजा करता है, वयाद्यल प्रायश्चित्तों की सेवा करता है, पितरों के द्रव्य आन्दादिक यज्ञों का यजन करता है, (१२०) और इस चरित यज्ञ-क्रिया से यज्ञ में हवन कर सृज ही जो कुछ हवन-सामग्री शेष रह जाय (२१) बसका अपने घर में शृन्मिवों के साथ सुग के साथ भोजन करता है; बसक सब पारों का वह यज्ञोप मास करता है। (२२) वह यज्ञ में बचे हुए अन्न का भोजन करता है श्मश्रिय, बीसे अग्रत का सेवन किये हुए पुण्य से महाराग हर मारते हैं, बीसे ही पार उसके समीप नहीं जाने। (२३) अथवा जैसे प्रजनिष्ठ मनुष्य को भ्रान्ति का लेश भी नहीं हो सृजता वेने हो उस महावर्षित के भोजन करनेवाले को पाप का में नहीं कर मारते। (२४) इसलिये स्वयम् से जो कुछ सम्पादन किया जाय समस्त धर्म स्वयमानुसार ही करना चाहिये और शिष्ट जो बचे बसका सन्तोष से उपयोग करना चाहिये। (२५) हे पार्ये।

इसके सिवाय और किसी रीति से बचना उचित नहीं। ऐसी यह व्याप-
कता भी मुरारि ने कही। (१६) जो वेद को ही आत्मा मानते हैं और
विश्वों को मोक्ष समझते हैं तथा इसके सिवाय और कुछ नहीं जानते,
(१७) जो यह स जानकर कि सब जगत् यज्ञ की सामग्री है, मूल से तथा
केवल यहज्ञान-बुद्धि ही से इसका उपभोग किया चाहते हैं। (१८) और
इन्द्रियों की रुचि के अनुसार भले भले भोजन बनाते हैं वे पापी-गण
पापों का सेवन करते हैं। (१९) यह सब सम्पत्ति कबल इहलोक की सामग्री
समझनी चाहिए और उसे स्वधर्मरूपी यज्ञ के द्वारा ही परमेश्वर को अर्पण
करना चाहिए। (२०) यह न करके मूर्ख लोग केवल अपने ज्ञिप नाना
प्रकार के भोजन बताते हैं। (२१) जिस ज्ञान से यह सिद्ध होता है और
परमेश्वर सन्तुष्ट होता है वह सामान्य ज्ञान नहीं है। इसलिये (२२) इसे
साधारण ज्ञान न समझ कर ब्रह्मरूप समझना चाहिए, क्योंकि यह सकल
जगत् के जीवन का हेतु है। (२३)

अभाद्रवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः ।

यद्वाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ १४ ॥

जल से सम्पूर्ण प्राणिमात्र की वृद्धि होती है और जल का सर्वत्र परवैभव
जगत्ता है। (१४) पर्जन्य का जन्म यज्ञ से होता है और यज्ञ को कर्म
प्रसूत करता है।

कर्म ब्रह्मोद्भवं बिद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ।

तस्यात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥ १५ ॥

कर्म का उत्पत्तिस्थान वेदरूप ब्रह्म है। (१५) और देवों को परात्पर
अभिन्नायी ब्रह्म अर्पण करता है, एवं यह सब अक्षररूप ब्रह्म के अधीन है।
(१६) परन्तु हे सुमहार्पात! कर्म की मूर्ति को यज्ञ ही नहीं मूर्ति का
निरन्तर स्थित है। (१७)

एवं भवति तं यज्ञं नामुबर्तयतीह यः ।

अपायुरिन्द्रियारागो मोर्ष पार्थ स भीरुति ॥ १६ ॥

हे धनुर्धर! यह यज्ञसम्बन्धी आदिपरम्परा हमने तुम्हें संक्षेप से यह
सुनाई, (१८) एवं जो अन्यत्र पुण्य इस संसार में सर्वथा उचित स्वधर्मरूपी
यज्ञ का अनुष्ठान नहीं करता, (१९) और जो कुकर्म के द्वारा इन्द्रियों के

उपयोगी होता है उसे पातकों की राशि और मूर्ख का केवल मारमूठ जानो । (१४०) उसका सकल जन्म और कर्म अत्यन्त निष्फल जानो । जैसे अकाक्षिक आये हुए मेघ, (४१) अथवा बकरी के गले के धन व्यर्थ हैं वैसे ही स्वयंमानुसार आचरण न करनेहारे का जीवन जानो । (४२) इसलिये हे पाण्डव ! सुनो स्वधर्म किसी को न छोड़ना चाहिए । सम्पूर्ण मार्गों से इसी एक की सेवा करनी चाहिए । (४३) अभी, यदि शरीर है तो उसके साथ कृतव्य सद्गुण ही प्राप्त है, तो फिर अपना पवित्र धर्म क्यों छोड़ना जाय (४४) हे सम्प्रसादी ! मनुष्यदेह पाकर जो कर्म का आनन्द करते हैं उन्हें मुझ समझना चाहिए । (४५)

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मवृत्तेश्च मानवः ।

आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥१७॥

ऐसो, देहधर्म उपस्थित रहते भी कर्म से वही एक पुरुष क्षिप्त नहीं होता या निरन्तर आत्म-स्वल्प में रमता करता है । (४६) वह आत्मबोध से सन्तुष्ट हो जाता है इसलिये कृतार्थ ही बैठता है, और सद्गुण ही कर्म के सङ्ग से मुक्त हो जाता है । (४७)

नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनह कपथन ।

न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्घ्यव्यपाभय ॥१८॥

जैसे वृत्ति होने पर उसके सब साधन आप ही आप बन्द हो जाते हैं, वैसे ही स्वरूपानन्द प्राप्त होने पर कर्म भी नहीं रहते । (४८) हे अर्जुन ! मन को जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तभी तक साधनों के आचरण की आवश्यकता है । (४९)

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाधर ।

असक्तो ह्यापरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥१९॥

इसलिये शुभ सर्वज्ञ सब अमनाश्यों से रहित होकर पवित्र स्वधर्म का आचरण करो । (१५०) जिन्होंने निष्काम बुद्धि से स्वधर्म का आचरण किया है उन्हें संसार में परमायतन कैवल्यपद प्राप्त हुआ है । (५१)

कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ।

शोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुमर्हसि ॥२०॥

वेसो अन्तक इत्यादि सत्पुरुष सम्पूर्ण कर्मों का त्याग न करते मोक्षपद को पहुँचे हैं। (५२) इसलिये हे पार्थ! कर्म की आस्था आवश्यक है। इससे एक प्रकार का और उपयोग होगा। वह यह है कि हमें कर्म का आचरण करते देखकर संसार को नसीबत मिलेगी और अनायास उसके दुःख टल जायेंगे। (५४) वेसो, जो कृतार्थ हो चुके हैं और जिन्हें निष्कामता प्राप्त हो चुकी है उन्हें भी लोगों के लिये कर्तव्य बाधे रह जाता है। (५५) अन्धे को रास्ते से ले जानेवाला मेखवान् मनुष्य भी जैसे बसी बैठा चलाता है वैसे ही अज्ञानी लोगों के लिये कर्म का ज्ञान आचरण द्वारा प्रकट करना चाहिए। (५६) अन्धी, यदि ऐसा न हो तो अज्ञानी लोग क्या ज्ञान सकेंगे? उन्हें इस मार्ग का किस प्रकार ज्ञान होगा? (५७)

यद्यदाचरति श्रेयस्तत्तदेवेतरो जनः ।

स यत्प्रमाणां कुरुते शोकस्तदनुवर्तते ॥२१॥

संसार में श्रेष्ठ लोग वैसा आचरण करते हैं वही को सब सामान्य जन परम समस्त हैं और वैसा ही आचरण करते हैं। (५८) यह बात स्वामित्व है। इसलिये छुट्टों को भी कर्म का त्याग न करके उसका विशेष आचरण करना पड़ता है। (५९)

न मे पार्षास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन ।

नान्नाप्तप्राप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि ॥२२॥

अब दूसरों की बातें क्या कहूँ? हे छितीटी! वेसो मैं भी इसी मार्ग से चलता हूँ (६०) क्या मुझ पर कुछ संकट पड़ा है? अन्धवा यदि वह समझता जाय कि मैं कोई एक इच्छा रख कर कर्म का आचरण करता हूँ, (६१) तो तुम्हें तो माधूम है कि मैं इतना समर्थ हूँ कि पूर्णता के विषय संसार में मुझसे कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। (६२) मैंने अपनी मरे हुए शुरुआत को जीवित कर लिया। इस प्रकार मेरा माहात्म्य तुमने देखा है। परन्तु मैं कुछ इच्छा न रखते भी, कर्म का आचरण करता हूँ। (६३)

यदि शङ्क न वर्तेयं नास्तु कर्मव्यवन्धितः ।

मम पर्याप्तुषतन्तं मनुष्याः पार्थ सर्वथाः ॥२३॥

हम स्वकर्म का इस प्रकार आचरण करते हैं जैसा कि कोई सामान्य मनुष्य करता है और वह इसलिये कि जिसमें (६४) इन प्राणिमयों से, जो केवल हमारे अधीन रहते हैं, भूख न हो जाय। (६५)

वत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम् ।

सङ्करस्य च कर्ता स्यादुपरह्न्यामिमा मजा ॥२४॥

यदि हम पूर्णकाम हो अपनी मज्जास्वस्थि में रहेंगे तो सब प्रजा का किस प्रकार निम्नाव होगा ? (६६) हमारे आचरण का भाग देखकर अपने आचरण की रीति सीखने का जो इन लोगों का लोकाचार है सो सब नष्ट हो जायेगा । (६७) अतएव विशेषतः जो संसार में समर्थ और सर्वज्ञता सम्पन्न है उसे कर्म का त्याग करना उचित नहीं । (६८)

सक्ता कथं विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत ।

कृयाद्विद्वोऽस्वपाऽसक्तविषकीर्णुर्लोकसम्राट् ॥ २५ ॥

देवी, कामुक मनुष्य एक ही भाषा से वैसा आचरण करता है । निरिच्छ पुत्र को भी कर्म में वैसा ही प्रेम होना चाहिए । (६९) क्योंकि, हे पार्थ ! इस सब लोकस्वस्थि की बारम्बार और हर तरह से रक्षा करना आवश्यक है । (७०) इच्छिप कर्ममार्ग का आचार स बचना चाहिए, तथा संसार को भी सुन्मार्ग में लगाना चाहिए, परन्तु लोगों की दृष्टि में अलौकिक नहीं बनना चाहिए । (७१)

न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् ।

नोपयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तं समाचरन् ॥२६॥

जिस बाह्यक के विषय स्तनपान करना भी कठिन है वह पक्वान्न का भोजन कैसे कर सकता पक्काम ? इसलिये, हे धनुर्धर ! जैसे जैसे पक्काम पैसा उचित नहीं (७२) वैसे ही कर्म के विषय जिसका अधिकार नहीं है उनसे वैष्णवता की भोक्तृता की बातें करना हँसी में भी उचित नहीं । (७३) उन्हें सत्यमेता ही बताना चाहिए । जसी एक बात की प्रशंसा करनी चाहिए । इतना ही नहीं बल्कि निष्कर्म लोगों को उस सत्यकर्म का आचरण भी करके बताना चाहिए । (७४) अर्थात् कर्म की रक्षा के हेतु कर्म का व्यवहार कामे में उन्हें कर्मबन्ध नहीं लगता । (७५) राजा-रानी-बेपदारी मङ्गलपिमे पुरुष-स्त्री मात्र मन में नहीं रखते केवल लोगों की दृष्टि ही मदस देते हैं । (७६)

प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वथा ।

अद्वैतारविमूढात्मा कदाहमिति मन्यते ॥२७॥

हे पशुपति ! देखो, यदि दूसरे का बोझ अपने सिर दिया जाय तो क्या वह भारी न लगता ? (७७) वैसे ही प्रकृति के कर्म से जो मने-बुरे कर्म पपझो है मूर्ख लोग बुद्धि के भ्रम के कारण मित्र को ही धनका कठौ समझते हैं। (७८) ऐसे जो आह्वार से भरे हुए, केवल वेद को आत्मा समझनेवाले मूर्ख हैं जो उन पर इस गहन परमार्थ को प्रकाश करता बरित नहीं। (७९) जब सम्प्रति तुम्हें यह हितकारी बात पठते हैं, हे अश्विन ! ज्ञान दकर सुनो। (१८०)

सत्त्वविषु महाबाहो गुणकर्मविमागयो ।

गुणानुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जन्ते ॥१८॥

जिसके अरख कर्म अत्यन्त होते हैं वह देह-भाव मिल लक्ष्मणियों का लक्ष हो जाता है। (८१) वे देह का अभिमान छोड़ कर और गुण और कर्म के परे ही देह में प्रकृति के साथी का व्यवहार करते हैं। (८२) इसलिये कदापि वे शरीर धारण करते हैं तथापि कर्म से कलह नहीं होते, जैसे कि प्राणियों की चेष्टा से सूर्य कलह नहीं होता। (८३)

प्रकृतेर्गुणसंमूहाः सज्जन्ते गुणकर्मसु ।

तानकृत्स्नविदो मन्वानकृत्स्नविम विचालयेत् ॥१९॥

संसार में कर्म से बही स्थित होता है जो गुणों के भ्रम के बंध हो जाता है और प्रकृति के अधीन हो व्यवहार करता है, (८४) और इन्द्रिय-गण गुणों के व्यापार से जो अपने अपने व्यापार करते हैं तद्रूपी पश्या कर्म जो बलात् आप ही अङ्गीकार करता है। (८५)

मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मवत्तया ।

निराशीर्निभ मा भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥२०॥

अतएव तुम सब बरित कर्मों का आचरण कर उन्हें मुझे अर्पण करो परन्तु चित्त की वृत्ति आत्मा के स्वरूप में लगा रहसो। (८६) और चित्त में कभी इस अभिमान का प्रवेश न होमे तो कि यह कर्म है, मैं कर्ता हूँ अथवा अमुक फल के हेतु मैं इस कर्म का आचरण करूँगा। (८७) शरीर के अधीन मत हो, कामना सब छोड़ दो और फिर अक्सर से प्राप्त हुए सब मोक्ष मांगो। (८८) जब अपना अस्व हाथ में लेकर रथ पर चढ़ो और सम्प्रधान-पूर्वक गीरहृति का स्वीकार करो (८९) संसार में कीर्ति

फेलाओ, स्वयम् का सम्मान बढ़ाओ और धृष्टी को इस बोझ से मुक्त करो। (१६०) अब हे पार्थ ! निश्चय ही जाओ और इस संसार में चित्त दो। इसके सिवाय इस समय और कुछ बचित नहीं है। (१६१)

ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः ।

यदाबन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेष्वपि कर्मभिः ॥३१॥

हे धनुष ! यह मेरा निश्चित मत अत्यन्त आश्चर्य के साथ स्वीकारेंगे और यदापूँ क उसका आचरण करेंगे (६२) उन्हें भी, यद्यपि वे कर्मों में व्यवहार करती हों तथापि, कर्म-बद्धित समझते। अतएव यह उपदेश निश्चय से आचरण करने के योग्य है। (६३)

ये त्वेददम्पसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् ।

सर्वहानविमूर्धास्वान्विद्धि नष्टानचेतसाः ॥३२॥

अन्यथा, यह भी निश्चय जानो कि जो प्रकृति के अधीन हो इन्द्रियों को सुझा कर मेरे मत का अनादर करके त्याग कर देते हैं, (६४) जो उसे सामान्य समझते हैं, उसकी अवज्ञा करते हैं, अथवा ऐसी वक्तव्य करते हैं कि यह स्तुति वाक्य है (६५) वे मोह की मंदिरा से मतवाले अथवा विषयरूप विष से सने हुए अथवा अज्ञानरूप कीचड़ में डूबे हुए हैं। (६६) वृत्त मनुष्य के हाथ में रक्ता हुआ रत्न जैसा दृष्टा है अथवा अन्मान्य को जैसे प्रचारा प्रमाणित नहीं होता, (६७) अथवा चन्द्र का वक्ष्य जैसे कौरे को उपयोगी नहीं होता, वैसे ही यह विरेक मूर्ख मनुष्य का नहीं जाता। (६८) उसी प्रकार हे पार्थ ! जो इस परमार्थ से विमुख हैं उनसे सम्भाषण हो न करना चाहिये। (६९) क्योंकि वे इस नहीं मानते और इसकी निंदा भी करने लगते हैं। यही प्रचारा क्या पतङ्गों से सहा जाता है ? (७०) पतङ्ग दीपक को आग्निह्वन देता है जो जैसे उसकी अवश्य ही मृत्यु हो जाती है वैसे ही विषों का आचरण न आरम्भ हो जाता है। (१)

सदृशं अष्टं स्वस्थां प्रकृतज्ञानवानपि ।

प्रकृतिं याति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति ॥३३॥

एवं इन्द्रिय एक पक्षी बन्धु है जिसको महत्त्व पक्षर कुत्तरल से लाजान करना जानी मनुष्य का कमी बचित नहीं। (२) अर्थात्, क्या सर्प के साथ

कोई खेद सञ्जा है ? अथवा क्या व्याध का सहवास निम सञ्जा है ?
 क्यों, क्या हलहल विष पीने से पच सञ्जा है ? (२) देखो खेदते खेदते
 यदि आग जग जाय तो वह भस्म छठी है और फिर सैमाओ नहीं
 सँमझती, जैसे हो इन्द्रियों का लाक्षण करना भला नहीं होता । (४) इसके
 अतिरिक्त हे अर्जुन ! इस पराधीन शरीर के लिए अनेक प्रकार के विषय
 भोग क्यों सम्पादन किये जायें ? (५) अनेक व्यावास करके, रात और
 दिन सम्पूर्ण सम्यत्ति मिटाकर क्या हम लोगों को इस वेद का ही प्रतिपाद
 करते रहना चाहिए ? (६) सब तरह से कष्ट करके सञ्जल समुद्र सम्पादन
 की जाय वह क्या इसलिये कि स्वयं छोड़ इस शरीर का पोषण हो ?
 (७) तो फिर जब ये पञ्चभूतों का समूह अन्त में पञ्चतत्त्व में मिल
 जायगा उस समय हमें हमारे लिये हुए कष्ट का फल लोभते क्यों मिलेगा ?
 (८) अतएव केवल शरीर के पोषण को स्पष्ट हानि ही समझो । इसमें
 चित्त लगाना उचित नहीं । (९)

इन्द्रियस्तेन्द्रियस्पर्शे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।

तपोर्न बद्धमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपक्विनौ ॥ ३४ ॥

साम्बाराज्य इन्द्रियों के इच्छानुसार विषयों को पोषण करने से सचमुच
 चित्त में सम्बोध उत्पन्न होता है । (२१०) परन्तु वह मानों साङ्गुरूपी चोर
 की सञ्ज्ञा है, जो जब तक नगर की सीमा नहीं छूटती तब तक ही स्वस्थ
 रहता है (११) हे राज ! चित्त की मधुरता आरम्भ में चित्त में प्रीति उत्पन्न
 करती है परन्तु परिग्राम पूछो तो प्रायः हर जाती है । (१२) देखो, इन्द्रियों
 में जो क्रम है वह मुक्त की बुराया लगा देता है, जैसे बनसी में खग हुआ
 मांस मीन को मुखा देता है । (१३) जैसे कौटा काट्ट होने के कारण मोन
 वह नहीं जान सञ्जा कि उस बनसी में लगे हुए मांस के भीतर प्रायःहारक
 कौटा है (१४) वैसी ही इस अभिजाप के कारण मनुष्य भी होती है ।
 विषयों की व्याध रखने से मनुष्य कोषाभि के अधीन हो जाता है ।
 (१५) जैसे बहेलिया घुम को मारने के लिए जान-भूत कर अपने मित्रान
 के सामने घेर जाता है (१६) वैसा ही बाण इन विषयों का है । इसलिये हे
 पार्श्व ! इनका सङ्ग तुम्हें उचित नहीं । क्रम और लोभ दोनों को वास्तव
 समझो । (१७) अतएव इनका आश्रय भी न करना चाहिए । मन में इनका
 स्मरण भी न रखना चाहिए । एक आत्मवृत्ति की आर्द्रता मात्र कभी सङ्ग
 न होने देना चाहिए । (१८)

धेयान्स्वधर्मो विगुण परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।

स्वधर्मे निधनं धेयं परधर्मो भयावह ॥ ३५ ॥

अभी, अपना स्वधर्म यद्यपि कठिन भी हो तथापि उसी का आचरण करना मला है । (१६) अन्य पराया आचार देखने में कितना ही अच्छा हो तथापि आचरण करनेवाले को चाहिए कि अपने ही धर्म का आचरण करे । (२२०) गुरु के घर सब अच्छे अच्छे पकवान हो तो क्या इरिजी ब्राह्मण को ला लेना चाहिए ? (२१) ऐसी अनुचित बात क्यों की जाय ? जो वस्तु पक्ष्य करने का योग्य नहीं है उसकी इच्छा क्यों करनी चाहिए ? अथवा इच्छा भी हो तो उसे क्यों पूर्ण करना चाहिए ? (२२) लोगों के मनोहर महल देखकर अपने बने बनाए फूस का मछोपड़े क्यों ताड़ काटने चाहिए ? (२३) और रहने दो, अपनी स्त्री यद्यपि कुरूप हो तथापि कैसे बसी को भोगना मला है (२४) बेश ही स्वधर्म कितना भी कठिन हो, आचरण के लिए दुर्घट हो, तथापि परलोक में वही सुखकारी होता है । (२५) अभी, लौक और दूध मधुरता में प्रसिद्ध हैं परन्तु कृमि-दोषवासे के विरुद्ध हैं । वह उन्हें कैसे पी सकता है ? (२६) इस पर भी यदि पिये तो पसक आमाश्व ही है । क्योंकि, हे अनुधर ! परियाम में वह हितकारी नहीं होता । (२७) इसलिए यदि अपना हित विचारना हो तो दूसरों को जो निहित है और हमारे लिए अनुचित है, पसक आचरण कदापि न करना चाहिए । (२८) इस स्वधर्म का अनुष्ठान करते करते यदि जीवित का नाश हो जाय तो भी वह दोनों लोकों में बहुत भेद्य समझा जाता है । (२९) इस प्रकार जब सम्पूर्ण देशों का मुकुटमणि शार्ङ्गपायि बोले तब अर्जुन कहने लगा कि हे देव ! यह सनती है । (२३०) यह जो कुछ आपने कहा सो मैंने सब सुन लिया, परन्तु अब कुछ अपने इच्छानुसार पूछता हूँ । (३१)

अर्जुन उवाच—

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं वारति पूरुषः ।

अनिच्छन्नपि धार्पण्य बलादिषु नियोजितः ॥ ३६ ॥

हे देव ! ऐसा क्यों होता है कि जानियों की भी स्थिति विगड़ जाती है और वे सन्मार्ग को छोड़ अन्य मार्ग से चलते हुए दिखाई देते हैं ? (३२) जो सर्वथा होते हैं और ये पणाय भी जानत हैं वे भी किस गुरु के

धरय्य अपना धर्म छोड़कर परधर्म का अभिचार करते हैं ? (३३) बीज और मूस की छोट जैसे बान्वा नहीं कर सकता ऐसे ही ज्ञान भर नेत्रवान् ममुष्य भी क्यों मूल जाता है ? (३४) जो पना बनाया सज्ज छोड़ देते हैं वे पुनः सज्ज करते हुए भी लुप्त नहीं होते; कन्यासी भी नगर में आ रहते हैं, (३५) छिप करके सब तरह से पापों को टाँसा देते हैं परन्तु नशात्कर से फिर वन्ही पापों में डग जाते हैं, (३६) जो जिस बात से घृणा करता है वही भी उस बात से डरता है, और उस टाँसा देने का यत्न करने से वह फिर उसे छोड़ लेती है, (३७) ये बातें किसी ज्ञानवस्तु गुण के आम्ह से होती हुई दिखाई देती हैं। यह कौन-सा गुण है ? हे हृषीकेश ! कृपया । (३८)

श्रीमन्नानुवाच—

काम एव क्रोध एव रजोगुणसमुद्भव ।

महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम् ॥ ३७ ॥

तब जो हृदय-कमल को सुख देनेवाले हैं, योगी निरिच्छ होते हुए भी मिनके शिष्य सम्भ्रम होते हैं, वे पुण्योत्तम बोल—मुनो, (३९) ये क्रम और क्रोध हैं मिनके पाप व्यापकी पूर्ण नहीं रहती। ये क्रम की आम्ह माने जाते हैं। (४०) ये ज्ञानरूपी धन के सर्प हैं, निपकस्त्री खोरे के बाध हैं, मन्म मार्ग के घात करनेवाले डोम हैं। (४१) ये विहङ्गी जिले के पत्थर हैं इन्द्रिय-नगर के कोट हैं। संसार में इनका अध्याय इत्यादिरूपी गद्दर मन्म रहा है। (४२) ये मन के रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं सम्पूर्ण आसुरी सम्पत्ति के बने हुए हैं, और इनका वासीपन आदिष्टा ने किया है। (४३) ये रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं, परन्तु तमोगुण के बड़े प्यारे हैं इसलिये तमोगुण ने इन्हें अपना पद अर्थात् भूख और मोह प्रदान किया है। (४४) वायुरूपी नगर में ये अष्ट समझे जाते हैं, क्योंकि ये जीवन के शत्रु हैं। (४५) इन्हें खाने की इच्छा हो तो यह संसार इनके एक और के शिष्य भी बच नहीं होता। आम्हा इनका व्यापार बलाती है। (४६) जिसे चौदहों मुक्क कुतूहल से मुद्दी में बवाले के शिष्य बोड़े माशूम होते हैं वह भ्रान्ति इनकी प्यारी होती बहिम है। (४७) वह भ्रान्ति तीनों जोधरूपी रसोई का जेल जेलते जेलते उसे सहज ही का बाधती है। इसके वासीपन के बज से तुम्हारा जीवन धारण करती है। (४८) और तो क्या, मोह इन्हें मानता है, तथा अहङ्कार इन्हें आधिपत्य दे भेंट देता है जिससे वह सब

संसार को अपने इच्छानुसार नचाता है। (४६) सत्य का गूढ़ा निष्पन्नने हारे और उसमें असत्यरूपी भुस मरनेहारे वृत्त को इन्हीं संसार में बसाया है। (२५०) इन्होंने पवित्रता शान्ति को छुट कर मित्रमङ्गी माया को सिङ्गारा है और उससे साधुओं के समूहों को भ्रष्ट करवाया है। (५१) इन्होंने त्रिवेक का आभय-स्थान तोड़ डाला है, वैराग्य का चमड़ा पचेर डाला है, और उपशम का जीते की गला मरोर डाला है। (५२) इन्होंने सन्तोषरूपी वन काट डाला है, वैर्यरूपी जिले गिरा दिये हैं, और ज्ञानस्वरूपी रोपे उखाड़ कर फेंक दिये हैं। (५३) इन्होंने ज्ञान के रोपे मोच डाले हैं, सुख का नाम मिटा दिया है और अन्तःकरण में त्रिविध तापों की आग उत्पन्न कर दी है। (५४) इन्होंने जल से शरीर धारण किया है तब से ये हृदय से ही जगे हुए हैं परन्तु खोजने से ये शब्दादि देवों के भी हाथ नहीं जागत। (५५) ये वैठन्य के पास ज्ञान की पंक्ति में बैठे हैं, इसलिए महाप्रलय करने के लिये प्रवृत्त होते हैं और किसी के रोके नहीं सकते। (५६) ये प्राप्तिर्यों को बिना पानी के डुबाते हैं, बिना अग्नि के जलाते हैं और न बोलते पास लेते हैं। (५७) ये बिना राज के मारते हैं, बिना खोरी के बाँधते हैं, और ज्ञानियों का भी शठिया नाश करत हैं। (५८) ये बिना कीचड़ के गाड़ देते हैं, बिना पाश के फँसात हैं, तथा बलात्कृत्यता में कोई इनका सम्मना नहीं कर सकता। (५९)

धूमेनावियते बहिर्यथाऽर्धो मलेन च ।

पयोर्वेनाहतो गर्मस्त्वया तेनेदमावृतम् ॥ ३८ ॥

जैसे चम्दम की अड़ में सॉप लिपटा हुआ रहता है अथवा गर्म जेसे गर्म-वैष्टम की कोश से ढँका रहता है, (२६०) अथवा प्रच्छन्न के बिना सूर्य, धूम के बिना अग्नि, मल के बिना वर्ण्य जेसे कमी नहीं रहता, (६१) जैसे ही इनके बिना ज्ञान हमने अचेत्ता नहीं देता। जेसे भीम अकेले से डका हुआ उत्पन्न होता है। (६२)

आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो निस्पृहरिणा ।

कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ ३९ ॥

जेसे ही ज्ञान पद्यपि शुद्ध है तथापि काम-कोष से आवृत्तदित है, इसलिय वह अगाध हो बैठा है। (६३) पहल इन काम-अर्थों के जीवना बाहिर तब ज्ञान हाथ आयेगा। तब तब राग-द्वेष के परमाव

की सम्मानना नहीं होती। (६४) इनके मारने के लिए शरीर में जो बल छाया जाय वह आग में ईंधन जैसा इन्हीं का सहायक हो जाता है। (६५)

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते ।

एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य वह्निम् ॥ ४० ॥

जब और जो जो इस तरह के उपाय किये जायें वे सब इन्हीं के सहायक हो जाते हैं। इसलिए संसार में इन्होंने एक योगियों को भी जीत दिया है। (६६) ऐसे सङ्कट में भी एक उपाय उत्तम है। वह यदि तुम्हें अनुकूल हो तो बतलाता हूँ। (६७)

तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ ।

पाप्मानं ब्रह्मिणेन ज्ञानविज्ञाननाशनम् ॥ ४१ ॥

इन्का पहला पोंछा इन्द्रियाँ हैं। यही से प्रकृति कर्म उत्पन्न करती है। प्रथम इन इन्द्रियों को सर्वथा पराजित कर दो। (६८)

इन्द्रियाणि पराण्यादुरिन्द्रियेभ्यः पर मनः ।

मनसस्तु परा बुद्धिर्या बुद्धेः परतस्तु सा ॥ ४२ ॥

देना करने से मन भी बौद्ध बन्ध हो जायगी और बुद्धि का छुटकारा हो जायेगा। इस प्रकार इन पापियों का ठोंब मिट जायगा। (६९)

एवं बुद्धेः परं बुद्ध्या संस्तभ्यात्मानमात्मना ।

नहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॥ ४३ ॥

ये दोनों यदि अन्तःकरण से निष्काश किये जायें तो निश्चय से इनका मारा हो जाता है, जैसे किरण न हो तो आगजल नहीं रह सकता। (७०) अतः यदि राग और द्वेष का नाश हो जाय तो अज्ञ-रूपी स्वराज्य हाथ आता है, और मनुष्य आप ही आत्मसुख भोगता है। (७१) यही गुरु और शिष्य भी गुप्त बात है। यही जीव और ब्रह्म की मेट है, यहाँ स्थिर होकर रहो, यहाँ से कभी मत पडो। (७२) हे राजा! सुना सम्पूर्ण सिद्धों के राजा, देवी लक्ष्मी के माय और देवों के देव मे इस प्रकार उपदेश किया। (७३)

अब वे अनन्त फिर एक पुरातन कथा कहेंगे और फिर पाण्डुपुत्र अर्जुन प्रश्न करेगा। (७४) उस संवाद की योग्यता अथवा रसिकता की चेष्टा से श्रोतागम्यों को अनगणसुख का सुकाश होगा। (७५) मैं भीनिष्ठि का वास ज्ञानदेव कहता हूँ, हे तात ! आपनी बुद्धि भली भौति कायूत रखकर इस श्रीकृष्ण और पार्थ के संवाद का उपभोग लीजिए। (२७६)

इति श्रीज्ञानदेवकृतमावायवीपिकायां तृतीयोऽध्यायः ।

चौथा अध्याय

आज हमारी अन्त्येन्द्रिय क खिप दिन निकला है, क्योंकि उसे गीतारूपी फन दृग्गोचर हो रहा है। अब यह स्वप्नरूपी जगत् सत्य के मोक्ष का दिखाई देता है। (१) एक तो पहले ही यह क्या निवेक की है, ऊपर से जगत्प्रपञ्च भीकृप्य उसका निरूप्य करते हैं और मछराज अर्जुन सुन रहे हैं। (२) पञ्चम स्वर के साथ जैसे सुगन्ध का मेख हो जाय, अथवा सुगन्ध और सुस्वाद का मेख हो जाय वैसे ही यह क्या भी अत्यन्त मनोरञ्जक हुई है। (३) कैसा मिठाक मान्य है! हमें मानों असुत की गन्ना प्राप्त हुई है, अथवा ओताओं के पूर्व तप ने ही कल का रूप धारण किया है। (४) अब सब इन्द्रियों को अवयव के घर में प्रवेश कर इस गीता नामक संवादसुख का उपभोग लेना चाहिए। (५) अब मैं विशेष सम्मान-योग्य प्रवृत्त होकर हूँ और कृप्य और अर्जुन दोनों परस्पर जो संवाद कर रहे वे उसका वर्णन करता हूँ। (६) उस समीप सख्त ने धृतराष्ट्र से कहा कि अर्जुन बड़ा मात्सर्याधी है जो श्रीनारायण उससे अत्यन्त प्रेम से संवाद करते हैं। (७) जो बात उन्होंने पिता वसुदेव से न कही जो माता देवकी को न बताई, जो भ्राता बल-म्व को भी न सुनाई कही गुप्त बात वे अर्जुन से कह रहे हैं। (८) देवी लक्ष्मी जो इतनी समीप रहनेवाली उसने भी इस प्रेम का सुख नहीं देता। आज भीकृप्य के प्रेम का बल अर्जुन को ही मिला है। (९) सनकादि श्रुतियों की अप्राप्त बहतेरी कही हुई भी परन्तु वे भी इस प्रकार सफल न हुई। (१०) अर्जुन पर इस कर्मयोग्य का प्रेम निरूप्य दिखाई देता है। इसने कैसा सर्वोत्तम पुण्य किया है। (११) अथवा किसी भी प्रीति के हेतु इस निवेही मगधाम ने व्यक्त रूप धारण किया है उसकी स्थिति मुझे इसके सङ्ग पकड़कर हुई नाम पवती है। (१२) माय यह बोलियों के हाथ नहीं आता, वेद के ज्ञानेवालों के बुद्धिगत नहीं होता, और ध्यान की दृष्टि भी उस तक पहुँच नहीं सकती। (१३) ऐसा यह आत्मस्वरूप, अनादि और निरञ्ज है, परन्तु कभी कैसा दयालु हो रहा है।

(१४) जो त्रेलोक्यरूपी ब्रह्म की तरह है, अथवा आत्मा का परतोर है वही कैसा इस अर्जुन के प्रेम के अधीन हो रहा है। (१५)

श्रीमत्सुखानुवाच—

इमं विषस्वते योग प्रोक्तवानहमभ्ययम् ।

विषस्वान्मनवे माह मनुरिष्ट्वाकवेऽब्रवीत् ॥ १ ॥

फिर देव ने कहा—हे पाण्डुसुत ! यही योग हमने विषस्वत को बताया था परन्तु यह बातें बहुत दिनों की है। (१६) उस विषस्वान् सुय ने यह सब योगस्थिति अच्छी तरह से विवस्वत मनु से निरूपित की। (१७) मनु ने स्वयं इस योग का अनुष्ठान किया और फिर इक्ष्वाकु को उसका उपदेश दिया। ऐसा यह पुरातन परम्परा निरूपित हुई है। (१८)

एवं परम्परामाप्तमिमं राजर्षयो विदुः ।

स कालेनैव महता योगो नष्टः परन्तप ॥ २ ॥

तदनन्तर यह योग और भी कई राजर्षियों को हाथ हुआ परन्तु अब से अब सम्प्रतकाल में इस कोई नहीं जानता। (१९) कारण यह है कि प्राणियों को विषयों की अभिरुचि है और शरीर पर ही प्रेम है, इसलिये वे आत्मज्ञान को भूल गये हैं। (२०) लोगों की आत्मा और बुद्धि आपके उद्ये मार्ग में प्रवृत्त होती है, विषयों का मुख ही परमप्राप्त्य माधुम होता है, और कैसा भी है वैसी ही उपाधि उन्हें प्रिय हो रही है। (२१) सारांश बात है कि दिगम्बर लोगों की बस्ती में बहुमोल बखों का क्या काम है ? कबो जन्मान्ध मनुष्य को सूर्य का क्या उपयोग है ? (२२) अथवा बहिरों की समा में गीत का कौन सन्मान करता है ? अथवा जोर को क्या कभी शक्ति से प्रीति उत्पन्न होती है ? (२३) पक्षी चन्द्रोदय के पक्ष ही जिनकी आँखें मूढ़ जाती हैं वे कौन चन्द्र को किस प्रकार पहिचान सकते हैं ? (२४) इसी प्रकार जो बेगम्य की हृदय देने नहीं पाते विवेक का नाम भी नहीं जानते वे मूर्ख मुक्त ईश्वर तक कैसे पहुँच सकते हैं ? (२५) इस प्रकार मैं जाने कैसे मोह बढ़ गया है। और बहुत-सा काल व्यर्थ व्यतीत हुआ गया है इसलिये इस लोक में यह

स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः ।

भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ब्रूतेतदुत्तमम् ॥ ३ ॥

वही योग है कुन्तीसुत ! आज मैंने तुमसे रहस्य निरूपण किया । इसे मत मूलो । (२७) यह मेरे हृदय का गुह्य है, परन्तु तुमसे क्योंकि छिपा सकता हूँ ? क्योंकि तुम मेरे प्रेमी हो । (२८) हे कनुपर ! तुम केवल प्रेम की मूर्ति हो मणि के हृदय हो, मैत्री की जीवनशला हो, (२९) विश्वास के आश्रय हो । अतएव क्या तुम्हारे साथ प्रचारणा हो सकती है ? (३०) वयपि हम कुछ के लिए ज्योत हैं तथापि ज्योत भर उझरेंगे और यह गम्भीर हो रही है तथापि पहले तुम्हारा अज्ञान दूर करेंगे । (३१)

अर्जुन आच—

अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः ।

कथमेतद्विजानीयां स्वमादी प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥

तब अर्जुन ने कहा—हे श्री हरि ! सुनिप । माता आपने बालक पर स्नेह करती है, तो हे कृपानिधि उसमें क्या आश्चर्य है ? (३२) आप संसार से तृप्त हुए लोगों के लिए छात्रा हैं, अन्त्य बीर्वा के लिए माता हैं, वास्तव में हम लोगों को आपकी कृपा ही से उत्पन्न किया है । (३३) हे देव ! किसी को यदि एकमात्र पंगु पुत्र उत्पन्न हो तो उस आनन्द उत्पन्न अज्ञान स्वरूप पड़ता है । आपकी श्रेष्ठता आप ही के सामने क्या बहानी नाय । (३४) कम जो कुछ मैं पूछता हूँ उस पर ध्यान कीजिए और हे देव ! उस बात पर श्रेष्ठ न कीजिए । (३५) हे अनन्त ! आपने जो पुरातन वार्ता कही वह ज्ञान भर भी मेरे चित्त में नहीं जमती । (३६) क्योंकि वह विवस्वत अर्जुन या सो बड़े भी नहीं जानते तो उसे आपने कहाँ और कम उपदेश किया ? (३७) वह तो बहुत पुरातन सुना जाता है, और आप श्रीकृष्ण तो साम्प्रत काळ के हैं । इसलिये इस बात में विरोध मादूम होता है । (३८) तथापि हे देव ! आपका चरित्र हम कुछ भी नहीं जानते, आपकी बात को हम पकड़म मिथ्या क्योंकि कह दें ? (३९) अतएव यह सब बात इस तरह बताइए कि मेरी समस्त में आ जाय । क्या आपने उस सूर्य को उपदेश किया था ? (४०)

श्रीमद्भागवत—

यद्विनि मे व्यतीतानि नन्मानि तव चाशुन ।

तान्यहं वेद सर्वाणि न त्व वेत्थ परन्तप ॥ ५ ॥

तब श्रीकृष्ण ने कहा—हे पाण्डुसुत ! यदि तुम्हारे चित्त में यह भ्रम हो कि जब वह विनस्वत था तब हम न थे (४१) तो यह तुम्हारा अज्ञान है। देखो, तुम्हारे हमारे कई जन्म हो चुके हैं, परन्तु तुम्हें अपने जन्मों का स्मरण नहीं है। (४२) मैं जिस-जिस काल में जिस-जिस रूप से अवतार लेता हूँ उन सबका स्मरण रखता हूँ। (४३)

अमोक्ष्य सन्नम्ययात्मा भूषणामोषवरोक्ष्य सन् ।

महृषि स्वायम्बिष्याय सम्मवाभ्यात्ममायया ॥ ६ ॥

इसलिए वह पुरातन धार्ता युद्ध पाद है। मैं अन्नमा हूँ परन्तु प्रकृति का अङ्गीकार करने से जन्म लेता हूँ। (४४) मेरी अभिनायिका का मङ्ग नहीं होता। जन्म और मृत्यु जो दिखाई देते हैं वे माया के कारण युद्ध ही में प्रतिमासित होते हैं। (४५) मेरी स्वतन्त्रता तो नष्ट नहीं होती, परन्तु मेरा कर्म के क्या हुआ-सा दिखाई देना भ्रमबुद्धि के कारण होता है। मैं वास्तव में कर्मापीन नहीं होता। (४६) एक वस्तु जो वपेय में दूसरी दिखाई देती है वह वपेय के आधार से दिखाई देती है। अन्यथा यदि सत्य विचार काय तो क्या कोई दूसरी वस्तु रहती है? (४७) बेस ही है किसीटी ! मैं निराकार हूँ परन्तु जब माया धारण करता हूँ तब काय के हेतु साकार हो नट लेता देव बन लेता हूँ। (४८)

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ ७ ॥

क्योंकि धारम्म से ही यह एक स्वाभाविक परिपाटी रही है कि युद्ध सम्पूर्ण धर्मसमुदाय की प्रत्येक युग में रखा करनी चाहिए। (४९) इसलिये जिस समय अधर्म धर्म का परामर्श करता है उस समय मैं अपना जन्मराहित्य शुरू रख अपनी निराकारता की भूल जाता हूँ। (५०)

परिश्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनायै सम्मवामि युग युगे ॥ ८ ॥

वस समय मैं अपने मर्कों का पता लेने के लिए साधार होकर अवतार लेता हूँ और अज्ञानरूपी अन्धकार का नाश कर डालता हूँ (५१) अपर्म की सीमा तोड़ डालता हूँ, पापों का लेख फाड़ डालता हूँ, और सज्जनों से मुक्त की व्यवस्था करवाता हूँ। (५२) देव्यों का कुल का नाश करता हूँ, साधुओं को सम्मान दिखाता हूँ और धर्म और नीति का विवाह करा देता हूँ। (५३) जब मैं अविवेकरूपी गुप्त माक कर विवेकरूपी दीपक प्रसक्तता हूँ तब पापियों के लिए निरन्तर विबाधी-सा वमोआ हो जाता है, (५४) विष आत्मसुख से भर जाता है, संसार में धर्म आ बसता है और मर्कों के सात्त्विक माकों की तोंदें निरुक्त पड़ती हैं, (५५) हे पापहुर्द्वार ! जब मेरी मूर्ति प्रकट होती है तब पाप का परदा हट जाता है, और पुण्य का खेरा हो जाता है। (५६) ऐसे क्षणों के लिए मैं हर एक युग में अवतार लेता हूँ। परन्तु जो यह ज्ञान से वही संसार में जानती है। (५७)

नन्य कर्म च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वतः ।

एवञ्चा देह पुनर्नन्य नैति मामेति सोऽर्जुन ॥ ८ ॥

जो निःसंशय यह समझ ले कि मैं अन्तरहित होते हुए जन्म लेता हूँ, जिन्ना करनेद्वारा न रहते हुए कर्म करता हूँ वही अत्यन्त मुक्त है। (५८) वह मनुष्य देहसङ्ग के अरुण कले तो भी वास्तव में नहीं जानता देह में रहता है तो ही देह के करा नहीं होता, और फिर जब पञ्चतन्त्र में मिलता है तब मेरे ही स्वरूप में आ मिलता है। (५९)

धीतरागभयक्रोधा मन्मथा माहृपाभिधा ।

धरयो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ १० ॥

सामान्यतः जो अगधी पिछली बातों का सोच नहीं करते जो कामतारुण्य हो जाते हैं, और किसी समय क्रोध के मार्ग से नहीं जाते (६०) सर्वत्र मुक्तसे ही सम्पन्न रहते हैं, मेरी ही सेवा के लिए जीते हैं, अथवा जो निरिच्छ होकर आत्मज्ञान से सन्तुष्ट हो रहते हैं (६१) जो तपेरूपी तेज की राशि हैं, अथवा ज्ञान के एक ही आभार हैं, और जो स्वयं तीर्थरूप रहते हुए

अन्य चीजों को पवित्रता पहुँचाते हैं (६२) वे मनुष्य सहज ही मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। वे मग्न हो रहते हैं। क्योंकि मुझमें और उनमें कुछ अन्तर नहीं रहता। (६३) यही, अब पीतल का कलह सम्पूर्ण जल जाय तब सुवर्ण क्या कोई दूसरी प्राप्तव्य वस्तु रह जाती है? (६४) वेस ही इसमें सन्देह नहीं कि जो मम-नियमों के पाछन से तपे रहते हैं वे, जो मैं हूँ वही हो जाते हैं। (६५)

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव मनाम्यहम्।

मम वर्त्मानुवर्षन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश ॥११॥

यों भी दसो, मुझमें जो वैसे प्रेम रखते हैं उन पर मैं भी वैसी ही प्रीति रखता हूँ। (६६) वास्तव में सम्पूर्ण मनुष्य स्वभावतः केवल मम ही मग्न करते हैं। (६७) परन्तु ज्ञान के बिना उनकी क्षान्ति होती है। क्योंकि उनकी बुद्धि भेदयुक्त हो गई है। वे मुझे एक ही अनेक रूपों में देखना करते हैं। (६८) इसमें मैं जो भेद-रहित हूँ वनमें वे भेद देखते हैं, मैं जो नामरहित हूँ वसे वे नाम दत्त हैं, मैं जो अनिर्वाच्य हूँ वम वन-देवी इत्यादि पद लगाते हैं, (६९) और मैं जो सत्य और सदैव समान हूँ वसके, भ्रान्ति बुद्धि के बराबरी, अपम और उत्तम भेद मानते हैं। (७०)

कांतन्त कर्मणां सिद्धिं यनन्त इह दधता*।

सिद्धिं हि मानुषे लोक सिद्धिमवति कमना ॥१२॥

तथा अनेक इतु मन में रखकर और अनेक प्रयत्न से मन माने, उपचारों से ममाये हुए अनेक देवताओं की उपासना करते हैं। (७१) ऐसा करने से जो का वनध इच्छित हो रहा है वह सम्पूर्ण वन्दे प्राप्त होता है। परन्तु वास्तव में यह उनक कर्म का फल समझो। (७२) इसके सिवाय कुछ देने या लनवाजा कोइ भी दूसरा नहीं है। यह मरण जाना कि इस मनुष्यजात में कम ही वस्तु देनेशय होता है। (७३) जीव रात्र में जो कुछ पाया जाय वमके निशय दूसरी वस्तु वहाँ पतन नहीं होती अप्रय दण्ड के अपार स जो देरना चाहें वही वस्तु दिग्गन्ता दे, (७४) अथवा हे धिरीटी! पर्यन्त के कगार पर जीव अरना ही शब्द

प्रतिष्ठापित हो पठता है, (७५) वैसे ही इन सब मन्त्रों का मैं साक्षी-
भूत हूँ, परन्तु इनमें अपनी अपनी भावना ही कक्ष-रूपिणी होती
है। (७६)

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागश्च ।

तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम् ॥१९॥

अब इसी प्रकार यह ज्ञान जो कि ये चारों वर्णों मेंने गुण और
कर्म के भेद से उत्पन्न किये हैं। (७७) अर्थात् प्रकृति के आधार से
गुणों का मिश्रण होता है और उन गुणों के अनुसार कर्म नियत
किये गये हैं। (७८) हे चतुर्वर्ण्य भक्तुन ! यह ज्ञात सब एक ही है।
परन्तु स्वभावतः गुणकर्मों का प्रबन्ध ऐसा किया गया है कि उसका चार
वर्णों में विभाग हो गया है। (७९) इसलिये हे पार्वी ! वर्णभेद की स स्वा-
भा कर्ता मैं नहीं हूँ। (८०)

न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले श्रदा ।

इति मां योऽभिमानाति कर्मभिर्न स बध्यते ॥२०॥

इस प्रकार जो यह ज्ञान लेता है कि ये भेद मेरे कारण
उत्पन्न हुए हैं परन्तु मैंने नहीं बनाये हैं, वही कर्म से छुटकारा
पाता है। (८१)

एव ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि सुमुत्तमि ।

कुरु कर्मैव तस्मात्तु पूर्वंः पूर्वतर कृतम् ॥२१॥

हे चतुर्वर्ण्य ! पूर्व में जो सुमुत्तम वे उन्हींने मुझे इस प्रकार ज्ञान-
कर ही सम्पूर्ण कर्म किया है। (८२) वैसे मुना हुआ बीज बोने से
कमी नहीं लगता वैसे ही कर्म उस सुमुत्तमों के सिप मोक्ष का
कारण हुआ है। (८३) हे भक्तुन ! इसमें एक बात और है कि
समस्तद्वार मनुष्य को कर्माकर्म का विचार अपने इच्छानुसार करना योग्य
नहीं है। (८४)

किं कर्म किमकर्मेति कवयोप्यन मोहिताः ।

तद्ये कर्म प्रवक्ष्यामि यद्वात्मा मोक्ष्यसेऽश्रुवात् ॥२२॥

जिसे कर्म कहते हैं वह क्या है, अथवा अकर्म का क्या लक्षण
है, इस बात का विचार करते विद्वान् लोग भी भ्रमर गये हैं।

(८५) जैसे नक्षत्री सिक्का सञ्चये सिक्के के समान दीखने के कारण नेत्रों की देखने की क्रिया को भी संशयमुक्त कर डालता है (८६) ऐसा ही जो संकल्प-मात्र से दूसरी सृष्टि बना सकते हैं उन्हें भी निष्कर्मता कथम से कर्म पहुँचते या पहुँचता है। (८७) इस विषय में ज्ञानी लोग भी मोह गये हैं तो फिर मूर्खों की क्या क्या है ? (८८)

कर्मणो ह्यपि षोडश्व्य षोडश्व्य च विकर्मणः ।

अकर्मणश्च षोडश्व्य गहना कर्मणो गति ॥१७॥

जिससे स्वभावतः विरवाधर प्रकट होता है वह कर्म कह जाता है। संसार में प्रथम उसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, (८९) फिर जो ब्रह्माधम के वर्णित और विरोध तथा विहित कर्म हैं वे भी निश्चय ही उनके उपयोग सहित जान लेने चाहिए। (९०) अनन्तर जो निषिद्ध कर्म कहलाते हैं उनका स्वरूप भी जान लेना चाहिए। इतना करने से आप ही आप चिन्त नहीं जित न होगा। (९१) सामान्यतः सब संसार कर्म के अधीन है। इतनी गहन इसकी व्यापकता है। परन्तु वह रहस्य दो, अब पहुँचे हुए पुरुष के लक्ष्य सुनो। (९२)

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः ।

स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ॥१८॥

जो सब कर्मों में व्यवहार करते हुए निज को निष्कर्म जानता है, और कर्म का सङ्ग हाथे हुए कर्म की आशा नहीं रखता, (९३) तथा कर्मण्यता का ज्ञान संसार में दुर्गी वस्तु ही नहीं है इस प्रकार उत्तम निष्कर्मता का ज्ञान से जो युक्त हुआ है, (९४) तथापि सङ्पूर्ण विद्यासमूहों का उत्तम व्याख्यान करत हुए दिखाई देता है, इन लक्षणों के द्वारा उसी को ज्ञानी समझना चाहिए। (९५) जैसे जल के दिनारे पद रहने से यदि अग्नि ही प्रतिपिम्ब जल में दिखाई दे तो हम वह मनुष्य निश्चय ही पहचान सक्ता है और वह सज्जता है कि मैं इस प्रतिपिम्ब का भित्त हूँ (९६) अग्नि को मात्र में बैठकर बज्जता है वह तोर पर क हृष्टों को देग स दीकते देलता है, किन्तु यही बात यदि वह सत्यतः देखने लग तो अस्मय करेगा कि युक्त व्याख्यान है। (९७) ऐसा ही सब कर्मों में व्यवहार करना

विशुद्ध अस्तव मालकर जो निश को निष्कर्म समझता है, (६८) और
 अश्व और अस्त होने के कारण सूर्य जैसे स्थिर होते हुए भी चलता
 सा दिखाई देता है वैसे ही जो कर्म करते हुए निष्कर्मता का तत्त्व
 जानता है (६९) वह मनुष्य, मनुष्य के समान दिखाई देता है, परन्तु
 जैसे सूर्य का दिम्ब अतः में नहीं दृश्यता वैसे वह भी मनुष्यत्व से
 छिन्न नहीं होता। (१००) वह आँख से न देखते सब विश्व को देख
 चुका है, कुछ भी न करते सब कर चुका है और कुछ भी न
 भोगते सब भोग्य वस्तुओं का भोग ल चुका है। (१) वह यद्यपि
 एक ही जगह बैठा हो परन्तु सब भ्रम गया है और वो क्या, वह स्वयं
 निरव हो गया है। (२)

यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिताः ।

ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥१८॥

जिस पुरुष को कर्म के विषय कुछ विषय नहीं होता परन्तु
 कोई काम की इच्छा भी उत्पन्न नहीं होती (३) और जिसका मन
 ऐसे सङ्कल्प से दूषित नहीं होता कि मैं यह कर्म करूँगा अथवा
 यह आरम्भ किया हुआ कर्म पूरा करूँगा, (४) जिसने सम्पूर्ण कर्म
 ज्ञानरूपी अग्नि की ज्वाला में जला डाले हैं, उस मनुष्य के रूप में परब्रह्म
 ही समझो। (५)

त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यसुप्तो निराभयः ।

कर्मण्यभिमुखोऽपि नैव किञ्चित्करोति सः ॥२०॥

जो शरीर के विषय में च्छासीन रहता है, फल-भोग के विषय में
 निरिच्छ रहता है, और सबेरा आनन्दी रहता है, (६) हे मनुष्य! जो
 सुप्तोपस्थी मध्यगृह में भोजन करते समय आत्मज्ञानरूपी भोजन के
 परोस से कमी नहीं अपनाता (७)

निराशार्यतश्चिन्तात्मा त्यक्तसर्षपरिग्रहः ।

शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किञ्चिदपम् ॥२१॥

यदृच्छालामसन्तुष्टा दृशतीति विमत्सरः ।

समं सिद्धासिद्धौ च कृत्वापि न निवर्ष्यत ॥२२॥

और जो अहंकार साधन आराध्यी निह्यार का त्याग करके
 अर्थ अधिक प्रेम से महागुरु की माधुरी चक्षता है, (८) अथवा

जो कुछ समयानुसार प्राप्त हो जाय उसी से जो सुखी होता है और
 जिससे अपना और पराया दोनों ही नहीं है, (६) वह मनुष्य जो कुछ
 देखता है वही आप हो रहता है, और जो कुछ सुनता है वही आप
 हो जाता है (११०) और चरणों से चलना मुख से बोलना, इत्यादि
 चेष्टाओं का जितना समूह है वह सब आप ही हो रहता है। (११)
 और तो क्या, संसार भर में दया तो उसे निज आत्मा के सिवाय
 और कुछ भी नहीं है तो फिर कर्म कौन-सी वस्तु है, और उससे
 हमे बाधा ही क्या हो सकती है ? (१२) इतना हैतमात्र, कि जिससे
 मत्सर उत्पन्न हो उसमें रह ही नहीं जाता तो उसके निर्मत्सर होने
 में सन्देह ही क्या है ? (१३) अतएव हममें सन्देह कुछ नहीं कि
 वह सर्वथा मुक्त है, सचर्म होता हुआ भी कर्म-रहित है, सगुण होता
 हुआ भी गुणातीत है, (१४)

गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ।

यज्ञायाचरतः कार्यं संपद्य प्रविशीयते ॥ २३ ॥

वह देह के सङ्ग से रहता है परन्तु ब्रह्मस्वरूप के समान ज्ञान
 पकटा है, और परब्रह्म की कसौटी से दलते अत्यन्त शुद्ध दिवाङ्ग
 देता है। (१५) इस पर भी यदि वह कुतूहल से यज्ञादिक कर्म करे
 तो वे सम्पूर्ण कर्म उसी में लय को प्राप्त होते हैं। (१६) जैसे अनवरत
 से आये हुए मेष गरस बिना ही उत्पन्न होने के साथ आकाश में लुप्त
 हो जाते हैं, (१७) जैसे ही यद्यपि वह मनुष्य यज्ञादिनिश्चित कर्मों का
 अनुष्ठान करता है तथापि वे कर्म उसका ऐक्यमाय क कारण पकट
 को ही प्राप्त होते हैं। (१८)

ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्यद्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् ।

ब्रह्मैव तेन गतम्यं ब्रह्मकर्म समाधिना ॥ २४ ॥

क्योंकि उसकी मुक्ति में यह मिश्रता नहीं रहती कि यह यज्ञ
 है और मैं यज्ञकृता हूँ अथवा इस यज्ञ में यह मोक्ष है। (१९) जिस
 इष्ट यज्ञ का वह हवन करता है और जिस होम, मन्त्र, और
 द्रव्यों से यजन करता है उन्हें वह आत्मस्थ ज्ञान अविनाशी समझता
 है। (२०) इसलिए वह अनुपम ! जिसकी ऐसी समबुद्धि हो गई है
 कि 'जो ब्रह्म वही कर्म है उस कर्मों ही निष्कमता है। (२१) अब

मिनी अविशेषरूपी बाल्यावस्था निकल गई है और विरक्ति से विवाह हो चुका है, और फिर जिन्होंने योगाग्नि की पूजा का आरम्भ किया है, (२२)

दैवमेवापरे यज्ञ योगिनः पर्युपासते ।

ब्रह्माद्यावपरे यज्ञ यज्ञेनैवोपमुहति ॥ २५ ॥

जो दिन-रात यज्ञ करते हैं मन सहित अभिषा को गुरु बाल्यरूपी अग्नि में हवन करते हैं, (२३) हे पाण्डुर्कुंवर ! ऐसे योगाग्नि होश्री को यज्ञ करते हैं वह देवयज्ञ कहा जाता है, जिससे आत्मसुख की इच्छा पूर्ण हो सकती है । (२४) जिसका पावन प्रारब्ध कर्म के अनुसार होता है उस शरीर के पोषण की चिन्ता को नहीं करता उसे दैवयोग से महायोगी मानो । (२५) जब सुनो, हम और दूसरे ब्रह्माग्निहोत्रियों का ध्यान करते हैं जो यज्ञ कर्मों से परमात्मा की उपासना करते हैं । (२६)

ओषादीनीन्द्रियाण्यन्ये सपमामिषु मुहति ।

सुब्दादीन्निषयानन्य इन्द्रियाणिषु मुहति ॥ २६ ॥

कोई आत्मसंयमरूपी अग्नि के हवन करनेहार होते हैं । वे मुक्ति त्रय के (ब्रह्मासन ब्राह्मण ओषधियाँ) मन्त्र से और इन्द्रियरूपी पवित्र सामग्री से हवन करते हैं । (२७) कोई वैराग्यरूपी सूर्य का उदय होते ही संयमरूपी स्वयं ब्रह्माकर काँई इन्द्रियरूपी अग्नि प्रज्ज्वलित करते हैं, (२८) और जब उसकी वैराग्यरूपी ज्वाला निकलते ही निष्कार के ईश्वर ब्रह्मने लगते हैं और अन्तःकरण-पर्यंक के छुरकों में से आशारूपी सुर्वा निकलता है (२९) तब इन्द्रियरूपी अमिष्टराह में वे विविध वाक्यों की पुनरावृत्ति से निषयरूपी विशाल आहुति का हवन करते हैं । (३०)

सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणक्रमाणि चापरे ।

आत्मसंयमयोगाग्री मुहति शानदीपिते ॥ २७ ॥

हे पापे ! कोई इस प्रकार पापों की सर्वथा मुक्ति करते हैं, जो कोई हृदयरूपी अरणी पर विषेरूपी मयानी रखते हैं, (३१) उसे शान्ति की ओर से बाँधते हैं, जैसे कै बल से बंधते हैं, और गुरुवाक्य के सहाय से ओर से घुमाते हैं । (३२) ऐसी वृत्तियों की एकता से

मन्त्रन करते ही तत्काल कार्य होता है, अर्थात् ज्ञानाग्नि प्रदीप्त हो जाती है। (३३) पहले जो सृष्टि-संस्कारों का मोहलुपी धुँवाँ छठा है उसके निष्कल जाने पर सूक्ष्म चिनगारी उत्पन्न होती है। (३४) उसमें—पहले ही से धर्म नियम के अनुष्ठान से सुख कर सूक्ष्म हुए—मन का बहुत-सा ईश्वर जाला जाता है (३५) जिसके प्रदीप्त होते ही बड़ी ज्वाला उत्पन्न होती है। ये अनेक वासनालुपी समिधा को अनेक प्रकार के घृत-सहित उसमें जलाते हैं। (३६) और, यज्ञकर्त्ता दीक्षित सोऽहं मन्त्र से इन्द्रियधर्मों की आहुति उस प्रदीप्त ज्ञानलुपी अग्नि में बलिखते हैं। (३७) तदनन्तर प्राणधर्मों के जुवा से अग्नि में पूर्णहृति पड़ते ही स्रव्य ही एकलव्यरूपी अवस्थ स्नान होता है। (३८) फिर आत्मज्ञान के सुख का जो कि संयमयज्ञ का बचा हुआ द्रव्य है उस पञ्चरोप का—वै भोग लेते हैं। (३९) कोई इस प्रकार बंध करने से संसार में मुक्त हो रहते हैं। यज्ञ कियाएँ तो भिक्ष हैं परन्तु स्वका प्राप्ति-व्यसत्र दक है। (१४०)

इक्षययद्वास्वपोयद्वा योगयद्वास्तथाऽपरे ।

स्वाध्यायज्ञानयद्वावच यतयः संक्षिप्तवता ॥२८॥

ये जो यज्ञ मेंने कहे उनमें एक इक्षययज्ञ कहा जाता है। एक तप लुपी सात्त्विकी से किया जाता है। एक को योगयज्ञ कहते हैं। (४१) एक में शब्द में शब्द का होम किया जाता है उसे वायव्य कहते हैं। जिसमें ज्ञान से ज्ञेय वस्तु प्राप्त की जाती है वह ज्ञानयज्ञ कहा जाता है। (४२) हे अर्जुन ! ये सब यज्ञ विभक्त हैं, क्योंकि इनका अनुष्ठान बहुत कठिन है। परन्तु ये मिलैन्द्रिय मनुष्य को उसके योगवतानुसार साध्य हो सकते हैं। (४३) ये इन यज्ञों में प्रवीण रहते हैं और योगसमुद्धि से संपन्न रहते हैं। इसलिये वे आत्मा में निज का इश्वर करते हैं। (४४)

अपाने शुद्धिं प्राणं प्राणोऽपानं तथापरे ।

प्राणायामनगतीं सद्गन्धां प्राणायामपरायणां ॥२९॥

कोई अपानवायुरूपी अग्नि की ज्वाला में अम्बास्योग से प्राण-वायुरूपी द्रव्यों का इहन करते हैं, (४५) कोई प्राणवायु में अपान अर्पण करते हैं और कोई दोनों का ही निरोप करते हैं। हे पाण्डुपुत्र ! ये प्राणायामी कहते हैं। (४६)

अपरे नियताहाराः प्राण्यामाणेषु सुवृत्तिः ।

सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञं सयितकल्मषाः ॥३०॥

कोई इष्टयोग के धर्म्यास से नियमरूपी व्याहार का नियमन करके प्राणनायुरूपी अग्नि में सब प्राणों का उत्सर्ग इष्टन करते हैं। (४७) इस प्रकार ये सभी मोक्ष की इच्छा करनेवाले हैं, सभी यज्ञकर्त्ता हैं, जिन्होंने यज्ञ के द्वारा मन के मल की शुद्धि की है। (४८) सब अज्ञान के नाश हो जाने से जो वस्तु स्वभावतः निज स्वरूप से रह जाती है, वहाँ अग्नि और यज्ञ करनेवाले का कोई भेद नहीं रहता, (४९) जिससे यज्ञ करने की इच्छा पूर्ण हो जाती है, यज्ञ की क्रिया भी समाप्त हो जाती है, और फिर सब कर्मसमूह भी समाप्त हो चुकता है (१५०) जिसमें बुद्धि का प्रवेश नहीं सकता, कामना जिसे स्पर्श नहीं कर सकती और जो द्वैतदोष की सृष्टि से क्षिप्त नहीं होता, (५१)

यज्ञसिष्टामृतममो यान्ति ब्रह्म सनातनम् ।

नार्यं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यं कुतस्तथम् ॥३१॥

ऐसा जो अनादिसिद्ध शुद्ध और यज्ञ का शेषज्ञान है उसका अग्रनिष्ठ लोग 'अहं ब्रह्मास्मि' मंत्र से सेवन करते हैं। (५२) वे इस शेषरूपी अमृत से तृप्त हो चुकते हैं, जबका अमरता के प्राप्त होते हैं। अतएव वे अनायास ब्रह्म ही हो जाते हैं। (५३) अन्वों के विरक्ति कभी अवसाद नहीं आसती। उनसे कभी संयमाग्नि की सेवा नहीं बन पड़ती। वे अन्यमर कभी योग-योग नहीं करते। (५४) उनका ऐहिक भी ठीक नहीं रहता तो फिर उनके पारलौकिक सुख की तो बात ही क्या कही जाय ? हे पाण्डुर्द्धर ! समझी बात ही छोड़ो। (५५)

एवं बहुविधा यज्ञा विवृता ब्रह्मणो मुखे ।

कर्मभान्विद्धि तान्सर्वानिर्षं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥३२॥

ऐसे जो हमने अनेक यज्ञ अनेक प्रकार से तुम्हें बताये उनका कौनों ने विस्तार से निरूपण किया है। (५६) परन्तु जब विस्तार से क्या काम है ? यह ज्ञान जो कि ये सब यज्ञ कर्म से सिद्ध होते हैं। इतने ही से सृजन में कर्म का बन्धन न होगा। (५७)

भेषान्द्रव्यमयाद्यज्ञाश्चानयज्ञं परन्तप ।

सर्वं कर्मास्तिष्ठ पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यसे ॥३३॥

हे अर्जुन ! यह जिनका मुख है, जो ब्रह्म क्रिया-प्रधान है और जिनका अपूर्व फल स्वर्ग का सुख है, (५८) वे वास्तव में ब्रह्मचर्य हैं परन्तु सूर्य के सामने नक्षत्रों की प्रकाशसम्पत्ति के समान वे भी ज्ञानयज्ञ को बराबरी नहीं कर सकते। (५९) वेतो, परमात्म-सुखरूपी निधि प्राप्त करने के लिए योगी तब अपने नेत्रों में जिसका अक्षत अमाना नहीं छोड़ते, (६०) जो क्रियमाय कर्म का प्राप्त्य निषेध है, कर्मातीत बोध की प्राप्ति है, जो आत्म-प्राप्ति के लिए भूले मनुष्य को साधन से उत्पन्न हुई तुमि है, (६१) जहाँ प्रकृति अंगकी हो जाती है, तब की दृष्टि हीन हो जाती है, जिसके सङ्ग से इन्द्रियाँ विषयों का सङ्ग मूल जाती हैं, (६२) मन का मन्त्र नहीं रहता, शब्द का शब्दरूप बन्ध हो जाता है, और शेष वस्तु सङ्ग जिसके अन्तर्गत दिखाई देती है, (६३) जहाँ वैराग्य की हीनता नष्ट हो जाती है, निवेक की उत्कण्ठता दूट जाती है और न कोजते भी आत्मवस्तु से सङ्ग ही नष्ट हो जाती है, (६४)

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिमघनेन सेवया ।

उपवस्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥३४॥

उस उच्चतम ज्ञान को जानने की यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हर प्रकार से सन्तों की सेवा करो। (६५) क्योंकि जो ज्ञानरूपी पर है उसकी देहली सेवा है। हे सुभ्य ! सेवा करके इस ज्ञान को आपीत करो। (६६) शरीर से, मन से और जीव से सन्तों के चरणों से खगो और गन्ध-रहित हो उसकी खुब सेवा करो (६७) तो वे इस प्ररन पूछते ही उपदेश करेंगे। उस उपदेश से बोधित हुए अन्त-करण में अत्यन्त उत्पन्न न होगी। (६८)

पञ्चात्का न पुनर्मोहमेव यास्यसि पाण्डव ।

येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३५

और उसका बाध्यरूपी प्रकाश से निश्च निरमेव हो मिःसंशय भ्रम की योग्यता प्राप्त कर लेगा। (६९) उस समय तुम्हें अपने समेत यह सब जगत् निरन्तर मेरे स्वरूप में दिखई देगा। (७०) हे पार्थ ! जब श्रीगुरु की कृपा होती है तब ज्ञान का प्रकाश होता है और मोहरूपी अन्धकार नष्ट हो जाता है। (७१)

अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा ।

सर्वं ज्ञानप्लवेनैव मुनिर्न संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥

तुम पर्यपि पाप की कानि हो, भ्रान्ति के समुद्र हो और भ्रम के पर्यंत हो । (७२) तथापि ज्ञानशक्ति के सामने ये सब बातें व्यर्थ हैं । इस ज्ञान में ऐसी उत्तम सामर्थ्य है (७३) देखो, विद्यामास जैसी जो निराकार स्वरूप की परछाई है सो भी जिसके प्रकाश के आगे नहीं टिकती (७४) उसके सामने मन के अज्ञान की क्या कथा है ? इसकी बात निश्चयता ही अयोग्य है । संसार में ज्ञान के समान कहीं वस्तु बूझी नहीं है । (७५)

ययैरांसि सम्बद्धोऽभिर्मस्मसात्कृतेऽर्जुन ।

ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कृते तथा ॥ ३७ ॥

क्यों तीनों सुक्तों का जो आच्छाद में बुझा चका देता है उस प्रलयकाल के लूटन के सामने क्या मेघ ठिक सज्जे हैं ? (७६) अथवा पवन के कोप के सहाय से जो पानी भी बका बचती है वह प्रक्षयाग्नि क्या पास और है वन से बुझ सकती है ? (७७)

नहि ज्ञानेन सद्दशां पवित्रमिह विद्यते ।

तत्स्वरूपं योगसंसिद्धं काळेनात्मनि विंदति ॥ ३८ ॥

बहुत क्या कहा जाय, ये बातें हो नहीं सकती । इनका विचार ही असंभव दिखाई देता है । ज्ञान के समान कोई भी वस्तु पवित्र दिखाई नहीं देती । (७८) इस संसार में ज्ञान ही एक उत्तम वस्तु है । जैसे अतन्य-जैसी बूझी वस्तु नहीं होती, वैसे ही इस ज्ञान की-सी बूझी वस्तु कहाँ है ? (७९) यदि सूर्य के तेज की कछोट्टी से प्रतिबिम्ब बनसक दिखई है सज्जा हो, अथवा यदि आच्छाद जपेटने से जपेटा जा सकता हो, (१८०) अथवा यदि धूम्र की बराबरी का कोई माप मिल सकता हो, तभी है पाण्डुरङ्ग ! ज्ञान की कोई उपमा मिल सकती है । (८१) अतएव अनेक प्रकार से देखने से और बारम्बार विचार करने से यही कहना पड़ता है कि इस ज्ञान की पवित्रता ज्ञान ही में है । (८२) जैसे अमृत का स्वाद बक्यमा जाय तो अमृत जैसा ही कहा जावेगा, वैसे ही ज्ञान की उपमा ज्ञान ही हो सकती है । (८३) अब इस पर और जो कुछ कहा जाय वह सब गूथा समझ लेना है । तब अर्जुन ने

कहा कि जो कुछ आप कहते हैं सत्य है। (८४) परन्तु अशुभ पुत्रनेवाला या कि वह ज्ञान कैसे जाना जाय, इतने में श्रीकृष्ण ने उसका हेतु जान लिया (८५) और कहा है बिरीटी। जब हम सुम्हें ज्ञान की प्राप्ति का उपाय बताते हैं। उस पर ध्यान दो। (८६)

अदाबोन्ममते ज्ञानं तत्परं संयतेन्द्रिय ।

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमधिरेणाधिगच्छति ॥३८॥

जिसे आत्मसुख स्वाद के कारण सम्पूर्ण विषयों की हीक आती है, जो इन्द्रियों की प्रकृति नहीं रखता, (८७) जो मन से कोई इच्छा विदित नहीं करता, जो प्रकृति के कर्म को अपना कर्म नहीं समझता और जो अज्ञान के सम्मोह से मनुष्य हुआ है, (८८) जिसमें माया शान्ति मरी है वही मनुष्य को गोम्ते गोम्ते ज्ञान निरवय से पहुँच जाता है (८९) वह ज्ञान जब हृदय में स्थिर होता है, और शान्ति का अंकुर फूटता है तब आत्मभोग का विस्तार प्रकट होता है। (९०) फिर जिस ओर दृष्टि जाती है वहाँ शान्ति ही दिखाई देती है और विचार काम से अपना और पराया नहीं देख पड़ता। (९१) इस प्रकार इस ज्ञानबीज के विस्तार का जितना अधिक वर्णन किया जाय उतना ही बाँका है। अतएव अब रहने दो (९२)

अज्ञश्चाभक्षपानम संशयारामा विनश्यति ।

मायं लोकोऽस्ति न परो न सुरा संशयारामन ॥३९॥

सुनो, जिस प्राणी को इस ज्ञान के विषय शक्ति नहीं है उसके जीवन का विषय में क्या कहा जाय? वस्ते मृत्यु मन्नी है। (९३) जैसे कोई सूना पर अथवा प्रायार्णहित शरीर हो बैठे ही ज्ञान का बिना मोहयुक्त जीवन है। (९४) अथवा, ज्ञान तो निरवय त मात न हो किन्तु कमजोरी इच्छा हो तो भी कुछ प्राप्ति का सम्भव हो सकता है। (९५) पान्थ यदि ज्ञान की ता बात ही क्या, मन में आस्था भी नहीं है, जो एस मनुष्य को महापुरुषी धर्म में पड़ा हुआ जानो। (९६) क्योंकि जब एसी अवधि उत्पन्न होती है कि अमृत भी मरी मरता तब यह सम्भव जाना है कि निरवय से मृत्यु आती है। (९७) देते ही यह निमर्देह जानो कि विषयों का सुख न जो सुखी जाना है, ज्ञान के विषय में जो बेगवाह है, जो मरण के का हा

जाता है, (९८) और यदि एक बार संशय में जा पड़े तो निश्चय से मर हो जाता है और इस लोक और परलोक के सुख से हार्म हो चुकता है। (९९) जिसके शरीर में अक्षय्य भर जाता है वह जैसे शीत और उष्ण नहीं पहचानता अग्नि और चाँदनी समान ही सम्मत्ता है, (१००) वैसे ही वह संशय से व्याकुल मनुष्य भी सत्य और असत्य, अनुकूल और प्रतिकूल मन्त्रा और बुरा नहीं सम्मत्ता। (१) जन्मान्त्य को जैसे रात और दिन जान नहीं पड़ते वैसे ही स राय में रहने से कुछ भी नहीं जान पड़ता। (२) इसलिये स राय से बड़कर और कोई बोर पाप नहीं है। प्राणियों के लिए यह मरु का वाद्य है। (३) इसलिये इसका त्याग करना चाहिए। यह ज्ञान के अभ्यास में रहता है। पहले इसी को नीतना चाहिए। (४) जब अज्ञान का आवेरा हो जाता है तब मन में इस स राय की अत्यन्त वृद्धि होती है। इससे मन्त्रा का मार्ग ही बन्द हो जाता है। (५) और यह हृदय में नहीं समा सकता, बुद्धि को भी शोष कर मर लेता है, अतएव इससे तीनों लोक स रायात्मक दिखाई देने लगते हैं। (६)

योगसंन्यस्तकर्माणि ज्ञानसंविभसंशयम् ।

आत्मवन्तं न कर्माणि निवृजन्ति घनञ्जय ॥४१॥

यद्यपि यह स राय इतना बड़ा हुआ हो तथापि एक उपाय से यह में धा सकता है। यदि हृदय में उत्तम ज्ञान का लहू हो (७) तो उस तीक्ष्ण ज्ञानशक्त से इसका मिश्रण नाश हो सकता है, और फिर मन का कुछ मिट जाता है। (८)

तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः ।

द्विष्यैर्म संशयं योगमाविष्टोचिष्ट भारत ॥४२॥

इसलिये हे पार्वे! अपने हृदय के स राय का नाश करके शीघ्र पट लड़े हो। (९) सञ्जय ने कहा—हे राजा! सुनो, सर्वज्ञों के नाथ, ज्ञान के दीपक, श्रीकृष्ण ब्रह्मास्तु हो इस प्रकार बोले। (१०) तब इस पूर्वापर निवेदन का विचार करके पाण्डु का पुत्र अर्जुन को समझो पित प्रसन्न करेगा (११) वह सुसज्जत क्या भाव का भावदाट, रस की पुष्टि आगे बरखी जायगी (१२) जिसकी उत्तमता पर आठों रस निष्ठावर हैं, तथा जो ससार में सज्जनों की वृद्धि का विधाम है। (१३) जब वह प्राकृत बाणी सुनिये, जिससे शास्त्ररस ही प्रकट होगा जो समुद्र से भी अगाध है और अर्थ से भरी हुई है। (१४) जैसे सूर्य

का बिम्ब तो छोटा-सा रहता है परन्तु प्रकाश के लिए उसे त्रिभुजन भी अल्प होता है उसी प्रकार इस बाणी की व्यापकता का अनुभव कीजिए । (१५) अथवा जैसे पक्ष्मन्ता इच्छा करनेवाले की मनमानी इच्छा पूर्ण करता है वैसे ही यह बाणी भी व्यापक है । इसलिए ध्यान कीजिए । (१६) और क्या कहा जाय आप समझ हैं, सहज ही सब कुछ जानते हैं तथापि मेरी विमती है कि आपन्ही तरह चिन्त कीजिए । (१७) जैसे कोई कुशवती की सोन्दर्यवती और पतिव्रता भी हो वैसे ही इस बाणी में अजह्म और शान्तरस भरा है । (१८) पहले ही यदि कोई मारी हो और वही यदि आपण में मिश्राई गई हो तो आनन्द से बार बार क्यों न काई जाय ? (१९) मलयगिरि की वायु स्वभावतः मन्द और सुगन्धित है, उसमें यदि असुत का स्वाद हो जाय और उसी में यदि वैराग्य से नाद भी उत्पन्न हो जाय (२०) तो वह स्पर्श से सब शरीर को शीतल करेगी स्वाद से जिह्वा को नचावेगी, तथा कानों से भी "वाह वाह" कहलावेगी (२१) वैसे ही इस कथा का ध्वन्य करना कानों के द्रव्य का पारण्य है और किसी विचार के बिना ही संसार के दुःखों की निवृत्ति है । (२२) यदि मन्त्र से ही शत्रु की मृत्यु होती है तो कटार बाँपने का क्या काम है ? यदि घृष और शस्त्र से रोग निवृत्त होता है तो फिर नीम पीने की क्या आवश्यकता है ? (२३) वैसे ही मन को दुःख और इन्द्रियों को बन्धन बेटे इस कथा के केवल ध्वन्य से ही मोक्ष मित्रा मित्रात्मा धरा है । (२४) इसलिये मैं निवृत्त का वास ज्ञानदेव कहता हूँ कि समाधान-सम्पन्न होने के लिए इस उत्तम गीतार्थ को सुनिए । (२५)

इति श्रीज्ञानदेवकृतमावाधपीपिकायां चतुर्थोऽध्यायः ।

पाँचवाँ अध्याय

अजुन व्याख—

संन्यासं कर्मणां कृष्य पुनर्योगं च संससि ।

यच्छेत् पृथग्योरेकं तन्मे द्रुहि मुनिवित्तम् ॥१॥

एक पार्श्व ने श्रीकृष्ण से कहा कि आप यह कैसा विवरण करते हैं ? एक ही बात हो तो अन्तःकरणा में बिचारी का सफ़ाई है । (१) पहले आप ही ने सचछ कर्मों के संन्यास का अनेक प्रकार से नित्यपण किया । फिर आप पुनः कर्मयोग का विवेचन क्यों अधिक बढ़ाते हैं ? (२) हे श्रीअनन्त ! आप वैसे द्रुपदों भाषा बोलते हैं कि इससे हम अज्ञानियों के चित्त में जैसा चाहिए वैसा बोध नहीं होता । (३) मुनिप एकतरफ़ का बोध करना हो तो पक्षता की स्थिति का ही नित्यपण करना चाहिए, यह बात क्या आपको दूसरों से जानने की आवश्यकता है ? (४) इसी लिए मैंने आपसे विनती की थी कि ये परमार्थ की बातें केवल ध्वनि से न कहिये । (५) परन्तु पिछली बातें जाने दीजिये । हे देव ! सम्प्रति वह निर्याय कीजिये कि दोनों में अधिक मझा मार्ग कौनसा है (६) जो निदान तक साध निबाड़े, फल भी पूर्ण दे तथा जिस मार्ग से बचना स्वभावतः सुलभ हो, (७) और पाछापी में जैसा मित्रासुख का भङ्ग नहीं होता और रास्ता भी बहुत-सा फट जाता है वैसा सुगम हो । (८) अर्जुन के इन वचनों से श्रीकृष्ण मन में आत्मन्दिष्ट हुए और सन्तोष से बोले कि फिर सुनो । (९) देखिये, जिस भगवन् मानुष्य की अमघेनु-जैसी माता है उसे, अगर वह चाहे तो, त्रिजोने के लिए चन्द्र भी मिल सकता है । (१०) देखो मझा, श्रीर्षभ ने प्रसभता से परमस्यु की इच्छा पूर्ण करने के हेतु क्या उसे वृष-मातृ माँगते ही सीर-समुद्र नहीं दे दिया ? (११) वैसे ही ओदाय का घर जो श्रीकृष्ण उनके प्राप्त होते हुए अर्जुन सब सुखों का आभय क्यों न हो ? (१२) इसमें आश्चर्य ही क्या है ? भीमबलीअन्त जैसा धनी

प्राप्त हुआ है अतएव उससे अपने इच्छानुसार भोग लेना ही योग्य है। (१३) यही सोचकर अर्जुन ने उपयुक्त निवृत्ति की। वह भीकृष्ण ने पूर्ण की। अब भीकृष्ण ने जो कुछ कहा उसका मैं वर्णन करता हूँ। (१४)

श्रीमद्वाल्मीकि—

संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकराद्युभौ ।

तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥२॥

भीकृष्ण बोले—ह तुन्तोमुन ! संन्यास और कर्मयोग दोनों का विचार करने से मालूम होगा कि उत्कृष्ट दोनों ही मोक्ष के देनेवाले हैं। (१५) तथापि श्री बालादिकों के जल के पार जाने के लिए जैसे नाव है वैसे ही ज्ञानी अज्ञानी सभी के लिए कर्मयोग नियम से सुश्रम है। (१६) तथा साधारण विचार करते कर्मयोग ही सुगम दिखाई देता है। इससे अनायास संन्यास के कष्ट का लाभ होता है। (१७) अब इस पर हम तुम्हें संन्यासियों के लक्षण बताते हैं जिससे तुम्हें संन्यास और कर्मयोग की अभिन्नता का ज्ञान होगा। (१८)

श्रेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति ।

निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते ॥३॥

जो गद्गद वाक् का स्मरण नहीं करता, जो अग्रस्त वस्तु की इच्छा नहीं रखता, जो हृदय में मेरु जैसा अत्यन्त स्थिर रहता है, (१९) और जिसका अन्तःकरण “अहंता व प्रमता” का स्मरण भी मूल जाता है वस, ह पार्थ ! निरन्तर संन्यासी समझ। (२०) जो मन से इस प्रकार स्थिर हो गया है वमहा सद्ग विषय छोड़ देते हैं और वस अनायास निरन्तर सुख प्राप्त होता है। (२१) तब फिर पर इत्यादि संसार छोड़ने की कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि इन विषयों का मदण्य करनेवाला स्वमायक निमग्न हो रहता है। (२२) देखो भाग्य शुभ जाने पर जो केवल शान्त रह जाती है, वमहा आच्छादन कपाम जैसे बिना लपे का सज्जा है (३) वैसे ही जिसकी बुद्धि में सङ्कर नहीं रह जाता वह अनुपम कर्म के बन्ध से बाँझ नहीं का मचना। (२४) अतएव जब चरना छूट जाती है तब संन्यास जाना है, और इसी श्रिय संन्यास और कर्मयोग दोनों समान हैं। (२५)

सांख्ययोगौ पृथग्भावा प्रवदन्ति न पण्डिताः ।

एकमप्यास्थितं सम्यगुभयोर्बिन्दते फलम् ॥४॥

हे पार्थ ! सामान्यतः जो लोग सर्वथा मूर्ख होते हैं वे ज्ञान और कर्मयोग की व्यवस्थिति कैसे समझ सकते हैं ? (५६) स्वभावतः पण्डित होने के कारण वे इन दोनों को भिन्न समझते हैं । मही तो, एक ही ही एक क्या छुदा छुदा प्रकाश देता है ? (५७) जिन्होंने ब्रह्म अनुभव के द्वारा सम्पूर्ण तत्त्व ज्ञान लिया है वे सांख्य और योग दोनों का एक भाव से मानते हैं । (२८)

यत्सांख्यं प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते ।

एकं सांख्यं च योग च य पश्यति स पश्यति ॥५॥

जो बहुत ज्ञानमार्ग से प्राप्त होती है वही कर्मयोग से भी प्राप्त सकती है । अतएव दोनों मार्गों की इस प्रकार स्वाभाविक एकता है । (२९) वे जो व्याकाश और अवकाश में लैसा भेद नहीं है वैसा ही जो कर्मयोग और संन्यास का देख पड़ानता है (३०) जिसे सांख्य और योग का भेद-रहित ज्ञान हुआ है, उसी को संसार में ज्ञान का प्रकाश हुआ है, उसी में निज को पहचाना है । (३१)

संन्यासस्तु महाबाहो दुःस्वमाप्नुमयोगतः ।

योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न विरेणापिगच्छति ॥६॥

हे पार्थ ! जो योग के मार्ग से मोक्षरूपी पर्वत पर चढ़ता है वह शीघ्र ही महासुख का शिखर पर पहुँच जाता है । (३२) और अन्य जन जो योगस्थिति का अवगमन नहीं करते वे कृपा सम्पद करते रहते हैं परन्तु उन्हें कभी संन्यास की प्राप्ति नहीं होती । (३३)

योगयुक्ता विशुद्धात्मा विजितात्मा नितेन्द्रियः ।

सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्यन्नपि न लिप्यते ॥७॥

जिन्होंने अपना मन भ्रम की आर से हटाकर, गुरुवास्य ॥ शुद्ध कर, हड़ता से आत्मस्वरूप में लग्न दिया है (३४) जब तक समुद्र में सवैया नहीं गिरता तब तक जैसे वह किछि भी मिल दिखाई देता है परन्तु समुद्र में मिश्रित ही समुद्र जैसा हो जाता है, (३५) वैसा ही जिसका सङ्कल्प ही और से हटाया हुआ मन वैतन्य-

न्य हो जाता है, वह यद्यपि परिच्छिन्न है तथापि तीनों स्तोत्रों में व्यापक हो जाता है। (३६) फिर व्याप ही व्याप कर्त्ता, कर्म और क्रिया तीनों का अन्त हो जाता है और वह मनुष्य कर्मकर्त्ता हो तथापि अकर्त्ता बना रहता है। (३७)

नैव किञ्चिच्छकरोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् ।

पदपन्मृषदन्स्पृशन्निघ्नमभ्रगच्छन्स्वपदमसन् ॥८॥

प्रक्षपन्विभृजन्मृष्टशुम्भिमपत्रिमिपत्रमपि ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ॥९॥

क्योंकि, हे पाथे, उस इस बात का स्मरण नहीं रहता कि मैं वेदहृत्प हूँ। फिर कहा उस क्या कमृत्त्व बाधो रह जाता है? (३८) इस प्रकार योगयुक्त पुरुषों में वह त्याग क बिना ही परब्रह्म क सम्पूर्ण गुण दिग्गद् इत है। (३९) यों तो अन्यो क सम्मान वह भी एक वेदपारी है, और अराध कर्मों में व्यवहार करता हुआ दिग्गद् देता है। (४०) वह भी मैत्रों से वरगा है, कर्मों से मुक्त है परन्तु आश्चर्य देखो कि वह इन इन्द्रियों में सर्वथा आसक्त नहीं रहता। (४१) उसे स्वर्ग का ज्ञान होता है, वह मातृ से मुक्त स्वर्ग दे, समर्पणित सापण भी करता है, (४२) आहार को स्वीकार करता है, जिसका स्वाग करना आदित्य उस छाड़ता है, निद्रा क समय सुख से सोता है, (४३) अपने इच्छानुसार चलता हुआ दिग्गद् देता है। इस प्रकार वह निश्चय से सब कर्मों में व्यवहार करता है। (४४) एक एक बात क्या बदे, रगत और चन्द्रकाम करना और पतक मूर्द्धना-आश्रना आदि (४५) सब बातें दे पाथे! वह करता है, तथापि वह अनुमरवस क काण्य इन सब कर्मों का कर्त्ता नहीं कहा जा सकता। (४६) क्योंकि जब वह भ्रान्तिरूपी शय्या पर सोया था तब उस स्वप्नरी सुख का अनुभव होता था, परन्तु अब वह सामान्य-जात में जागृत हो गया है। (४७)

श्रद्धयापाय कपाणि संनै स्वयत्वा करोति यः ।

लिप्यत न स पापन पयत्रयिवाभ्यसा ॥१०॥

अब उसही सम्पूर्ण इन्द्रियों की वृत्तियों करने करने निरर्थक

अभिष्टान के स्थितिस्थ से व्यवहार करती हैं। (४८) जैसे हीपक के प्रक्षय में घर के सब व्यापार होते हैं जैसे ही पल योगमुख पुरुष के वैद के सब कर्म होते हैं। (४९) वह सब कर्म करता है परन्तु जैसे जल में पद्म हुआ कमल-पत्र जल से नहीं मीगता जैसे ही वह कर्मबन्ध के बरा नहीं होता। (५०)

कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि ।

योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वाऽऽमृतदये ॥११॥

देखो, जो ऐसा कर्म है कि जिसमें बुद्धि का सम्बन्ध ही नहीं है, जिसमें मन का झंझुर भी नहीं लगता वह शरीर कर्म कहा जाता है। (५१) यही बात सुखम रीति से कहिए, जो योगीजन वास्तव की चेष्टा के समान केवल शरीर से कर्म करते हैं। (५२) और यह पञ्च-मूढारमक शरीर मानों सो जाता है और केवल मन ही स्वप्नक व्यापार करता है, (५३) [हे मनुष्य ! आश्चर्य देखो, वासना का कैसा विस्तार है कि वह, वैद को मात्स्य न होते हुए, झुलझुल मोगती है।] (५४) इस प्रकार इन्द्रियों को कुछ भी मात्स्य न होते जो कर्म उत्पन्न होता है वह केवल मानस कर्म कहा जाता है। (५५) योगीजन मानस कर्म भी करते हैं परन्तु वे उससे बंधि नहीं पड़ते। क्योंकि उन्होंने आईना की सज्जति छोड़ दी है। (५६) और भ्रमबुद्ध हो जाने से जैसे इन्द्रियों की चेष्टा पिशाच के चित के समान अभ्यवस्थित दिखाई देती है—जैसे (५७) स्वरूप का दिखाई देना, बुझाने से झुन पड़ना मुख से शब्द निकलना परन्तु ज्ञान न होना—(५८) जैसे जो कम किशकुना को निष्कारण किया जाता है, वह केवल इन्द्रियों का कम समझो। (५९) और [श्रीहरि अर्जुन से कहते हैं कि जो सर्वत्र ज्ञानने की क्रिया है वह बुद्धि का कर्म है। (६०) योगीजन बुद्धि को प्रसुप्त करके मन जगा कर भी कर्म करते हैं, परन्तु वस्तुतः वे कर्म से मुक्त रहते हैं। (६१) क्योंकि बुद्धि से जगाकर वैद लक्ष उन्हें आईकार का स्मरण ही नहीं रहता। अतएव कर्म करते करते वे शुद्ध हो गये हैं। (६२) अतो कर्ता के बिना जो कर्म किया जाता है वही निष्कर्मता है। यह गुरुठपा ही से समझने योग्य रहस्य योगीजन ज्ञानते हैं। (६३) अब इसके उपरान्त शान्तवास की देखी बाढ़ आइ है कि वह पात्र में न समाकर बहरा पड़ा है क्योंकि अब जो बचन बोले जायेंगे वे बाणी

के परे के हैं। (६४) जिनकी इन्द्रियों की इच्छा अशुद्धी तरह पूरा हो चुकी हो वे ही वे बचन अर्थात् करने के योग्य हैं। (६५) परन्तु [छोटाओं ने कहा कि] अब विषयान्तर रहने दो, क्या का सम्बन्ध मत छोड़ो, क्योंकि श्लोकमङ्गल का भङ्ग होगा (६६) जो बात मन से ग्रहण करने के लिए कठिन है, प्रयत्न करने से भी मुक्ति को प्राप्त नहीं होती, उसका भाग्यवशान् तुमसे उत्तम रीति से बर्णन किया है। (६७) जो वस्तु स्वभावतः शब्द के परे हैं वह यदि शब्दों से ही व्यक्त हो रही है तो और दूसरी बातों का क्या काम है? अतएव कहो। (६८) छोटाओं की ऐसी उत्कट इच्छा जानकर निवृत्त के दास बोले कि श्रीकृष्ण और अनुमता संवाद बार बार सुनिए। (६९) श्रीकृष्ण ने कहा कि अब मैं तुम्हें पहुँचे हुए पुरुष का पूरा अकण्व बतला दूँ उसकी ओर चित्त दो। (७०)

युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् ।

अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबद्धपते ॥१२॥

जो आत्मज्ञान से सम्पन्न है, जिसके हृदय में कर्म के फल का विरुद्धाकार उत्पन्न होता है, वह म्लुप्य संसार में शान्ति के घर में घुस कर बसे बर सेता है (७१) परन्तु हे चिरीटी! जो आत्मयोगी नहीं है वह कर्मबन्ध के कारण कलमोगस्पी सूँटी से कलच्छा की गँठ दे बाँधा जाता है। (७२)

सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी ।

न बद्धार पुर दही नैव कुर्बन्म कारयन् ॥१३॥

फल की इच्छा से काम करनेहारा जैसे कर्म करता है वसी प्रकार जो सब कर्मों का करता है, परन्तु जो काम कर्म की इस भाव से अर्पणा करता है कि मैं उसका करनेहारा नहीं हूँ (७३) वह म्लुप्य जिस ओर दृष्टि देता है वही सुख की सृष्टि हो जाती है। वह शर्माबादे वही महाबोध अर्पित रहता है। (७४) वह फल का त्याग करनेहारा इस मर्यादा देश में रहने हुए भी नहीं रहता और काम करते हुए भी कुछ नहीं करता। (७५)

न कर्तृत्वं न कर्माणि शाकस्य सुमतिं प्रभुः ।

न कमपलतयाग स्वभावस्तु यदतये ॥१४॥

जैसे, देखने में तो सर्वेश्वर अकर्त्ता है परन्तु वही इस त्रिमुक्त के विस्तार की रचना करता है, (७६) और उसे कर्त्ता कहिए तो वह किसी भी कर्म से छिन्न नहीं होता, क्योंकि सदासीन वृत्ति के बाध-योग कर्म में क्षिप्त नहीं होते, (७७) उसकी योगनिद्रा का भङ्ग न होते, उसके अक्षर स्व में कुछ कमी न होते, वह मणी भीति महामूर्तों का समुदाय रचकर लड़ा कर देता है। (७८) वह जगत् के हृदय में भरा है परन्तु वह कमी किसी का नहीं है। जगत् उत्पन्न होता और भाग पाता है पर इसकी जड़ क्षय भी नहीं है। (७९)

मादृचे कस्यचित्पार्ष म वैव सुकृत्तं विदुः ।

अज्ञानेनावृत्तं ज्ञाने तेन मुच्यन्ति जन्तवः ॥१५॥

सब पाप-गुण्य पास है तथापि वह उन्हें न देखना और न उनका साक्षी होता है। तो फिर और बातों का पूछना ही क्या है? (८०) देह की सङ्गति से वह प्रभु मूर्तिमान् हो कोड़ा करता है परन्तु उसकी निराकरता कभी मखिन नहीं होती (८१) एवं बराबर में वह जो मत बिक्रमाव है कि वह संसार का रचना करता, स्थिति रक्ता और नाश करता है, वह अज्ञान है। (८२)

ज्ञानेन तु तदज्ञाने येषां नाशितमात्मनः ।

तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ॥१६॥

यह अज्ञान जब सम्पूर्ण नष्ट हो जाता है तब अम का अन्त्यकर मिट जाता है और शुद्ध ईश्वर की निष्कर्मता प्रकट होती है। (८३) पलायता यदि क्षिप्त में यह ज्ञान हो कि ईश्वर अकर्त्ता है और यदि इस विवेक का लक्ष्य हो कि (८४) स्वभावतः आरम्भ से मैं ही ईश्वर हूँ, तो इस मनुष्य को तीनों ओकों में किस बात का भेद रह जावेगा? स्वाधुमन होते ही वह अपने समान ही सब जगत् को कुछ समझेगा (८५) जैसे कि सूर्य का लक्ष्य होते ही पूर्व दिशा के घर में दिवाली हो जाती है तथा उसी समय अन्य दिशाओं के अन्त्यधर का भी नाश हो जाता है। (८६)

तदुद्भवस्तदास्थानस्तभिष्ठास्तत्परायणा ।

गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिधुं तत्कर्मपा* ॥१७॥

अपनी बुद्धि के निश्चित होते ही उसे आत्मज्ञान हो जाता है। वह निज को ब्रह्मस्व मानता है और रात-दिन ब्रह्मपरायण हो पूर्ण ब्रह्मस्विति विद्यमान रहता है। (८७) इस प्रकार उत्तम व्यापक ज्ञान अन्तर्द्वय को दृढ़ता दृष्ट्या आ पहुँचा है उनही पक्षत्व की दृष्टि का मैं शब्दों से और क्या बर्णन करूँ? (८८) इसमें क्या आश्चर्य है कि वे स्वयं जैसे एक हैं वेस सब विश्व को देखते हैं। (८९) परन्तु जैसे माग्यनाम् को कभी कुरुक्षेत्र से भी दूरिद्रता दिखाई नहीं देती अथवा त्रियेक जैसे कभी आग्नि को नहीं पहचानता, (९०) अथवा सूर्य जैसे अन्धकार का नमूना स्वप्न में भी नहीं देखता, अथवा अक्षय जैसे मृत्यु की कभी कभी कान से नहीं सुनता, (९१) और रहन दो, जैसे चन्द्र को कभी वह स्वर नहीं हाँसी कि सन्ताप क्या वस्तु है, जैसे ही ज्ञानीजन प्राणियों में कभी मृद का नाम नहीं जानते। (९२)

विद्यादिनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शुनि खेव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥१८॥

तब फिर वह मशक है और वह हाथी है, अथवा वह बाघहाल है और वह ब्राह्मण है, वह अपना है और वह पराया है, इत्यादि बातें कहाँ रहें? (९३) अथवा और अधिक क्या कहें, वह गौ है और वह कुत्ता है वह बक है और वह छोटा है, इत्यादि स्वप्न उस जागृत को कहाँ से होंगे? (९४) उस तो भेद तभी विचार्य दे सकता है जब अहंभाव बन्ध रहा हो। वह सब पहले ही गूढ़ हो जाता है, फिर मिमता क्योंकि वह सञ्जयी है? (९५)

इहैव तेनैव सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ।

निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥१९॥

अतएव समदर्श का सम्पूर्ण धर्म यही समता कि जो सर्वज्ञ और सर्वत्र ममान है वह अत्रितीय ब्रह्म स्वयं में है। (९६) अन्धोंने न तो विषयों का मद्द छाड़ा और न इन्द्रियों को ही दृष्ट दिया, पर धामना-बहिर्ग दाहर निःसङ्गता का भाग दिया है; (९७) और अन्धोंने संसार का आश्रय स व्यावहारिक धर्म का दिया है परन्तु मृगता से भरे हुए औचित्य कर्मों को देस त्याग दिया है, जैसे कि

सोया हुआ आदमी सब कार्यों से अज्ञा रहता है (९८) ऐसे पुरुष कभी वेदपारी हैं फिर भी संसारी बुद्धिवाला जनको उसी तरह नहीं पहचान सकता जिस तरह लोगों में मौजूद रहने पर भी पिशाच किसी को देख नहीं सकता। (९९) धीरे रहने दो, पवन के योग से जैसे जल में जल हिसोरता है धीरे लोग उसे अलग तरह समझते हैं, (१००) जैसे ही मित्रमन मन सर्वत्र समता को प्राप्त हुआ है उसे नाम धीरे रूप है, परन्तु वास्तव में वह मया ही है। (१) जो इस प्रकार समष्टि हुआ है उस पुरुष की पहचान के कुछ चिह्न भी हैं। श्रीकृष्ण ने कहा है अर्जुन ! वे अक्षय्य हम संशय से ध्यान करते हैं, सुनो। (२)

न महप्प्येत्त्रियं वाप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाभियम् ।

स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थित ॥२०॥

सूक्ष्मज्ञ को वाद से जैसे पर्वत नहीं हिलते जैसे ही मत्ता या बुरा व्यवहार प्राप्त होने से भी जिसे विकार नहीं उत्पन्न होता (३) वही सन्तुष्ट है, वही उत्कृष्ट समझी है। श्रीकृष्ण कहते हैं, हे पाण्डुसुत ! वही सन्तुष्ट है।

बाह्यस्पर्शेष्वसंस्कारमा विन्दत्यात्मनि यस्तु तम् ।

स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा मुक्तमसंशयमस्तुते ॥२१॥

इसमें क्या आश्चर्य है कि जिसे आत्मस्वरूप छोड़ कर इन्द्रियसमूह की ओर झोटना ही नहीं है वह नियंत्रण का उपयोग नहीं करता ? (५) उसका अन्तःकरण सदा धीरे अमर्षादि आत्मसुख के आनन्द से मरा हुआ रहता है इसलिए वह बाहर की ओर पॉष नहीं चाहता। (६) कदा, बन्धुमित्रादी कुमुद की पतल में जिस चक्रे ने रुद्ध बन्धु नियंत्रण का भोजन किया है वह क्या रेत के कण कायेगा ? (७) जैसे ही इसमें कहना ही क्या है कि जिसे आत्मसुख उत्पन्न हुआ है, जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है, उससे नियंत्रण ही छूट जाये है। (८) यों भी तनिक ठीक नियंत्रण कर देखो तो इन नियंत्रण के मुख में कौन कैसा है ? (९)

ये हि संस्पर्शना योगा दुःखयोमय एव ते ।

आपन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधाः ॥२२॥

जिन्होंने आत्मस्वरूप का अनुभव नहीं किया है वे ही इन इन्द्रियों के विषयों से सुखी होते हैं। जैसे मूखे वणिगी लोग चूनी का भी सेवन करते हैं (११०) अथवा व्यास की पीड़ा से पीड़ित हुए भृगु भ्रम से। अथ क आभास को जल समझकर पयसीकी जमीन पर भा पहुँचते हैं, (११) जैसे ही जिसने आत्मस्वरूप नहीं देखा, जिसे सर्वज्ञ आत्मसुख की वणिग्रहा बनी है, उसे ये विषय ही सुन्दर जान पड़ते हैं। (१२) नहीं तो विषयों में सुख है यह कहना ठीक नहीं। ऐसा हो तो संसार में विद्वत् के प्रकाश से ही क्यों नहीं देखा जाता? (१३) यदि हवा बर्फ और गर्मी का निवारण करने के लिए अन्न की छाया से ही निर्बाह हो सके तो किम्विधजे मकान क्यों बड़े चिये जाते हैं। (१४) अतएव विषयों में सुख समझना बुरा अज्ञान से व्युत्पन्न करना है जैसे बचपन का मयूर कहना (१५) अथवा मङ्गल ग्रह के मङ्गल समझना, किंवा भृगुमन्त्र के जल कहना, जैसे ही यह विषय-सम्बन्धी सुख का कथन हुआ है। (१६) और जाने दो, यह कहो कि सर्प के फन की छाया बूढ़े को कहाँ तक शोचन मालूम होगी? (१७) हे पाण्डव! मीन जैसे मांस का और न खाते सभी एक मत्ता है जैसे ही मित्रव्य से सब विषयों के सङ्ग के भी जानो। (१८) हे किरीटी! इसे जो बिरछों की दृष्टि से देखो तो यह पाण्डुरोग के समान दिखाई देता है। (१९) अतएव विषयभोग में जो सुख है उसे सम्पूर्ण दुःख ही जानो। परन्तु अज्ञानी क्या करें। बिना भोगे जनक निर्बाह नहीं होता। (२०) वे बेचारे मीतरी मर्म नहीं जानते इसलिये उन्हें विषय भोगने ही पड़ते हैं। कहो, क्या पीवरुपी बीबड़ के कीड़ों को कमी बसकी हीक आवी है? (२१) इन दुःखियों का दुःख ही आत्मसुख है। वे विषयरुपी बीबड़ के दादुर, भोगरुपी बाल के लज्जवर, इस बीबड़ अथवा लज्ज को कैसे छोड़ सकते हैं? (२२) और यदि जीव विषयों के विषय से बिरक्त हो जायें तो जो दुःख की धोनियाँ हैं वे क्या निरर्थक न हो जायेंगी? (२३) अथवा गर्मेवास इत्यादि सङ्ग तथा अन्ध-मरणा के कष्ट इत्यादि की बाट (जिसमें पारा भी विधाम नहीं है) कौन चलेगा? (२४) यदि विषयासक्त पुरुष विषयों को छोड़ देंगे तो महापाप कहाँ रहेंगे और जाल में संसार का नाम भूठा न हो जायेगा? (२५) अतएव जो मिथ्या अविद्या-समूह है वह जन्ही ने सब कर दिखाया है जिन्होंने विषयरुपी दुःख को सुख मानकर स्वीकार किया है। (२६) इसलिये इ बचम योद्धा!

विचार कर देखने से विषय निरुद्ध दिखाई देते हैं। सुम कभी इस मार्ग से भूल कर भी पतन जाना। (२७) विरक्तजन इसको विष के समान ज्ञान कर त्याग देते हैं। जन आशान-रहित आगों को विषयों में दिखाई देनेवाले दुःखों की चाह नहीं रहती। (२८)

अवनोतीदैव यं सोढु माकूक्षरीरविमोक्षणात् ।

काष्ठीधोद्धर्ष वेगं स युक्तं स सुखी नरः ॥२९॥

और ज्ञानियों में तो निरञ्ज से विषयों की चाह भी नहीं रहती। वे तो देह रहते हुए देह के विकार अपने अर्थीन कर लेते हैं। (२९) वे बाह्य विषयों का विरक्तजन नाम भी नहीं जानते। उनके हृदय में एक सुख भरा रहता है। (३०) परन्तु उस सुख का भोग एक पुरी ही स्थिति में रह कर किया जाता है। जैसे पत्नी पति का चुम्बन करते हैं वैसे यह भोग नहीं है। उसमें मोक्षभाव का भी बिस्मरण हो जाता है। (३१) उस भोग के समय एक ऐसी वृत्ति पड़ती है कि जो अक्षरों का अन्वय दूर कर सुख को दृढ़ आधिष्ठान देती है। (३२) उस आधिष्ठान से आप ही आप एक-रूपता हो जाती है। उस लक्ष में मित्रा दुष्टा जल जैसे अलग नहीं दिखाई देता, (३३) अन्धा आकाश में वायु मिला व्यती है तो आकाश और वायुरूपी मेढ़ का भग्न हो जाता है वैसे ही उस सुख के समय सुख ही निज स्वरूप से रह जाता है। (३४) इस प्रकर देह का नाम मिट जाता है। यदि यह कहा जाय कि उस समय यकता हो जाती है, तो उस यकता का अमानेद्वारा साक्षी भी क्षेत्र रह जाता है? (३५)

योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्त्वान्तर्धर्मोतिरेक यः ।

स योगी ब्रह्मनिर्बाणं ब्रह्मभूतोऽभिगच्छति ॥३६॥

सामन्ते ब्रह्मनिर्बाणमुपयं लीलाकल्पपाः ।

क्षिप्रदैवा यतात्मानं सर्वयुतहिते रताः ॥३७॥

इसक्षिप सब कर्मान रहने दो। जो अकल्पनीय है उसका कर्मान कैसे किया जा सकता है? आत्मा ही स्वभावतः उस संकेत का पहचानेगा। (३६) जो इस सुख से मग्न हुए हैं, अपने स्वरूप में ही निमग्न रहते हैं, में समकता हैं वे निश्चिन्त ब्रह्मानन्द से ही बने हुए हैं। (३७) वे आनन्द के स्वरूप हैं, सुख के अङ्कुर हैं, अन्धा मानो महाभोग के अन्धा-

स्वान है। (१८) वे विवेक के नगर हैं, अथवा परमार्थ के स्वभाव हैं। अथवा ब्रह्मविद्या के अलङ्कार पहने हुए अवयव हैं। (१९) वे तत्त्व के सात्विक अंग हैं, अथवा चैतन्य के शरीर के अवयव हैं। “बहुत हुआ, एक एक बात क्या बर्णन करते हो ? (१४०) तुम सन्तों की स्तुति में रमते हो तो तुम्हें क्या का स्मरण भी नहीं रहता, और निरात्मक स्वरूप का प्रेमयुक्त वर्णन करते रहते हो, (४१) परन्तु अब उस रस की अपि क्या रहने दो, मन्यार्थरूप दीपक प्रकाशित करो, और साधुओं के हृदय रूपी मन्दिरों में मङ्गलरूपी प्रातःकाल करो।” (४२) इस प्रकार तुम का अमिताभ पाते ही निश्चिन्तास बोधो—मुनो, भीठभ्या ने कहा (४३) हे अर्जुन ! जो अनन्त मूल के दह में डूब कर पञ्चम तप्ते का बैठे हैं और वहाँ स्थिर रह कर तद्रूप हो गये हैं (४४) अथवा जिन्हें शुद्ध आत्मज्ञान के सहाय से अपने ही आत्मा में सब संसार प्रगोठ हाता है, वे हैं तो मनुष्य देह-धारी तथापि सुखी से परमार्थ रूप माने का सक्ते हैं। (४५) जो वास्तव में सबसे परे है, अथवा जो अविनाशी और सीमा-रहित है, जिस नगर में रहने का अधिकार केवल निष्काम जनों को है, (४६) जो महर्षियों में उन्नत है, विष्णु के ही हिस्से में आता है, जो निःसन्देह जनों को निरन्तर ही बना है, (४७)

कामक्रोधविषयकानां यतीनां यतचेतसाम् ।

अमितो ब्रह्मनिर्वाणो वर्तते विदितात्मनाम् ॥२६॥

जिन्होंने अपना मन विषयों से छुड़ा कर जीत लिया है वे जिस स्थान में सोये हुए जाग्रत नहीं होते, (४८) ऐसा मोक्ष का स्थान, आत्मज्ञानियों का कारण, जो परमार्थ है, वही है पाण्डुकुमार ! अपयुक्त पुरुषों को सम्मोहो। (४९) यदि तुम पूछो कि वे ऐसे कैसे बन जाते हैं कि देह रहते ही ब्रह्मत्व को पहुँच जाते हैं, तो मैं ब्रह्मा संक्षेप से वर्णन करता हूँ। (१५०)

स्वसन्निकृत्वा यदिवाद्यादिसप्तदश्वर्षवान्तरं ध्रुवो ।

माणापानी समो कृत्वा नासाभ्यन्तरधारिणी ॥२७॥

जो वैराग्य के आधार पर विषयों को बाहर निष्काश कर शरीर में मन को पकाम करते हैं, (५१) क्या वहाँ स्वभावतः (रक्षा, विरक्षा और शुश्रूषा समक) तीनों मादियों का मिलान होता है और वहाँ दोनों ओर मिलती है वहाँ का पञ्चदश दृष्टि लगा देते हैं,

(५२) वे विदाकाश में सञ्चार करनेहारे बोगी वाहिना और बायों भाग छोड़कर चित्सहित प्राण और अपान वायु को समान कर रखते हैं। (५३)

यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः ।

विगतेश्चामयक्रोधो यः सदा मुक्त एव स ॥२८॥

रक्षा मदी रास्ते के जिस मजे-बुरे जल-सहित समुद्र में गिरती है वह जल जैसे अलग अलग छौंटा नहीं जा सकता, (५४) वैसे ही वे अर्जुन ! जब विदाकाश में प्राण वा अपान वायु से मन का अग्र किया जाता है तब अन्य वासनाओं के बिचार आप ही आप बन्द हो जाते हैं। (५५) जिस पर इस संसार का चित्र प्रतिबिम्बित होता है वह मनोस्थी परदा पट जाता है और जैसे सोवर सूख जाने से सूर्य ही प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता (५६) वैसे ही जब समय जब मूख मन ही नहीं रहता तब आईभाव इत्यादि नहीं रह सकते हैं ! अतएव इस प्रकार अनुभव लेनेवाला देहसहित ब्रह्म हो जाता है। (५७)

भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् ।

सुहृदं सर्वभूतानां शत्रूणां चैव शान्तिमुच्छति ॥२९॥

पीछे हम यह चुके हैं कि जो देह-सहित ब्रह्मत्व को पहुँचे हैं वे इसी मार्ग से गये हैं; (५८) और वम, नियम इत्यादि रूपी पक्ष को तथा अम्याद्य के सागर को आक्रमण करके पार कर पहुँचे हैं। (५९) उन्होंने निज को उपाधि-रहित बनाकर प्रपञ्च का अनुभव किया है और फिर वे स्वभुव शक्ति-स्वरूप ही हो रहे हैं। (६०) इस प्रकार जब द्वीकेश ने योगमार्ग के अभिप्राय का बर्णन किया तब अर्जुन को, मार्मिक होने के कारण, शानन्द आश्चर्य हुआ। (६१) यह देख श्रीकृष्ण ने उसका भाव पढ़ाया और हँस कर पायों से कहा “क्या इन बचनों से तुम्हारा चित्त प्रसन्न हुआ है ?” (६२) तब अर्जुन ने कहा कि हे पर-मनोमार्ति के जाननेहारे ! आपने मेरे मन का भाव ठीक पढ़ाया। (६३) मैं जो कुछ बिचार कर पूछना चाहता हूँ वह आपने पहले ही जान लिया है। तो आपने जो कुछ कहा है उसी का विस्तार से बर्णन कीजिए। (६४) जैसे गहरे पानी की अपेक्षा पवि-वहार सुगम रहता है, वैसे ही आपने जो मार्ग बताया (६५) सो संसार में हमारे जैसे निपल मनुष्यों के लिए सादृश्य योग की अपेक्षा सुलभ जान पड़ता है, परन्तु इस बात का स्वीकार

इस कुछ काल के अनन्तर करेंगे। (६६) अतएव हे देव ! एक बार पर्याप्त से इसी विषय का बर्णन कीजिए। विस्तार से हो तो भी कुछ हानि नहीं। सत्यन्त बर्णन कीजिए। (६७) तब श्रीकृष्ण बोले—हाँ, तुम्हें यह मार्ग मिला माझूम होता है तो क्या अश्चय है, मैं कहता हूँ, अनन्त से सुनो। (६८) हे अर्जुन ! तुम श्रवण करते हो और श्रवण किये हुए तत्त्व का आचरण करने के लिए जय्य हो तो फिर हम उपदेश की क्यों कमी करें ? (६९) श्रीकृष्ण का चित्त यों ही स्तब्धपुरुष है, तिस पर मत्त का मित हुआ है, कि उस स्तब्ध की अव्युत्पन्नता का क्या न कोन कर सकता है ? (७०) उसे कसूर्यवरस की दृष्टि कहूँ किंवा नूतन प्रेम की सृष्टि कहूँ ? किंबहुना, श्रीकृष्ण की उस कृपादृष्टि का मैं बर्णन ही नहीं कर सकता। (७१) क्योंकि वह दृष्टि मानों अमृत की डली हुई थी, अथवा प्रेम ही पीकर मत्त हो गई थी। इसलिये अर्जुन के प्रेम में ऐसी कैस गढ़ थी कि वहाँ से अलग होता भूल गई। (७२) इसलिये ज्यों ज्यों अधिक बर्णन करेगा त्यों त्यों क्या का विषयान्तर होगा और तिस पर भी शब्दों से श्रीकृष्णजी और अर्जुन के प्रेम का ठीक ठीक बर्णन न हो सकेगा। (७३) इसमें आश्चर्य ही क्या है ? जो ईश्वर आप ही अपना माप नहीं कर सकता वह किसकी बुद्धि में क्या सकता है ? (७४) तथापि उपर्युक्त बचनों का अभिप्राय देखते तुम्हें वह स्वभावतः प्रेमयुक्त माझूम हुआ, क्योंकि उसने आप्रहस कहा कि हे राव ! सुना। (७५) हे अर्जुन ! मित मित प्रकार से तुम्हारे चित्त का ज्ञान होगा उसी उसी प्रकार से हम सविनोद निरूपण करेंगे। (७६) योग किस स्थिति का नाम है, उसका क्या उपयोग होता है अथवा उसके लिए कोन अधिकारी है (७७) इत्यादि जो जो बातें इस मार्ग के विषय में कही हैं उन सबों का हम बर्णन करेंगे। (७८) तुम चित्त देकर सुना। तदनन्तर श्रीहरि ने जो कुछ कहा वह क्या आगे कही है। (७९) निवृत्तिज्ञास कहते हैं कि श्रीकृष्ण ने वेद न श्रोतव्य अर्जुन से योग का निरूपण किया उस क्या का हम बर्णन करते हैं। (१८०)

इति श्रीकान्देवकृतमहाभारतपार्वतीपिक्वया पञ्चमोऽध्यायः ।

छठा अध्याय

सञ्जय ने पुराण से कहा कि फिर श्रीकृष्ण ने जो योगरूपी उत्सव का निरूपण किया सो सुनो । (१) श्रीकृष्ण ने अर्जुन को सबम लीला से अक्षरस का भोगन किया उसी समय वहाँ हम भी पाहुने बनकर पहुँच गये । (२) इस भाग्य की महत्ता बर्णन नहीं की जाती । जैसे प्यासे को पानी भीखिए और वह उसका स्वाद लेकर वृत्त ही अमृत मालूम हो, (३) जैसे ही हमारा तुम्हारा हाथ हुआ है । क्योंकि मुख्य उत्सव हमारे हाथ लगा गया है । अब पुराण ने कहा, हमने तुमसे यह बात नहीं पूछी । (४) इन बच्चों से सञ्जय ने राजा का हृदय पहचान लिया कि उसे उस समय अपने पुत्रों की चिन्ता लग रही थी । (५) यह जान कर सञ्जय मन में ईसा और उसने कहा कि बड़ा मोह से पागल हो गया है ; अभी तक जो संवाद हुआ वह बकिया हुआ । (६) परन्तु यह बात कैसे हो सकती है कि कन्मान्य देख सके ? तथापि यह जान कर कि पुराण के क्रोध होगा सञ्जय बरा । (७) परन्तु श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद का काम होने से वह आप ही अपने चित्त में अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ । (८) अब वह उस आनन्द से तृप्त हो अन्तःकरण का अभिप्राय प्रकट कर जो प्रेम से बोलेंगा (९) वही गीता में उत्सवनिर्णयरूपी छठा अध्याय है । जैसे वीर सभ्य में अमृत हाथ लगा है, (१०) जैसे ही जो सब गीतार्थ का सार है, जो विवेकरूपी सभ्य का परवीर है, अथवा जो योगरूपी सम्पत्ति का पर है, (११) जो मूल प्रकृति का विभ्रान्तिस्वान है, वहाँ वेदों का मौल हा जाता है, वहाँ से गीतरूपी बख्शी का अङ्कुर फूटता है, (१२) उस छठे अध्याय का बर्णन में आश्चर्यकारक भाषा में कहेंगा । उसे ध्यान देकर सुमिष । (१३) मेरे बाल यद्यपि अज्ञानी (प्राकृत) के हैं परन्तु मैं ऐसे मधुर शब्दों का प्रयोग कहेंगा कि वे अमृत का भी शक्ति परामल करेंगे । (१४) फन्की सुपुता की तुलना से सत्य स्वरों के प्रकार भी हीन दिखाई देंगे । फन्में रत रहने से सुगन्ध भी तुच्छ हो जाती है । (१५) फन्की सुरस्ता के काम से फन्नों को भी भीमें उत्पन्न होगी तथा इन्द्रियों में आपस में कलह उत्पन्न होगी । (१६) यों तो शब्द भव्य का विषय है परन्तु रसना कहेगी कि यह रस हमारा है । आशेन्द्रिय का गन्ध विषय का मास ज्ञात होता है, इसलिये यह भाषा सुगन्ध बन

जावेगी। (१७) इस मन्त्र माया-वृद्धि को देखते ही भेदों को मूर्ति प्राप्त होगी। वे समझेंगे कि रूपविषय की कानि ही है। (१८) जहाँ सम्पूर्ण पद समाप्त होगा वहाँ मन बौद्ध कर बाहर आवेगा और उसे आधिष्ठान देने के लिए बाँहें फैलावेगा। (१९) इस प्रकार इन्द्रियगण अपने अपने माय के अनुसार इसे जानने की चेष्टा करेंगे परन्तु जैसे सूर्य सब जगत् को समान ही चेतना देता है वैसे ही यह माया की बाणी सबको समान ही बोध करेगी। (२०) उसी प्रकार इस माया की व्यापकता भी असाधारण है। देखनेवालों को और कार्य जाननेवालों को उसमें चिन्तामयि के गुण दिखाई देते हैं। (२१) और क्या कहूँ इस प्रकार माया की शक्तियाँ बनी हैं और जन्में प्रसार परोसा गया है। निष्काम लोगों के लिए मैंने यह क्लेश तैयार किया है। (२२) जो नित्य मूलम रहनेवाले आत्मस्थोक्तिरूप दीपक के प्रकाश में इन्द्रियों के बिना जामे इस क्लेश का भोग होगा उसी को इसका ज्ञान होगा। (२३) वहाँ मोक्षार्थों को अव्योन्द्रिय के सम्बन्ध से विरहित होना चाहिए। इसे मानसिक शरीर से भोगना चाहिए। (२४) इस माया का ऊपरी आच्छादन निकाल दिया जाय तो इससे ब्रह्मस्वरूप ही प्रकट होगा और अनायास मुख में ही मुख का भोग प्राप्त होगा। (२५) यदि उपरुक्त सुदृढ़ता का ज्ञान हो तो इस बाणी का उपभोग होगा नहीं तो सब गूँने-बहिर की कवा हो जावेगी। (२६) परन्तु जब यह सब रहने दो, मोक्षार्थों को सावधान करने की कुछ आवश्यकता नहीं। क्योंकि वे सब क्षमता-रहित हैं, तथा स्वभावतः अनिष्करी हैं। (२७) उन्होंने आत्मज्ञान की क्षति के हेतु स्वर्ग और संसार को दिखाकर कर डाला है। उनके सिवाय और कोई इस माया का माधुर्य नहीं जान सकता। (२८) जैसे कौवे चन्द्रमा को नहीं पहचानते वैसे ही सामान्य जन्म इस मन्त्र की महिमा नहीं जान सकते। और जैसे चन्द्रमा ही बबोर का लाल है (२९) वैसे ही यह मन्त्र ज्ञानियों का आश्रय है और अज्ञानियों के लिए परम्पा रूप्य है। इसलिये विशेष कहने की तो कुछ आवश्यकता नहीं है (३०) तथापि प्रसङ्गानुसार मैंने जो कुछ कहा है उसके लिए सज्जनों को मुझे क्षमा करना चाहिए। जब श्रीकृष्ण ने जो निरूपण किया सो कहा है। (३१) बुद्धि से इस निरूपण का आच्छादन होना कठिन है, अतएव यह शब्दों द्वारा कठिनता से प्रकट हो सकता है। परन्तु वह मुझे अतिशक्ति के कृपात्मक दीपक के प्रकाश से दिखाई दे सकेगा। (३२) यदि इन्द्रियाधीन ज्ञान के बल का जन्म हो तो जो वस्तु दृष्टि को प्राप्त नहीं

दे वह दृष्टि के बिना ही दिखाई दे सकती है (३३) अथवा यदि देवबोग स पारस हाथ लग जाय तो कीमिया बनानेवाले श्री भी न सुरमेहारा सुखों छोड़े से ही प्राप्त हो सकता है, (३४) उसी तरह यदि सद्गुरु श्री कृपा हो तो प्रयत्न करने से क्या प्राप्त नहीं होगा ? परं ज्ञानदेव कहते हैं कि वह कृपा मुक्त पर अपार है, (३५) इसलिये मैं निरूपण करता हूँ । मैं शब्दों से अल्प मात्रा का रूप प्रकट करूँगा और वह इन्द्रियों के परे है सही क्यापि इन्द्रियों से उसका भोग करा दूँगा । (३६) सुनिप, लयन्तर यश, श्री, श्रीशार्य ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्यरूपी छः भेद गुण तिसमें बसते हैं (३७) और इसलिये जो भगवान् कहाता है, वह निःसर्गों का सौगाती पाथे से बोला कि अब मेरी ओर चित्त दो । (३८)

श्रीभगवानुवाच—

अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ।

स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्य चाक्रियः ॥१॥

मुनो, संसार में योगी और संन्यासी एक ही हैं । उन्हें सुदे भक्त मानो । साधारणतः विचार करने से वे दोनों एक ही जान पड़ते हैं । (३९) दूसरा नाम केवल आरोप है उसे छोड़ दो तो जो योग है वही संन्यास है । अष्टादृष्टि से देखत दोनों में कुछ अन्तर नहीं दिखाई देता । (४०) एक ही मनुष्य को जैसे छुदे छुदे नामों ॥ पुकारते हैं अथवा जैसे एक ही अणु नाम के लिए सुदे सुदे मार्ग रहते हैं, (४१) अथवा जैसे पानी स्वभावतः एक है परंतु सुदे सुदे बर्फों में भरा हुआ रहता है वैसे ही भिन्नता योग और संन्यास की जानो । (४२) हे अज्ञेन ! संसार में सबकी वही सम्मति है कि योगी सभी को समझना चाहिये जो कर्म करके फल में अनुरक्त नहीं रहता । (४३) जैसे पृथ्वी सहस्र ही अहंबुद्धि के बिना कुछ इत्यादि उत्पन्न करती है परन्तु उनके बीजों की अपेक्षा नहीं करती (४४) वैसे ही सबत्र को आत्मा व्याप्त है उसके अपार से तथा जाति के अनुरूप जिस आवसर पर जो कर्म प्राप्त हो (४५) वही चचित्त जान को करता है, परन्तु शरीर में अहंबुद्धि नहीं रहता परं भिन्न बुद्धि कम करके फल की आशा तक नहीं पहुँचती (४६) वही संन्यासी है । हे पाथे ! मुनो वास्तव में वही योगीचर है । (४७) अथवा जो नैमित्तिक चचित्त कर्म का बद्धक समझ कर छोड़ देता है और उत्तम दूसरा कर्म करने में प्रवृत्त होता है (४८) वह, जैसे एक लेप पोंछकर तुरन्त

ही दूसरा जगाया जाय ऐसे आग्रह के अधीन हो कृपा विवर्जना में पड़ता है। (४६) पहले से जो स्वभावतः गृहस्थाश्रम का मोक्षा सिर पर है वही मोक्षा का संन्यास जबर जबर अधिक बढ़ाता है। (४७) अतएव धीरे, स्मार्त, होम इत्यादि न छोड़ते कर्म की मर्यादा का अलङ्घन न हो तो निज में ही सदा योगसुख प्राप्त होता है। (४८)

यं संन्यासमिति प्रादुर्योगं तं बिद्धि पाण्डव ।

न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥२॥

सुनो “जो संन्यासी है वही योगी है,” इस एकवाक्यता की पताका संसार में अनेक शास्त्रों ने पहराई है। (४९) उन्होंने अपनी अनुभवरूपी ज्ञाना से यह सत्य उद्घाटित किया है कि जहाँ त्याग क्रिये हुए सङ्कल्प का खोप होता है वहीं योग-साररूपी ज्ञान की भेंट होती है। (५०)

आकुरुतेर्मुनेर्योग कर्म कारणमुच्यते ।

योगाकुरुते तस्यैव ह्यम कारणमुच्यते ॥३॥

अब हम पायें ! यदि योगरूपी पर्वत के शिखर पर पहुँचना हो तो यह कर्ममार्गरूपी जीना मत छोड़ो। (५१) इस मार्ग के द्वारा समनियमरूपी आपार भूमि पर से आसनरूपी पगडण्डी पकड़ कर मात्स्यायाम की कक्षा से ऊपर चढ़ो। (५२) फिर प्रत्याहाररूपी मध्यभाग है, जहाँ बुद्धि के भी पैर फिसलते हैं और जिसका आक्रमण करते समय इष्टयोगी भी गिरने के डर से अपनी प्रतिशक्तियों का परित्याग कर देते हैं, (५३) तथापि अम्यास के बल से उस प्रत्याहार के निरासन्न आकाश में भी धीरे धीरे बेराग्य का आश्रय प्राप्त हो जावेगा। (५४) इस प्रकार वायुरूपी धोड़े पर सवार हो धारणा के मार्ग से चलते रहो जब तक कि ध्यान की सीमा के पार न निश्चल जाओ। (५५) तब फिर इस मार्ग से चलना बन्द हो जावेगा। प्रवृत्ति की इच्छा भी बन्द हो जावेगी। प्रज्ञामन्द की पकड़ा प्राप्त होने से सत्त्व और साधन एक में मिल जायेंगे। (५६) अगो चलना बन्द हो जावेगा और पिछला स्मरण भी रुक जावेगा। ऐसी समान भूमि पर समाधि लग जावेगी। (५७) इस उपाय से योगाकुरु हो जो अत्यन्त प्रबुद्ध हो जाता है उसका लक्षणार्थों का हम नियम करते हैं, सुप्र। (५८)

यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुपज्जते ।

सर्वसंकल्पसंन्यासी योगाद्बुद्धस्तदोच्यते ॥४॥

जिसके इन्द्रियों के पर विषयों का आवागमन नहीं है, जो आत्मज्ञान की कोठरी में सोता है, (६२) सुख-दुःखरूपी शरीर से संगठित होते भी जिसका मन बाधित नहीं होता, जो पास आये हुए विषयों का स्मरण भी नहीं करता, (६३) इन्द्रियगण कर्म में प्रवृत्त हों तथापि जो पक्ष के हेतु की अन्तःकरण में कभी इच्छा नहीं करता, (६४) इतना बड़ा वेद धारण करते हुए जो बाध में भी निहित दिखाई देता है उसी को मन्त्री मोंति योगाद्बुद्धा समझो । (६५) तब अर्जुन ने कहा, हे अन्नन्त ! यह सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य होता है । अतएव कहिये, इस योगी को इस प्रकार की योग्यता कौन देता है ? (६६)

बद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।

आत्मीयं ह्यात्मनो बधुरात्मीयं विपुरात्मनः ॥५॥

तब श्रीकृष्ण ने हँसकर कहा कि क्या तुम्हारा यह प्रश्न आश्चर्यकारक नहीं है ? इस अद्वैत में कौन चिन्ते क्या दे सकता है ? (६७) अमरुप शब्दा पर हृद अज्ञानरूपी निद्रा आती है तब यह जन्ममृत्युरूपी दुःस्वप्न का भोग प्राप्त होता है । (६८) अनन्तर जब अकस्मात् चेत आता है तब वे सब बातें सिन्ध्या प्रतीत होती हैं । इस प्रकार जो सदाब अल्पम होता है वह भी निज में ही अल्पम होता है । (६९) हे पन्थाय ! फल यह हुआ कि इस सिन्ध्या वेदामिमान पर चित्त लेकर आप ही अपना धातु करते हैं । (७०)

बधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मीयतात्मना जित ।

अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मीयं शत्रुवत् ॥६॥

विचार कर इस अद्वैत का त्याग किया जाय, और जो नित्य बना है वह प्रत्यक्ष प्राप्त किया जाय तो हम आप ही अपना कल्याण सहज में कर लेंगे । (७१) नहीं तो जो इस सुशोभित शरीर को ही धारमा समझता है वह दोस के पीढ़े के समान आप ही अपना बेरी है । (७२) काम के समय दुर्जैवी मनुष्य को किसी अन्यत्व की इच्छा होती है जो वह आप ही अपनी सुखी हृद आँखें मूँद जाता है । (७३) अथवा जैसे कोई भ्रम के धारण समझ ले कि मैं नहीं हूँ, मैं खो गया, और अन्तःकरण में ऐसा

मिथ्या इठ किने रहे, (७४) तो बयार्य में वह जो है सो ही है, तथापि क्या किया जाय, बसकी बुद्धि बेसी नहीं होती। देखो, स्वप्न में जो कुछ पाव से क्या कोई सबमुक्त मरता है ? (७५) तोते के शरीर के भार से उसे पकड़ने के लिए रक्खी हुई मछी छसटी फिरती है, तब वह चाहे तो उड़ जाय, परन्तु उसके मन का सन्देह नहीं जाता। (७६) वह ब्रह्मा गर्दन घेंठवा है, छापी संकुचित कर मछी को दबाता है, और उसे अपने पाँव के पंखों से दृढ़ खींचे रहता है। (७७) वह समझता है, कि मैं निःसन्देह बौद्धा गया हूँ। ऐसी भावना के लक्ष में पड़त ही वह झुले हुए पाँव के पंखों को और भी अधिक फैलाता है। (७८) इस प्रकार जो निष्कारण फैलता है उसे क्या कोई दूसरा बौधता है ? परन्तु चाहे उसे आधा काट काजो तो भी वह नहीं छोड़ता। (७९) अतएव, श्रीकृष्ण ने कहा कि वह आप ही अपना बेरी है जिसने अपना संशय बड़ा रक्खा है तथा जो मिथ्या वस्तु के बरा नहीं होता वही आत्महानी है। (८०)

जितात्मन मञ्जान्तस्य परमात्मा समाहितः ।

जीवोप्यसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥७॥

अन्तःकरण को जीवनेहारे तथा सकल कामना के समन करनेहार उससे परमात्मा कुछ जुड़ी और दूरस्थ वस्तु नहीं है। (८१) जैसे सोने का मैल निकल जाय तो वह सारा सोना बना ही हुआ है वैसे ही सद्गुरु का नाश होते ही जीव को ब्रह्मत्व ही प्राप्त है। (८२) जैसे पटाक्षय का नाश हो तो उसे आकाश में मिल जाने के लिए किसी दूसरी जगह जाना नहीं पड़ता (८३) वैसे ही जिसका मिथ्या देशमिमल विशिष्ट नष्ट हो जाता है वह पहले स ही सब जगह भरा हुआ परमात्मरूप ही है। (८४) उसमें शीत और उष्ण के प्रवाह मुख-मुख के विचार, मात आपमान क शब्द इत्यादि बातों का समावेश नहीं होता। (८५) क्योंकि जेत जिस माग में सुख जाता है वह निरवधेरा वैजल्प हो जाता है, वैसे ही वह जो पस्तु प्राप्त करता है तद्रूप ही हो जाता है। (८६) वलां मेधो ॥ निधुली हूँ क्या की धाराएँ जेसी समुद्र में गड़ी हुई जुड़ी नहीं रहती वैसे ही योगीवर शुभाशुभ कर्म सुदे नहीं समझता। (८७)

ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा क्लृप्ता विनितन्द्रियः ।

युक्त इत्युच्यते योगी सपत्नोऽष्टादशकाञ्चनः ॥८॥

यह जो संसार-ज्ञानात्मक मान है उसका विचार करते ही वह उसे मिथ्या ज्ञान पड़ता है, और ज्योंही विचार करता है त्योंही वह स्वयं ज्ञान-रूप हो जाता है। (८८) फिर यह तर्क करना कि मैं व्यापक हूँ कि व्यापक, प्रेतमात्र रहने के कारण व्याप ही व्याप बन्य हो जाता है। (८९) इस प्रकार जिसने इन्द्रियों को जीव खिमा है उसे यद्यपि वह देवपत्नी हो तथापि योग्यता में परमात्मा के तुल्य समझना चाहिए। (९०) जितेन्द्रिय नहीं है और योगसुख उसी को कहना चाहिए जो कभी ऐसा भेद नहीं करता कि यह छोटा और यह बड़ा है, (९१) जो मेरु पर्वत जैसे मिशाल सोने का गोला और मिट्टी का डेसा दोनों को समान ही समझता है, (९२) और जो इतना निरिच्छ है कि ऐसे उत्तम और अमोक्ष राज को कि जिसके आगे धूम्र का मोल भी बड़ा है, परस्पर के समान समझता है। (९३)

सुहृन्मित्रार्पुदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु ।

साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विधिष्यते ॥८८॥

फिर उसमें मित्र और शत्रु अथवा व्यासीन और मित्र इत्यादि विभिन्न और भिन्न भावों की रूपना कैसे हो सकती है? (९४) उसे कौन कहाँ का मित्र है और कौन दुश्मी है? जिसे ज्ञान हो गया है कि मैं ही सब हूँ (९५) उसकी दृष्टि में हे चिरीटी! क्या अस्मोत्तम भेद रह सकता है? क्या पारस की कसौटी से सुवर्ण के उत्तम मध्यम भेद हो सकते हैं? (९६) वह कसौटी जैसे शुद्ध सुवर्ण ही को उत्पन्न करती है वैसे उस योगी की बुद्धि को बराबर में निरन्तर एकता ही प्रकट होती है। (९७) यद्यपि ये निकरे हुए विश्वरूपी अक्षरद्वारा अक्षर अक्षर प्रकट के हैं तथापि वे एक ही परमात्मरूपी सुवर्ण के बने हैं—(९८) ऐसा जो उत्तम ज्ञान है वह सब उस पुरुष को प्राप्त हो गया है। इसलिये वह बड़ा चित्र-विचित्र रचना में नहीं कैसता। (९९) यद्यपि पट की ओर दृष्टि ही नाब सो जैसे सम्पूर्ण तन्तु की सृष्टि दिखाई देती है वैसे ही उसके पास एकता के सिवाय दूसरी वार्ता ही नहीं रहती। (१००) जिसे ऐसा प्रतीति प्राप्त होती है, जिसे ऐसा अनुभव होता है, वही समबुद्धि है। यह बात मिथ्या मत मानो। (१) जिसका नाम तीर्थराज के तुल्य है, जिसके दर्शन से शान्ति उत्पन्न होती है, जिसके सङ्ग से भ्रान्त लोगों को भी प्रामाण्य उत्पन्न होता है, (२) जिसके वचन धर्म का जीवन हैं, जिसकी दृष्टि से महासिद्धिर्वा उत्पन्न होती है तथा स्वर्ग इत्यादि सुख जिसके लोभ हैं, (३) उसका यदि

अहम्मात्मी चित्त में स्मरणा हो तो वह स्मरण करनेवाले को अपनी योग्यता प्राप्त करा देता है। बहुत क्या कहें, उसकी स्तुति करना आसानी है। (४)

योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः ।

एकाकी यत्नविद्याया निराशीरपश्चिह्नः ॥१०॥

जिसे ऐसे अद्वैतरूपी दिन का उदय हुआ है कि जो पुनः कभी अस्त नहीं होता, और जो निरन्तर अपने आप में निमग्न रहता है, (५) ह पाय। जो इस प्रकार विवेकी है वही अद्वैतीय है, क्योंकि तीनों साक्षों में वही है जो परिवार-रहित है। (६) श्रीकृष्ण ने कहाँ तक उनसे हो मजा कहाँ तक, सिद्धों के इस प्रकार आसाधारण सहाय बर्णन किये (७) और कहा कि जो सब ज्ञानियों में धष्ट है, जो बख्शनेवालों की दृष्टि का प्रकाशक है, जिस प्रभु के सङ्कल्प से विश्व की रचना होती है, (८) अर्धकाली दृष्ट में जो शब्दब्रह्मरूपी बल मिलता है वह भी जिसकी कीर्ति के सामने अस्त होता हुआ बस अर्धकालीन करने के लिए बस नहीं होता, (९) जिसके शरीर के तेज से सूर्य और चन्द्र के व्यापार की महिमा है, (१०) फिर उसके बिना इस जगत् के प्रचलित होने की बर्ता ही क्या है? (११०) अजी जिसके कवच नाम के सामने गगन भी अस्त दिखाई देता है, बस अर्ध एक गुण तुम कहाँ तक ज्ञान सहेगो? (११) अतएव यह स्तुति रहने दो। हम नहीं कह सकते कि इस स्तुति के मिस से हमने किसके छत्रों का बर्णन किया अथवा यह बर्णन ही क्यों किया। (१२) सुनो, द्वैत का जो निग्रहान मित्रा होती है वह अद्वैतिया पक्षि व्यक्त कर ही जाय तो है अर्जुन! प्रेम का माधुर्य क्या जायेगा। (१३) इसी लिए हमने देता बर्णन नहीं किया। हमने प्रेम का मोग लेने के लिए एक पतल तौ परदे की आड़ रख कर मन को अलग-सा कर दिया। (१४) जो सोईमात्र में अस्त के रूप है, जो मोक्ष-मुक्त के लिए हीन हो रहे हैं उनकी दृष्टि का बलक अपने जैसे भक्त के प्रेम का न जगने दो। (१५) कदाचिन् भक्त का ऊईमात्र क्या जाय और वह मद्रूप हो जाय तो फिर मैं आकेला क्या करूँगा? (१६) फिर ऐसा केन रहगा कि जिसे देखकर हमारी दृष्टि मुड़ावे, अथवा जिससे हम मनमाना आर्तलाप कर सकें अथवा जिस दृष्ट आन्निद्धन दे सकें? (१७) यदि हमारा देख्य हो जाय तो अपने दरय की वृत्त और मन में न समानेशाखा प्राप्त हम चिनस करेंगे? (१८) इस प्रकार

प्रेम की दीप्ति के अन्तर्गत ही श्रीकृष्ण ने अर्जुन के उपदेश करने के बहाने अपने ही मन से मन को आसक्ति देने की चेष्टा की। (१९) यह बात सुनने में अघोषित ज्ञान पक्षी है परन्तु पार्थ को स्पष्ट श्रीकृष्ण-सुख की दली हुई मूर्ति ही समझो। (२०) और तो क्या, जैसे वामन की को वृद्धापकाश में एक ही पुत्र होता है और फिर उस में जैसी मोह की प्रपञ्च-रचना प्रकट होने लगती है (२१) वैसा ही हाथ श्रीकृष्ण का हुआ। यह बात मैं न कहता यदि मैं उनके प्रेम की आविष्टता न देखता। (२२) देखो प्रेम कैसी आश्चर्यकरक वस्तु है! जहाँ उपदेश और जहाँ युद्ध परन्तु बीच में प्रेमियों का प्रेम ही प्रकट हो रहा है। (२३) प्रेम और खलावे नहीं, व्यसन और बकले नहीं, भ्रम और सुखाने नहीं, जो फिर बात ही क्या रही? (२४) मायावै यह है कि अर्जुन मैत्री का आत्मयस्वात्म है, अथवा मानों सुख-मृगार किये हुए मन का दर्पण है। (२५) इस प्रकार वह आत्मन्त पुण्य और पवित्र है, तथा संसार में मलिनस्फी बीज बोने के लिए मानों एक उत्तम सेतु है। इसी लिए वह श्रीकृष्ण की कृपा का पात्र हुआ है। (२६) अथवा आत्म-निवेदन के पूर्व जो सत्य नामक एक मूमिका है अर्जुन उसकी आत्मम-मूर्त देवी है। (२७) वह श्रीकृष्ण को इस प्रकार प्यारा है कि उसके पास लगे हुए स्वयं श्रीकृष्ण की स्तुति जाहे न की जाय पर सेवक की स्तुति अवश्य करनी चाहिये। (२८) देखो, जो प्रेम से पति की सेवा करती है और पति जिसका आदर करता है वह पतिव्रता, पति की अपेक्षा, क्या अधिक नहीं बखानी जाती? (२९) वैसे ही मेरे हृदय में अर्जुन की विशेष स्तुति करना ही माता है। क्योंकि वही एक त्रिमुक्त के मान्य का अधिष्ठान हो रहा है। (३०) उसके मन के अन्तर्गत निराकार परमात्मा ने भी साक्षरता स्वीकारी है और स्वयं पूर्ण होते भी उसे उसकी उत्कृष्टता अग रही है। (३१) तब भोवाओं ने कहा—“अहो माम् है! कैसी सुन्दर बायी है! मानों नाद-मय का तथा सोन्दर्य का जीतकर आई हो! (३२) अग्नी आश्चर्य नहीं, माया हो तो ऐसी ही हो। मानों आकाश में अक्षय्यारूपी माना प्रकार के रत्न बँट रहे हैं। (३३) कैसी स्वच्छ ज्ञानरूपी चोदनी चमकी है, और मायावै-रूपी शीतलता छा रही है, तथा श्लोभायैरूपी कमलिन स्रष्टा विद्यमान हो रही है। (३४) इससे मनोरथों की ऐसी बाढ़ हुई है कि निश्चयम भोगों का भी कामना उत्पन्न होगी।” इस प्रकार भोवागण अन्तःकरण में आमन्त्रित हो डोलने लगे। (३५) यह पक्षकर निहृत्तिदास शानेखर

ने कहा—“ध्यान कीजिए। पायड़बज्जल में कृष्णरूपी एक अनोखे सूर्य का प्रकाश हो रहा है। (३३) उसे देखनी ने गर्म में धारण किया, क्योंकि ने यह कर पाछन किया, परन्तु निदान में वह पायड़बों का सपमोगी हुआ। (३७) इसलिये कई दिनों तक सेवा करने का और फिर अवसर से विनती करने का यह उस मायवाण् अर्जुन को नहीं पड़ा। (३८) परन्तु यह बात रहने ली। अब शीघ्र क्या-निरूप्य करता हूँ।” अर्जुन ने प्रेम से कहा कि हे देव ! आपका बखान किये हुए सन्तों के लक्षण मुझमें नहीं हैं। (३९) यों तो इन लक्षणों के लक्षण क माप से मैं निश्चय से व्यर्थ हूँ, तथापि मुनिप, मैं आपके बचनों से प्रेरणा पा सकता हूँ। (४०) यदि आप मन में जानें तो मैं प्रयत्न हा सकता हूँ। कुछ भी हो, आप को यह सो अभ्यास कर सकता हूँ। (४१) आपने न जाने किसका बखान किया परन्तु उसे सुनकर मेरे अन्तःकरण में उत्तरी शलाका उत्पन्न होती है, तो फिर बैसी योग्यता प्राप्त होने से कितना आनन्द होगा ? (४२) क्या मैं ऐसा बन सकूँगा ? हे गोस्वामी ! क्या आप अपनी ओर से इतनी कृपा करेंगे ? तब श्रीकृष्ण ने हँस कर कहा—“हाँ हाँ, करेंगे”। (४३) देखो, जब तक एक सन्तोष प्राप्त नहीं होता तभी तक सुखाप्ति के निषय में वह ठीकी कठिनाता मालूम होती है। परन्तु सन्तोष प्राप्त होते ही क्या कमी सुख की न्यूनता रहती है ? (४४) बेश ही अर्जुन सर्वेश्वर जैसे समर्थ धनी का सेवक या इसलिये वह सहज ही प्रयत्न हो गया। वह केसा मायरूपी पत्नी हुई प्रसन्न के बोक से झुक रहा है। (४५) जिसकी मेट इन्द्रादि देवताओं को भी सहसावधि जन्मों में होना दुर्लभ है वह इस अर्जुन के इतना अपीन हो गया है कि बसन्त एक शब्द भी किसी नहीं होने देता ! (४६) अर्जुन ने जो प्रयत्न होने की इच्छा प्रकट की वह श्रीकृष्ण ने सुन ली। (४७) उन्होंने सोचा कि उसे प्रयत्न क होहू हो रह है जिससे यह जाना जाता है कि इसकी बुद्धि क पैर में बेराग्य का गर्म है। (४८) यों तो, इसके निम्न पूरे नहीं हुए हैं, तथापि वह अर्जुन-वृत्ति बेराग्य-वसन्त की पहार के कारण साई मायरूपी बोग से मुक्त रहा है, (४९) एवं श्रीकृष्ण को यह निश्चय हुआ कि अर्जुन ऐसा विरक्त हो गया है कि उस मोक्ष-माप्तिरूपी कृत पाने में निजन्म न आगेगा। (५०) ये जान गए कि जो जो तरह यह प्रयत्न करेगा सो आरम्भ करते ही इसे कृतद्रूप होगा। इसलिये इसे जो अभ्यास बताया जाय वह क्या न जायेगा। (५१) यह समझ कर उस

प्रेम की दीनता के बराबरी हो श्रीकृष्ण ने अर्जुन के उपदेश करने के बहाने अपने ही मन से मन को आसक्तिमय देने की चेष्टा की। (१९) यह बात सुनने में ओपट जान पड़ती है परन्तु पार्थ को स्पष्ट श्रीकृष्ण-सुप्त की वही हुई मूर्ति ही समझो। (२०) और तो क्या, जैसे बौद्ध की को वृद्धापञ्च में एक ही पुत्र होता है और फिर उस में जैसी मोह की प्रपञ्च-रचना प्रकट होने लगती है (२१) वैसा ही हाथ श्रीकृष्ण का हुआ। यह बात मैं व कहता हूँ मैं उनके प्रेम की आविष्टता न देखता। (२२) देखो प्रेम कैसी आश्चर्यकारक वस्तु है। कहीं उपदेश और कहीं युद्ध, परन्तु बीच में प्रेमियों का प्रेम ही प्रकट हो रहा है। (२३) प्रेम और खानावे नहीं व्यसन और बकावे नहीं, धन और मुझावे नहीं, तो फिर बात ही क्या रही? (२४) भावार्थ यह है कि अर्जुन मैत्री का आश्रयस्थान है, अपनी मानों सुक-पट्ट गार किये हुए मन का रूप है। (२५) इस प्रकार वह अत्यन्त पुरुष और पवित्र है, तथा संसार में अद्वितीय बीज बोने के लिए मानों एक उत्तम सेतु है। इसी लिए वह श्रीकृष्ण की कृपा का पात्र हुआ है। (२६) अथवा आत्म-मिथेदन के पूर्व को सकल नामक एक भूमिका है अर्जुन उसकी आश्रय भूत वैसी है। (२७) वह श्रीकृष्ण को इस प्रकार प्यारा है कि उसके पास बड़े हुए स्वयं श्रीकृष्ण की स्तुति चाहे न की जान पर सेवक की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। (२८) देखो, जो प्रेम से पति की सेवा करती है और पति किसीका आवर करता है वह पतिव्रता, पति की अपेक्षा, क्या अधिक नहीं कहानी जाती? (२९) जैसे ही मेरे हृदय में अर्जुन की विशेष स्तुति करता ही जाता है। क्योंकि यही एक त्रिभुक्त के भाग्य का आविष्टान हो रहा है। (३०) उसके प्रेम के बराबरी निराश्रय परमात्मा ने भी छाकारता स्वीकरी है और स्वयं पूर्ण होते भी उसे किसी बलकटा बाग रही है। (३१) वह भोलाओं में कहा—“अहो भाग्य है! कैसी सुन्दर बाणी है! मानों पाद-अङ्ग के तथा सोन्दर्य के भीतकर आई हो। (३२) इसी आश्चर्य नहीं, भाषा हो तो ऐसी ही हो। मानों आकाश में अक्षररूपी माना प्रकर के रङ्ग पठ रहे हैं। (३३) कैसी स्वच्छ शान्त्युपी चोदनी चमकी है, और भावार्थ-रूपी शीतलता छा रही है, तथा शोचनरूपी कमखिनी सहज निश्चित हो रही है। (३४) इससे मनोरंजनों की ऐसी बाढ़ हुई है कि निष्प्रय लोगो के भी चमना उत्पन्न होगी।” इस प्रकार भोलागण अन्तःकरण में आनन्दित हो खोजने लगे। (३५) यह देखकर मिहृतिदास शानेखर

ने कहा—“अपान दीक्षित । पाण्डवकुल में कृष्णरूपी एक अनोखे सूर्य का प्रकाश हो रहा है । (१६) उसे देखनी मे गर्भ में धारण किया, यशोदा ने कष्ट कर पाखन किया, परन्तु निद्राम में वह पाण्डवों का उपयोगी हुआ । (१७) इसलिए कई विधों तक सेवा करने का और फिर अवसर से बितती करने का कष्ट उस माग्यवान् धर्जुन को नहीं पड़ा । (१८) परन्तु वह बात रहने दी । अब शीघ्र क्या-निरूपण करता हूँ ।” धर्जुन ने प्रेम से कहा कि हे देव ! आपके बर्णन किये हुए सन्तों के लक्षण मुझमें नहीं हैं । (१९) यों तो इन लक्षणों के तात्पर्य के माप से मैं निश्चय से अल्प हूँ, तथापि सुनिय, मैं आपके वचनों से प्रेरित हो सकता हूँ । (२०) यदि आप मन में चाहें तो मैं प्रयास हो सकता हूँ । कुछ भी हो, आप जो कहें सो अभ्यास कर सकता हूँ । (२१) आपने न जाने किसका बखन दिया परन्तु उसे सुनकर मेरे अन्तःकरण में चक्षुषी रक्षापा चटपट होती है, तो फिर बेसी योग्यता प्राप्त होने से कितना आनन्द होगा ? (२२) क्या मैं ऐसा बन सकूँगा ? हे गोस्वामी ! क्या आप अपनी ओर से इतनी कृपा करेंगे ? तब श्रीकृष्ण ने हँस कर कहा—“हाँ हाँ करेंगे” । (२३) देखो, अब तक एक सन्तोष प्राप्त नहीं होता तभी तक सुखप्राप्ति के विषय में बहुतै कठिन्ता भाव्यमान होती है । परन्तु सन्तोष प्राप्त होते ही क्या कभी सुख की स्मृति रहती है ? (२४) जैसे ही धर्जुन स्वर्णरत्न से समर्थ धनी का सेवक था इसलिए वह सहज ही प्रसन्न हो गया । वह केसा माग्यरूपी पक्षी हुए फसल के बोस से झुक रहा है । (२५) जिसकी भेंट इन्द्रादि देवताओं को भी सरसावधि अन्मों में होता दुर्लभ है वह इस धर्जुन के इतना अपीन हो गया है कि वसन्त एक शब्द भी निकल नहीं होने देता ! (२६) धर्जुन ने जो प्रयास होने को इच्छा प्रकट की वह श्रीकृष्ण ने सुन ली । (२७) उन्होंने सोचा कि उसे प्रयास के बोद्ध हो रहे हैं जिससे वह जाना जाता है कि इसकी बुद्धि का धर्म में वैराग्य का गर्भ है । (२८) यों तो, इसके दिन पूरे नहीं हुए हैं, तथापि वह धर्जुन-वृत्त वैराग्य-वसन्त की श्रद्धा के कारण साद माग्यरूपी ओर से झुक रहा है, (२९) एवं श्रीकृष्ण को यह निश्चय हुआ कि धर्जुन ऐसा निरक्त हो गया है कि उसे मोक्ष-प्राप्तिरूपी पत पाने में विजम्ब न आयेगा । (३०) वे जान गये कि जो जो तरह यह प्रयास करेगा सो आरम्भ करते ही उसे फलद्रूप होगा । इसलिए इसे का अभ्यास बताया जाय वह हुआ न जायेगा । (३१) यह समझ कर उस

समय श्रीहरि ने अजुन से कहा कि अब हम तुम्हें सब योगों में
 छेष्ट योग बताते हैं, सो सुनो। (५२) उस मार्ग में संसाररूपी बृथा के
 नीचे करोड़ों मोक्ष-फल बिछे हैं। उस मार्ग से भीरादुर अभी तक यात्रा
 कर रहे हैं। (५३) प्रथम योगीश्वर विद्याकाश में आड़े-टेढ़े मार्ग से
 ही गये थे। परन्तु वहाँ उनके अनुभवरूपी पाँव के चिह्न बन जाने
 से एक रास्ता बन गया (५४) इसलिए उनके अनुगामी और सब
 अज्ञानरूपी मार्गों को छोड़कर इसी आरम्भज्ञानरूपी सीधे मार्ग से होकर
 चल। (५५) इसी मार्ग से साधक सिद्ध हो गये तथा तत्त्वज्ञानी छेष्ट
 हो गये। यह मार्ग देखो तो मूस-प्यास मूला जाती है तथा रात और
 दिन नहीं जान पड़ते। (५६-५७) चलते समय जहाँ पाँव पड़ जाय
 वहाँ मोक्ष की कानि प्रकट हुई दिखाई देती है, तथा टेढ़े-मेढ़े जाने से
 भी स्वर्गसुख प्राप्त होता है। (५८) पून दिशा की ओर मुँह करके
 निश्चित हो शान्तता से परिचय के पर पहुँच जाते हैं। हे अनुग्रह !
 इस मार्ग का चलना ऐसा ही है। (५९) इस मार्ग से जिस गर्व
 को जाइय वह गर्व आप ही बन जाते हैं। यह मैं क्या बयान करूँ,
 तुम्हें सहज ही मालूम हो जायेगा। (६०) तब पार्थ से पूछा कि
 हे देव ! तो फिर वह मालूम हो जायेगा ? इस वत्सपठारूपी समुद्र में
 ब्रह्म हुए मुक्त हो आप बाहर क्यों नहीं निकलते ? (६१) तब श्रीकृष्ण
 ने कहा ऐसे अपीर बचन क्यों बोलते हो ? हम स्वयं कहनेवाले ही थे कि
 इनमें मैं तुम्हें प्ररन किया। (६२)

शुचौ दश प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मन ।

नात्सुकिर्लूत नाविनीचं पैशानिनकुशोचरम् ॥ ११ ॥

तो अब हम शिवाजीति से निरूपण करते हैं। परन्तु समझ कर
 योग अनुभव ही ही होगा। प्रथम पदमा एक स्थान बँधना चाहिये (६३)
 कि जहाँ समाधान की इच्छा से बैठने की इच्छा न हो
 त्रिभ देवों की वेगव की दुगुनी बाढ़ हो। (६४) जिस सगनों में
 बगदा हो, जो गन्गाव का गदावारी हो और मन का धर का प्रास्तादन
 देना हो। (६५) जहाँ सम्यग्योगा निर्गमर पैगी बहो दूर हो कि
 अग्याग ही बरदगापट के करा हो जाय गया अनुभव आप ही
 आप दरप में आ बने। (६६) जिसके समीप ही निश्चय ही हो
 पार्थ मर्त्यलोको का भी चला पत्तन दोधर गरवका की इच्छा हो;

(६७) जहाँ बड़ी कोई सफ़ा भी मार्ग चलते चलते अकस्मात् पहुँच जाय तो उसे फिर लौटने का स्मरण न हो। (६८) इस प्रकार, ऐसा स्थान छूँड़ना चाहिए कि जो न रहनेहार को रख हो, भ्रमण करने हारे को बैठे दे तथा बेराज्य को शपथ कर जागृत करे, (६९) जिसे देखते ही शृंगारियों को ऐसा भास्य हो कि बड़ा राज भी त्याग दें और वही शान्तता से बैठे रहें, (१७०) जो वराम तथा निर्मल हो, पर वहाँ ब्रह्मस्वरूप आँखों से प्रकट दिखाई देता हो। (७१) एक बात और देखनी चाहिए। वह स्थान साफ़ों से बसा हो परन्तु और लोगों के पाँवों की धूलि से मलिन न हुआ हो। (७२) जहाँ अमृत के समान लक्ष्मी से मीठे और सदा कलनेहारों का सपन हो। (७३) डग डग पर पानी हो, जो बघा-कास को छोड़ सदा निर्मल रहे। निमर भी बहुत सुमीठे के हों। (७४) पाम बोका हो उपता हो तथा शीतल पवन अत्यन्त निराल और मन्द मन्द बहती हो। (७५) प्रायः कहीं शब्द न होता हो, और वन ऐसा सपन हो कि आपनों का प्रवेश न हो सके। लोते या भ्रमर भी वहाँ न हों। (७६) पानी के समीप रहने हारे इस हों, दो-चार सारस हों किन्ती समय कोयल भी आ बैठे, (७७) निरन्तर नहीं तथापि कुछ मोर भी आते जाते रहें तो हम ना नहीं करते। (७८) परन्तु ऐसा स्थान अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। वहाँ कोई गुप्त मठ हो अवश्या विवालय हो। (७९) इन दोनों में से कोई एक—जिससे विश्व प्रसन्न हो—होना चाहिए और वहाँ प्रायः एकान्त में बैठना चाहिए। (१८०) मतलब यह है कि ऐसा स्थान छूँड़ना चाहिए और वह परीक्षा करनी चाहिए कि वहाँ मन स्थिर होता है या नहीं। यदि होता हो तो वहाँ इस प्रकार आसन लगाना चाहिए (८१) कि ऊपर सुन्दर शृंगार्य हो, बीच में भुज हुए वस्त्र की वह हो और नीचे कम-साहित अत्यन्त कामल कुशा येमी व्यवस्थित रीति में बिछाये गये हों (८२) कि ये महत्त हो समान मिले हुए और एक से रह सके। (८३) कदाचिन् आसन ऊँचा हो जाय तो शरीर द्रिष्ट जायेगा और नीचा हो जाय तो भूमि के सम्बन्ध का बोध प्राप्त होगा (८४) इसलिये ऐसा न होना चाहिए। आसन को समान रचना चाहिए। बहुत क्या बदे, आसन वस्तुतः वर्णन के अनुसार होना चाहिए। (८५)

समय भीहरि ने धनुर्जुन से कहा कि अब हम तुम्हें सब योगों में श्रेष्ठ योग बताते हैं, सो सुनो। (५२) उस मार्ग में संसाररूपी वृक्ष के नीचे करोड़ों मोक्ष-फल मिलते हैं। उस मार्ग से श्रीशङ्कर अभी तक पात्रा कर रहे हैं। (५३) प्रथम योगीश्वर विदाकाश में धाड़े-टेढ़े मार्ग से ही गये थे। परन्तु यहाँ उनके अनुभवरूपी पाँव के चिह्न बन जाने से एक रास्ता बन गया (५४) इसलिए उनके अनुगामी और सब ज्ञानरूपी मार्गों को छोड़कर, इसी आरम्भज्ञानरूपी सीधे मार्ग से दौड़ते चले। (५५) इसी मार्ग से साधक सिद्ध हो गये तथा लक्ष्मणजी श्रेष्ठ हो गये। यह मार्ग देखो तो मूलज्वालास मूल जाली है तथा रात और दिन नहीं जान पड़ते। (५६-५७) चकते समय यहाँ पाँव पड़ जाय यहाँ मोक्ष की आग्नि प्रकट हुई दिखाई देती है, तथा टेढ़े-मेढ़े जाने से भी स्वर्गमुख प्राप्त होता है। (५८) पूव दिशा की ओर मुँह करके निकलिये तो शान्तता से परिचय के पर पहुँच जाते हैं। हे अनुपर! इस मार्ग का चबना ऐसा ही है। (५९) इस मार्ग से जिस गाँव को जाइए वह गाँव आप ही बन जाते हैं। यह मैं क्या बखन करूँ, तुम्हें सहज ही माहूम हो जायेगा। (६०) तब पार्थ से पूछा कि हे देव! तो फिर कब माहूम हो जायेगा? इस जलपथारूपी समुद्र में डूबे हुए मुक्तको आप बाहर क्यों नहीं निकालते? (६१) तब श्रीकृष्ण ने कहा ऐसे ऊपर बचन क्यों बोलते हो? हम स्वयं करनेवाले ही थे कि इनमें मैं तुमने प्रश्न किया। (६२)

शुचौ दशे मतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ।

नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलानिनकुशोत्तरम् ॥ ११ ॥

तो अब हम विद्या की रीति से निरूपण करते हैं। परन्तु उसका यह योग अनुभव से ही होगा। प्रथम ऐसा एक स्थान चुँड़ना चाहिये (११) कि जहाँ समाधान की इच्छा से बैठने की पट्टने की इच्छा से हाँकने करने की योग्यता की सुगुनी बाढ़ हो (१२) जिसे मन्त्रों में बमया दा गो मन्त्राय दा गच्छामी दा और मन को धैर्य का मोरसादन देना हो (१३) जहाँ रमणीयता निम्नतर ऐसी बड़ी दूर हो कि जम्ब्याम ही स्वयमायक के पत्र दा जाय तथा अनुभव आप ही आप हृदय में आ बसे; (१४) त्रिमये मयीय स निश्चयते ही हो 'य' नातिनीचो वो भी चट्टा पन्द्रस दोहर लहरचर्चा की इच्छा हो

(६०) वहाँ यदि कोई सकाम भी मार्ग चलाते चलाते अकस्मात् पहुँच जाय तो उसे फिर छोड़ने का स्मरण न हो। (६१) इस प्रकार, ऐसा स्थान हूँ बना चाहिये कि जो न रहनेहारे को रख ले, भ्रमण करने हारे को बैठा दे तथा बेराग्य को बप्ट कर जागृत करे; (६२) किसी देखते ही शृंगारियों को ऐसा माझूम हो कि बड़ा राख भी त्याग दें और कहीं शान्तता से बैठ रहें, (६३) जो पराम तथा निर्मल हो, एवं वहाँ ब्रह्मस्वरूप आँखों से प्रकट दिखाई देता हो। (६४) एक बात और देखनी चाहिये। यह स्थान साधकों से क्या हो परन्तु और लोगों के पाँवों की धूलि से मलिन न हुआ हो। (६५) वहाँ अमृत के समान कद से मीठे और सदा फलनेहारे वृक्ष सपन हों। (६६) वग वग पर पानी हो, जो वर्षा-काल को छोड़ सदा निर्मल रहे। निर्मल भी बहुत मुसीबत के हों। (६७) घास थोड़ा ही तपता हो तथा शीतल पवन अत्यन्त निराल और मन्द मन्द बहती हो। (६८) प्रायः कहीं शब्द न होता हो, और वन ऐसा सपन हो कि आपनों का प्रवेश न हो सके। चोते या भ्रमर भी वहाँ न हों। (६९) पानी के समीप रहने हारे हंस हों, दो-चार सारस हों किसी समय कोयल भी आ बैठे, (७०) निरन्तर नहीं तथापि कुछ मोर भी आते आते रहें तो इस ना नहीं चले। (७१) परन्तु ऐसा स्थान अवरय ही प्राप्त करना चाहिये। वहाँ कोई गुप्त मठ हो जयवा शिवालय हो। (७२) इन दोनों में से कोई एक—जिससे विश्व प्रसन्न हो—होना चाहिये और वहाँ प्रायः पञ्चान्त में बैठना चाहिये। (७३) मतलब यह है कि ऐसा स्थान हूँ बना चाहिये और यह परीक्षा करनी चाहिये कि वहाँ मन स्थिर होता है या नहीं। यदि होता हो तो वहाँ इस प्रकार आसन लगाना चाहिये (७४) कि ऊपर सुन्दर कुशजमें हो, बीच में छुले हुए वस्त्र की तरह हो और नीचे अप्र-सहित अत्यन्त कोमल कुश ऐसी व्यवस्थित रीति में बिछाये गये हों (७५) कि वे सहज ही समान मिले हुए और एक से रह सकें। (७६) अर्थात् आसन ऊँचा हो जाय तो शरीर दिस जावेगा और नीचा हो जाय तो भूमि के सम्बन्ध का बोध प्राप्त होगा (७७) इसलिये ऐसा न होना चाहिये। आसन को समान रखना चाहिये। बहुत क्या कहें, आसन वयमुक्त वर्णन के अनुसार होना चाहिये। (७८)

तत्रैकाग्र मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिय ।

उपविश्यासने युष्मद्याद्योगभात्यभिगुह्ये ॥१२॥

चित्र योगी को बहुतों एकत्र अन्तःकरण कर सर्वगुह्य का स्मरण-
रूपी अनुभव लेना चाहिए। (८४) प्रेम से स्मरण करते ही सबका
अन्तःकरण सार्विक मार्गों से मर जाय, आईनावरूपी अज्ञता चली
जाय (८७) निषर्गों की विसृति हो जाय, हृदय में मनरूपी वस्त्र की
तह फल जाय (८८) ऐसी पकता जब तक सहज ही प्राप्त न हो जाय तब
तक स्मरण करते रहना चाहिए। इस प्रकार के अनुभवसहित आसन
पर बैठना चाहिए। (८९) उस समय ऐसी प्रतीति होने लगती
है कि शरीर ही शरीर को सँभालता है, तथा प्राण ही प्राण को सँभालता
है, (१९) प्रवृत्ति पीछे छिटी है। समाधि इस पार ही रह जाती
है। आसन पर बैठने ही एक अभ्यास सुकर हो जाते हैं। (९१)
आसन की ऐसी महिमा है। जब हम आसन की विधि का अभ्यास
करते हैं, सुनो! कक्षा को पिंडुली से मिला दो। (९२) पाँव के
संकुच एक पर एक ज्योड़ा कर गुदस्थान के मूल में स्थिर रख और
से बचाओ। (९३) दाहिना पाँव नीचे रखो और वृष्य से गुदस्थान
तक जो रेखा है उसे उससे बचाओ। इस वृत्ति में बायाँ पाँव आप
ही ऊपर रहेगा। (९४) गुदा और शिरन के बीच जो केन्द्र चार
अंगुल लम्बा है उसमें से दोनों ओर डेढ़ डेढ़ अंगुल छोड़ कर
(९५) बीच में जो एक अंगुल रह जाती है वहाँ पक्षी के उत्तर भाग
से बचाओ और शरीर चौड़ा करो। (९६) पीठ के नीचे का भाग इस प्रकार
छटाओ कि कटाया न कट्या मालूम न हो तथा दोनों कुटनों का भी
तोला सँभालो (९७) तब है पार! सम्पूर्ण शरीर का ढाँचा पक्षी के
माथे पर स्थिर हो रहेगा। (९८) हे अर्जुन! यह मूलबन्ध का अभ्यस्य
है। इसे गोख अभ्यास कहते हैं। (९९) इस प्रकार जब मूलाधार का
बन्ध सिद्ध होता है और आपान वायु का व्योमार्ग बन्द हो जाता है तब
वह वायु भीतर की ओर संकुचित होने लगती है। (२००)

सर्वं कायश्चिरोशीर्षं भारयन्मपठ स्थिरं ।

सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् ॥१३॥

हाथ प्रोखान्धार लिये हृदय सहज ही बाये पाँव पर रखते हैं और बाह-

मूल फूले हुए दिखाई देते हैं। (१) बीच में शरीरवृद्ध स्थिर रहने के कारण शिरःकमल भीतर घुसा हुआ माध्यम होता है तथा नेत्रधार के किबाइरूपी पलक बन्द होते से दिखते हैं। (२) ऊपर की बिभिर्याँ नहीं दिखायी तथा नीचे की भीचे स्थिर बनी रहती हैं जिससे नेत्रों की अर्धोन्मीलित स्थिति हो जाती है। (३) दृष्टि भीतर की ओर रहते हुए इन्द्रिय से बाहर पग झाँकता है, और नासाग्र तक आइ हुई दिखाई देती है, (४) तथा भीतर की दृष्टि भीतर ही रहकर बाहर नहीं निकलती इसलिये उस अदृष्टि का निवास नासाग्र पर स्थिर हो रहता है। (५) जब दिशाओं की भेंट जना अवस्था रूप देखने की बात सोचना इत्यादि इच्छाएँ आप ही आप बन्द हो जाती हैं। (६) कण्ठ सूखने लगता है। ठोड़ी कण्ठ के नीचे के गहरे में जम जाती और हृदय को ओर से दबाती है, (७) और बीच में कण्ठमणि अदृश्य हो जाती है। इस प्रकार जो बन्ध बनता है उसे ज्यस्तन्ध कहते हैं। (८) नाभि ऊपर छठ आती है, पेट भीतर घुस जाता है और हृदय में हृदयकमल बिच्छुता है। (९) इस प्रकार नाभि के नीचे स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर जो बन्ध बनता है उसे उड्डियान कहते हैं। (११०) शरीर के बाहरी आवरण से जब इस प्रकार अभ्यास किया जाता है।

प्रक्षान्तात्मा विगतभीर्ग्रन्थारिव्रते स्थितः ।

मनः संयम्य मविच्छो युक्त आसीत यत्परः ॥१४॥

तब भीतर मनोवर्म का ठाँव मिट जाता है, (११) कल्पना बन्द हो जाती है प्रवृत्ति शान्त हो जाती है और शरीर, मान तथा मन सदा ही विराम पते हैं। (१२) श्रुता क्या हुई निद्रा क्यों गह इत्यादि च विस्मरण हो जाता है और पुनः शीघ्र स्मरण नहीं होता। (१३) जो आपान वायु मूलपन्थ के द्वारा बन्द कर दी जाती है वह पीछे पलटती है और संकुचित हाते की तरहका फैलती है, (१४) सन्ताप से मक्त हो जाती है, मनमानी जागह गरजनी है, और ठहर ठहर कर मायिपूर (नाभिकमल के तृतीय चक्र) से भगवन्ने लगती है। (१५) अनन्तर यह तूकान शान्त होत ही यह सब पेट रोज साधनी है और छुटपन का सड़ा हुआ बीच बाहर निकलन कछती है। (१६) यह कवज भीतर ही पिरी हुई नहीं रहती बल्कि कोठे में भी सदा रहती है, तथा एक ओर पित्त का ठाँव नहीं रहने देती। (१७) पातु

के समुद्रों को छल्ट देती है। मेवा के पर्यंतों को छोड़ जावती है और भीठरी हड्डी से मिथी हुई मखा को बाहर निकालती है। (१८) नाकियों सुड़ा देती है। अकयवों को डीका कर देती है। इस प्रकार वह अपाननायु साधकों को डराती है परन्तु इससे डरना नहीं चाहिए। (१९) वह व्याधि प्रकट करती है, पान्थु साथ ही उसका नाश करती है। यह जलतरण और धृष्टीतत्त्व एक में सान्नी है। (२०) इतने में, हे धनुष्यर! दूसरी ओर व्यासन की लक्ष्यता हृद्यवसिनी नामक शक्ति को जगृत करती है। (२१) जैसे कोई नागिन का सँपोला कुकुम्भ में गलावा हो और गिराडी मार कर सो रहा हो, वैसी वह छोटी सी कुयवसिनी साढ़े तीन गिराडी मारकर नीचे मुँह धिमे हुए सर्पिणी सी सोई रहती है। (२२-२३) विष्णु का बना हुआ कटुया अपवा अग्नि की क्वाजाओं की चरी अपवा घोंटे हुए सोने के पाँसे (२४) की सी वस्त्र में घेपी हुई और कसी हुई कुयवसिनी छोड़े ही संकुचित स्थान में बसी हुई रहती है सो क्वासम के दबाव से जाग जाती है। (२५) मानों कोई नक्षत्र छल्ट पड़ा हो, अथवा सूर्य का व्यासन छूट गया हो, अपवा चहुँ ओर तैल के बीज में से बाँहुर फूटे हों (२६) वैसी वह शक्ति, गिराडी को छोड़ कौस्तुभ से बाँगलाई लेती पड़ी हुई मानिस्थान पर दिखाई देती है। (२७) पहले ही उसे बहुत दिनों की भूख खमी रहती है तिस पर क्वागने का मिस हो जाता है। इसलिये वह आलेश से ठीक ऊपर की ओर मुँह फावती है। (२८) हे मिथीटी! हृद्यवसम के नीचे जो पन्थ भरी रहती है वह सबको चपेट लेती है। (२९) ऊपर नीचे मुँह की क्वाला फैलाकर मांस के कौर काने खाती है। (३०) जो जो स्वस्थ मांसख हैं वहाँ खूब ही कौर मिला जाते हैं। तदनन्तर एक-दो कौर हृद्य के भी भर लेती है। (३१) फिर तल्लुबों और हृद्येसियों का भी भेद करती है। इस प्रकार वह हर एक अवयव की गाँठों को खोज लेती है। (३२) अयो-भाग भी नहीं छोड़ती वरन् नख का भी सत्त्व निकाल लेती है, और लम्बा को थोकर हड्डी के छोंचे से जोड़ देती है। (३३) हड्डियों की मक्षियों का रस निकालती है, मसों के काले को डाकती है जिससे रोम-भूजों की बाह्य-वृद्धि बन्द हो जाती है। (३४) अनन्तर वह प्वासी कुयवसिनी सत्पातुओं के समुद्र का घूँट पीती है जिससे शरीर का हर एक भाग अत्यन्त शुष्क हो जाता है। (३५) नाक के छेदों में से जो दवा बारह अंगुल तक निकलती है उसे पिचिना कर पीछे हटा वह

फिर भीतर पुसती है। (३६) तब नीचे की वायु ऊपर चढ़ती है और
 ऊपर की नीचे चतरती है। और, जिस समय दोनों का मिश्रण होता है
 तब चर्मों के केन्द्र पूर्ये हो बचते हैं। (३७) यों तो ये दोनों वायु तभी
 मिश्र जायें परन्तु कुयबक्षिणी जाण भर व्याप्त हो मार्गों इनसे चढ़ती है
 कि जाओ दुम्हारा यहाँ क्या काम है ? (३८) इस प्रकार वह शरीर की
 सब पृथ्वीमय घातु काकर कुछ नहीं बचने देती। अनन्तर कज का
 भाग भी पोंछ डालती है। (३९) इस प्रकार वह दोनों मशामूर्तों को
 का डालती है तब पूर्ण तृप्त होती है और सुषुम्ना नामक नाड़ी के पास
 शान्त हो रहती है। (४०) और तृप्ति के संतोष से जो गरल मुँह से छा-
 डती है तब अमृत से प्राणवायु जीवन धारण करती है। (४१) भीतर
 से वह त्रिप अभिरूप हो निरुद्धता है परन्तु सञ्ज्ञा शीतल करने
 लागता है। तब चर्मों पहले गले हुए अवयव टढ़ होने लगते हैं। (४२)
 जब कि मांसियों के मार्ग बन्द हो गये हैं, तबों प्रकार की वायु का
 चलना बन्द हो गया है इसलिये शरीर के रस नहीं रहे हैं, (४३)
 इका और पिङ्गला मांसियों एक में मिल गई हैं, तीनों गॉठि छूट गई
 हैं और चर्मों की छर्कों कलियाँ बिल गई हैं, (४४) चन्द्र और सूर्य
 नामक जो कल्पित वायु हैं वे वीपक से भी खोगते नहीं मिलती, (४५)
 बुद्धि का विघ्नस बन्द हो गया है और प्राण्येन्द्रिय में जो सुगन्धि
 रहती है वह भी कुयबक्षिणी के सङ्ग सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट हो गई
 है (४६) इस अवस्था में ऊपर की ओर से चन्द्रासृत का सरोवर
 पीरे से कल्पित कर कुयबक्षिणी के मुँह में गिरता है। (४७) उससे
 मल्ली में जो रस भर जाता है वह सब शरीर में फैलता है और प्राण्य
 वायु के योग से चर्मों का तर्ह सुख जाता है। (४८) तपाये हुए मोम
 के साँचे का मोम निष्कल जाने पर जैसे वह उसमें डाले हुए रस का
 ही बना हुआ रह जाता है, (४९) जैसे ही उस शरीर के रूप से
 मार्गों कान्ति ही अवतार लेती है और ऊपर से त्वचाहारी ओढ़नी
 ओढ़ लेती है। (५०) जैसे सूय मेघरूपी घुँघट चढ़े रहता है और
 फिर मेघ निष्कल जाने पर तैलस्त्री दिखाई देता है (५१) जैसे ही ऊपर
 से जो शरीर का त्वचाहारी सूता पपका रहता है वह मुस की तरह मृदु
 जाता है। (५२) तब अवयवकान्ति की शोभा ऐसी दिखाई देती है
 कि मार्गों वह स्पष्टिक की ही हो अवयव रत्नरूपी बीज में अङ्कुर निश्चले
 हों, (५३) अवयव सन्ध्याकाल के आकाश के रह निश्चय कर चम्ही

का वह शरीर बनाया गया हो, अथवा आरमज्योति का जित्ना ही स्वरूप किया रक्ता हो, (५४) अथवा वह शरीर बुद्धि से भरा हुआ हो, आत्मारस से ढका हुआ हो, अथवा मैं समझता हूँ कि वह मूर्तिमान् शान्ति का ही स्वरूप हो (५५) अथवा वह ध्यानन्दरूपा चित्र की जितनावट हो, महासुख की प्रतिमा हो या सन्तोषरूपी वृक्ष का रोषा स्थिर किया गया हो; (५६) अथवा वह सुवर्ण-वस्त्र की कली हो, या अमृत की मूर्ति हो या कोमलता के बरजे में बहार धाई हो (५७) अथवा शरत्काल की आद्रता से चन्द्रबिम्ब परलभित हुआ हो या मूर्ति मान लेज ही स्वर्ग आसन पर बैठा हुआ हो। (५८) बुधदक्षिणी अथ चन्द्रा-सूत पीठी है सब ऐसा शरीर हो जाता है। ज्ञानान्त भी उस देहाकृति से सब जाता है। (५९) बाघैव्य पीछे हटता है। बौवन की गाँठ सुख जाती है, और छत्र हूँ वास्तव्य फिर प्रकट होती है। (२६०) पक्षी धातु ही छोटी दिखाने देती है। वास्तव में उसके चोंच की निरुपम मर्मिमा बढ़ जाती है। बाज शब्द का कार्य बाजक नहीं, बल करना चाहिए। (६१) पक्ष शरीर में ऐसे नये और उत्तम मन्त्र निश्चित हैं मानों सुवर्णवृक्ष के फलकों में नित्य नूतन रत्नों की कलियाँ निकली हों। (६२) दौलत भी नये हो जाते हैं परन्तु बहुत छोटे छोटे होते हैं, मानों छतरफा हीरों की पंक्तियाँ बँटी हों। (६३) माणिक के कण जैसे सहज ही मोछार होते हैं जैसे ही सब शरीर पर रोमों की मोछे छाती हैं। (६४) कमलियाँ और लल्लवे रक्तमल के समान हो जाते हैं और नेत्र क्या बर्णन करूँ, अत्यन्त स्वच्छ हो जाते हैं। (६५) पक्षदशा के अरख मोती के छीप में न समाने से जैसे छीप के डकनों की सिक्क जुल जाती है (६६) जैसे ही पक्षी दृष्टि पक्षकों में नहीं समाती और निकलकर व्यापक होना चाहती है। वह अज्ञान्मीलित रहती है परन्तु आकाश तक व्याप्त रहती है। (६७) शरीर सुवर्ण का हो जाता है, परन्तु वह वायु का लपुल्ल रहता है, क्योंकि उसमें घुसी और बाहर के अंतर नहीं रहते। (६८) उसे समुद्र का पानीर दिखाने देता है, स्वर्ग का मन्द शब्द सुन पकता है, और भीती के भी मन का हाथ माखूम हो जाता है। (६९) वह पवन के धोने पर सवार हो सकता है जब पर चल तो उसके लल्लवे नहीं भीगते। प्रसङ्गानुसार उसे ऐसी ही अनेक सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। (२७०) पुनो, प्रमाण का हाथ पकड़, हवमाकाश की सीढ़ी बनाकर सुपुत्र गङ्गा के भीमे से हव्य में पहुँची हुई (७१) वह जगदम्बा कुण्डलिनी जो

चैतन्यरूपी चक्षुर्धर्ती की रोमा है जिसने जगत्पीत्र ओङ्कार के अक्षररूप कीव पर छाया की है, जो निराकार ब्रह्म का साकार शरीर है जो परमात्मा शिव का सम्पूर्ण है जो ओङ्कार की केवल जन्मभूमि है, (७२-७३) और क्या पर्याप्त करें, वह कुण्डलिनीवाला जब हृदय में प्रवेश करती है तब वह अनाहत ध्वनि करन लगती है। (७४) कुण्डलिनी के साथ ही बुद्धि की चेतना उपस्थित रहती है। इससे उस बुद्धि को वह ध्वनि धीरे से सुनाई देती है। (७५) वह ध्वनि ऐसी रहती है मानों पोषाकार कुण्ड में ध्वनि के बिन्दु के आकार तथा ओङ्कार के रूप स्थित हुए हों। (७६) यह बात कल्पना से आनी जा सकती है। पान्थु उस समय कल्पना करनेवाला भी क्यों रहता है? अनन्त क्यों काहे की ध्वनि हो रही है यह जान नहीं सकता। (७७) हे अजुन! मैं एक बात भूल गया। अब तक पवनरत्न का नाम नहीं होता तब तक आकाश में वाया होती है, इसलिए वह गरजता है। (७८) अब उस अनाहतरूपी मेघ के कारण आकाश गरजने लगता है। तब सद्गुरु श्री प्रह्लादजी की सिद्धि की तुलना होती है। (७९) सुनो, जो कमलजम्बू के आकार के समान है, जो दूसरा महाप्रलय ही, वहाँ चैतन्य अक्षर निवास करता है, (८०) उस हृदयरूपी मुक्ता में वह कुण्डलिनी परमेश्वरी मानों वैभवाक्षरी अक्षरों पर बैठती है। (८१) बुद्धिरूपी शोक का इस प्रकार उत्तम निवेद्य करती है कि द्वेष न दिखाई दे। (८२) कुण्डलिनी अपना वैभवं छोड़ देती है और केवल प्राणरूप हो रहती है। उस समय किसी दिखाई देती है, (८३) मानों किसी पवन की पुण्डरी में अपनी आद्री हुई सोने की सारी पत्तार कर अलग राग की हो (८४) अथवा किसी दीपक की दृष्टि वायु से मिटकर लुप्त हो गई हो अथवा बिन्दु जम्बू के आकाश में विलीन हो गई हो। (८५) इस प्रकार हृदय कमल में कुण्डलिनी ऐसी दिखाई देती है मानों सोने की सप्ताह हो अथवा वैभवं प्रकाश रूपी जल का करना बहना हुआ था। (८६) और हृदय-भूमि के दूर में एकदम समा जाय वैभवं ही जम्बू के रूप के रूप में ही लुप्त हो जाता है (८७) ग्याति उस शक्ति ही कहना चाहिये। अन्यथा उस केवल प्राण ही समझा। उस समय माद बिन्दु, जम्बा, ज्वाति ये नहीं रहते। (८८) अथवा मूल का क्या करना या पवन का आश्रय करना या ध्यान का अभ्यास करना इत्यादि बातें नहीं रहती।

का वह शरीर बनाया गया हो; अथवा आत्मज्योति का शिख ही स्वच्छ किया रहता हो, (५४) अथवा वह शरीर लुङ्गम से भरा हुआ हो आत्मरस से घना हुआ हो, अथवा मैं समझता हूँ कि वह मूर्तिमान् शान्ति का ही स्वरूप हो, (५५) अथवा वह आनन्दरूपा चित्र की शिखावट हो महामुक्त की प्रतिमा हो वा सन्तोषरूपी वृक्ष का रोपा स्थिर किया गया हो (५६) अथवा वह सुखार्थ चम्पक की कली हो, वा अमृत की मूर्ति हो वा कोमलता के बरबसे में बहार आई हो (५७) अथवा शरद्वृक्ष की आर्द्रता से चन्द्रबिम्ब परस्परित हुआ हो वा मूर्तिमान् तैव ही स्वर्ग आसन पर बैठा हुआ हो। (५८) कुण्डलिनी जब चन्द्रामृत पीती है तब ऐसा शरीर हो जाता है। कृतान्त भी उस देहाकृति से मय जाता है। (५९) चार्कव्य पीछे हटता है। यौवन की गाँठ मुक्त जाती है और लुप्त हुई बालवशा फिर प्रकट होती है। (६०) उसकी आयु ही छाँटी दिखाई देती है। वास्तव में उसके बरबसे की निकरम महिमा बढ़ जाती है। बाल शब्द का अर्थ बालक नहीं, बल करना चाहिये। (६१) उस शरीर में ऐसे मये और उत्तम नल निकलते हैं मानों सुवर्णवृक्ष के परस्परों में नित्य मूतन रत्नों की कलियाँ निकली हों। (६२) दाँत भी नये हो जाते हैं परन्तु बहुत छोटे छोटे होते हैं मानों कुतरफा हीरों की पंक्तियाँ बँधी हों। (६३) मायिक के कण जैसे सड़क की नोकदार होते हैं वैसे ही सब शरीर पर रोमों की नोकें लगती हैं। (६४) हथेलियाँ और तलुवे रक्तचम्पक के समान हो जाते हैं और नेत्र क्या क्या कर्ल, अत्यन्त स्वच्छ हो जाते हैं। (६५) पञ्चदश के चारख मोटी के सीप में न सम्माने से जैसे सीप के डकनों की सिखम झुल जाती है (६६) वैसे ही उसकी दृष्टि पक्षकों में नहीं समाती और निष्कलकर व्यापक होना चाहती है। वह अहोन्मीलित रहती है परन्तु आकाश तक व्याप्त रहती है। (६७) शरीर सुखों का हो जाता है, परन्तु वह वायु का अजुन्य रहता है, क्योंकि उसमें पृथ्वी और जल के अंश नहीं रहते। (६८) उसे समुद्र का परतीर दिखाई देता है, स्वर्ग का मन्द शब्द सुम पड़ता है, और चीटी क भी मम का हाल मासूम हो जाता है। (६९) वह पवन के धोके पर सवार हो सकता है, जल पर चल तो उसके तलुवे नहीं मीगते। प्रसङ्गानुसार उसे ऐसी ही अनेक सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। (७०) सुनो, प्राण्य आ हाम पञ्च हृदयाकाश की सोड़ी बनाकर मुपुष्पा मायी के बीने से हृदय में पहुँची हुई (७१) वह जगत्तमा कुण्डलिनी जो

चेतन्यरूपी चक्रवर्ती की शोभा है जिसने अगद्वीज ओष्ठार के अक्षुरूप बीच पर छाया की है, जो निराकार व्यक्त का साकार शरीर है जो परमात्मा शिव का सम्पुट है, जो ओष्ठार की केवल जन्मभूमि है, (७०-७३) और क्या ध्यान करें वह कुण्डलिनीवाला जब हृदय में प्रवेश करती है तब वह अनाहत ध्वनि करने लगती है। (७४) कुण्डलिनी के साथ ही बुद्धि की चेतना उपस्थित रहती है। इससे उस बुद्धि को वह ध्वनि धीरे से सुनाई देती है। (७५) वह ध्वनि ऐसी रहती है मानों घोषाघर कुण्ड में ध्वनि के बिंदु के आकार तथा ओष्ठार के रूप लिखे हुए हों। (७६) यह बात कल्पना से जानी जा सकती है। परन्तु उस समय कल्पना करनेवाला जो क्यों रहता है? अनपेक्षित बहो काहे की ध्वनि हो रही है यह जान नहीं पड़ता। (७७) हे अजुन! मैं एक बात भूल गया। जब तक पवनतत्व का नाश नहीं होता तब तक आकाश में बाधा होती है, इसलिये वह गरजता है। (७८) जब उस अनाहतरूपी मेघ के कारण आकाश गरजने लगता है। तब सदा ही प्रहारमय की तड़की सुन जाती है। (७९) सुनो, जो कमलगमे के आकार के समान है, जो दूसरा महदाकारा है, जहाँ चैतन्य अपर निवास करता है (८०) उस हृदयरूपी सुवन में यह कुण्डलिनी परमेस्वरी मानों ऐक्यरूपी क्लेशा अपेक्ष कर देती है। (८१) बुद्धिरूपी शोक का इस प्रकार उत्तम नेत्रों करती है कि हेतु गिन्वाई है। (८२) कुण्डलिनी अपना रोग छोड़ देती है और केवल प्राणरूप हो रहती है। उस समय केही दिग्वाई देती है, (८३) मानों किसी पवन की पुत्राली ने अपनी आँखी हूँ सोने की सारी कठार कर अलग रख दी हो (८४) अथवा किसी दीपक की दृष्टि वायु से भिड़कर शून्य हो गई हो अथवा विद्युत् चमक कर आकाश में विक्षीत हो गई हो। (८५) इस प्रकार हृदय-कमल में कुण्डलिनी ऐसी दिग्वाई देती है मानों सोज की राजाया हो, अथवा जैसे प्रकाश-रूपी जल का मात्रा बढ़ता हुआ भाव। (८६) और हृदय-भूमि के दरें में पचद्म ममा काय बेते [नी] पम शक्ति का रूप शक्ति में ही लुप्त हो जाता है (८७) तथापि कम शक्ति ही बढ़ता चाहिए। अथवा उसे केवल प्राण ही समझा। उस समय माद बिन्दु, कप्रा, ज्योति ये मही रहने। (८८) अथवा मन का क्या करना या पवन का आश्रय करना या ध्यान का अभ्यास करना इत्यादि बातें मही रहती।

(८६) यह भी नहीं रहता कि कोई कल्पना की जाय या कोई छोड़ दी जाय। इसे महामूर्खों का स्वप्न निर्मास रूप ही जानो। (८७) पिण्ड से पिण्ड का प्राप्त जो नायसम्प्रदाय का दर्शन है वही अग्निमाय भीमहा-विष्णु ने वर्णन किया। (८८) वसी ज्वनि की मानों गठरी छोड़ कर खोताभी को माहक जान मैंने वगैरहूपी बस की वह भूतकार कर दिखाई है। (८९)

युक्तमेव सदात्मानं योगी नियतमानसः ।

शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामभिगच्छति ॥ १५ ॥

सुनिप, जब शक्ति के तेज का खोप हो जाता है तब वेह का रूप भी मिट जाता है और योगी [इतना लुप्त हो जाता है कि] अँक में छिप सकता है। (९०) यों तो वह पहले के समान ही अव्यव-सम्पन्न रहता है, परन्तु ऐसा दिखाई देता है मानों वायु का ही क्वा हुआ हो (९१) अन्धता कोई केले के कूड़ा का गामा अपने आच्छा-दन का त्याग किये हुए लड़ा हो अथवा आकाश को ही कोई अव्यव उत्पन्न हुआ हो। (९२) जब उसका शरीर इस प्रकार हो जाता है तब उसे लेकर कहते हैं। यह यह प्राप्त होते ही सम्प्राप्त शरीरवसी लोगों में उसके चमत्कार दिखाई देते हैं। (९३) योगी अँकी से निकल जाय तो उसके पाँवों की जो रेखा बन जाती है वही लम्हा लम्हा अग्निमायिक विन्दुयाँ उपस्थित होती हैं। (९४) परन्तु सबसे हमें क्या कार्य है? हे कल्याण! यह जान लो कि वेह के वेह में पूजनी, आप और तेज, तीनों मूर्तों का इस रीति से खोप हो जाता है—(९५) हृदय में पूजनीयत्व को अस्तित्व गन्ना देता है, ज्ञान को तेज सुझा देता है, और तेज को वायुतत्व बुझा देता है। (९६) अनन्तर केवल वायुतत्व ही रह जाता है, परन्तु शरीर का आधार बिये रहता है। फिर कुछ काल के अनन्तर वह भी आकाश में वा मिश्रता है। (९७) उस समय उसे कुरङ्गसिन्धी नाम के कूले वायु नाम प्राप्त होता है। परन्तु जब तक कुरङ्गसिन्धी मध्य में नहीं जा मिश्रती तब तक उसकी शक्ति बनी रहती है। (९८) फिर वह जल-स्पर्श-वन्ध छोड़ देती है, सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती, और गमनरूपी पहाड़ी पर जा पहुँचती है। (९९) अँकार की पीठ पर पवि बैठे हुए शीघ्रता से परवन्तीरूप सीढ़ी चढ़ जाती है। (१००) परचात, जैसे सागर

में सरिता जैसे ही झोंकार को अर्द्धमात्रा तक व्याकरोतत्त्व के हृदय में
 का मिलती हुई विश्रांति होती है। (४) फिर ब्रह्मरन्ध्र में स्थिर रह कर
 सोई भावरूपी बौद्ध केआकर लोहरी हुई परब्रह्म से मिल जाती है।
 (५) उस समय बीच का महामूर्ति का परदा फटकर दोनों का सम्मेलन
 हो जाता है। उस ब्रह्मानन्द में गगनसमेत सब कुछ विधीन हो जाता
 है। (६) समुद्र ही जैसे मेघों के मुख से निकल कर महीप्रवाह में
 बह कर, पुनः आप ही में मिल जाता है। (७) जैसे ही है पापशुद्धि।
 पिपल के मिस से मानों ब्रह्म ही ब्रह्मपद में प्रवेश करता है। ऐसी
 एकता हो जाती है। (८) उस समय यह विवेचना करने का क्षिप भी
 कोई नहीं बचता कि दूसरा कोई या या पहले से एक ही वस्तु बनी
 हुई है। (९) गगन में गगन का लीन हो जाना जो बात है उसका भिसे
 अनुभव हो जाय वही पुरुष सिद्ध है। (१०) उस अनुभव की बात
 बाणी के हाथ नहीं आती, जिससे संवादरूपी गर्ब में प्रवेश किया
 जाय। (११) हे अञ्जुन! इस अभिप्राय को प्रकट करने का अभिमान
 करनेवाली वाणी भी दूर रह जाती है। (१२) झुल्टी की पिछड़ी
 और मछर का भी प्रवेश नहीं होता। अकेले प्राण को भी गगन में
 जाते सड़न होता है। (१३) और अनन्तर वह जब वही मिल जाता
 है तब शब्दरूपी दिन का अस्त हो जाता है और व्याकरोत का नाश
 हो जाता है। (१४) अतएव महाकाश क देह में जब व्याकरोत का भी
 तिष्ठान्त नहीं लगता तब शब्द की वहाँ वाह क्यों? (१५) तात्पर्य
 यह है कि यह वस्तु निरन्तर से ऐसी स्पष्ट नहीं है कि शब्दों से
 बरणी जाय अथवा कर्मों से सुनी जाय। (१६) जब देवयोग्य से कुछ
 अनुभव प्राप्त हो तब तुम आप ही यह वस्तु बन रहोगे। (१७)
 परमात्मा शाश्वत कुछ न रहेगा। अतएव रहने दो। हे धनुर्धर! वही
 बात वृत्ता वहाँ तक वहाँ? (१८) इस प्रकार जब शब्दमात्र पीछे हटता
 है तब साहस्य की आत्मा समाप्त हो जाती है और वहाँ विचार की दवा का
 भी प्रवेश नहीं होता। (१९) जो उन्मत्ती अवस्था की शोभा है, तुम्हारा
 का तात्पर्य है, अनादि और अनन्तमेव परमतत्त्व है (२०) जो विश्व
 का मूल है योगकृत्ता का फल है, जो आनन्द का केवल जीवन है, (२१)
 जो व्यापार की सीमा है, मोक्ष का पञ्चान्त है, जिसमें आदि और
 अन्त छीन हो गये हैं, (२२) जो महामूर्ति का बीज है, महातेज का तेज
 है, एवं हे पार्थ! जो मेरा निज स्वरूप है, (२३) वही यह अनुभव

ही भीतर सुख की वृद्धि होती है। इससे अभ्यास के बिना सुख ही बोग का प्राम होता है। (५३) जैसे भाग्य का सुख होते ही ज्योग के बहाने सब सम्पत्ति अपने आप घर में प्राप्त हो जाती है (५४) जैसे ही पुच्छिमान् मनुष्य कुतूहल से भी अभ्यास के मार्ग में प्रवृत्त हो तो उसके अन्तुम्ब को आत्मसिद्धिरूपी फल प्राप्त हो जाता है। (५५) इसलिये, हे पाण्डव! जिस मातृबान् को इस पुच्छि का प्राम होता है वह मोक्ष के राश्वपद् पर विराजता है। (५६)

यया दीपो निबावस्यो नेज्जस्ते सोपमा स्पृता ।

योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मन ॥१८॥

पुच्छि से योग का मेख होकर ज्यों ऐसा उत्तम प्रयोग बन जाता है वहाँ चितका मन चोत्र-संन्यास की रीति से स्थिर रहे (५७) उसे योगसुख समझो। और, प्रसङ्गानुसार यह भी जानो कि जैसे निर्वात स्थान में रखने हुए दीपक की उपमा ही का सख्ती है। (५८) अब तुम्हारे मन की बात पहचान कर हम कुछ और भी कहते हैं तो अभ्यन्त्री तरह ज्ञान देखर सुनो। (५९) तुम प्राप्ति की इच्छा रखते हो परन्तु अभ्यास में निमुक्त नहीं होते, तो कबो क्या योग की कठिन्ता से डरते हो ? (६०) हे पार्थ ! मन में ऐसा डर मत रखो। ये कुछ इन्द्रियों का मय बताती हैं। (६१) देखो जो आधुप्य को स्थिर करती और समाप्त होते हुए जीवन को बचाती है, उस औपधि को सिद्धा क्या बेरी नहीं समझती ? (६२) इसी प्रकार जो जो निषय कात्याय के लिए चितकारी हैं वे सर्वदा इन इन्द्रियों को कुलदायी हैं। अन्यथा योग के समान सुश्रम और क्या है ? (६३)

यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया ।

यत्र चैवायनाश्रयानं पश्यमात्मनि तृप्यति ॥२०॥

सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिप्राप्तमतीन्द्रियम् ।

वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्नतति तत्त्वतः ॥२१॥

इमलिय हमने जो आसन की दृढ़ता सहित प्रथम अभ्यास बताया है उससे इन्द्रियों का निरोध—हो सख तो—होगा। (६४) सामान्यतः इस योग से ज्योंही इन्द्रियों का निग्रह होता है त्योंही चित आत्मस्वरूप की भेंट के लिए प्रवृत्त होता है, (६५) पीछे पछट कर ऊँचरता है, और आप

अपनी ही ओर देखता है तो देखते ही पहचान जाता है कि यह तत्व मैं ही हूँ। (६६) पहचानते ही वह सुख के साम्राज्य पर बैठता है और फिर अपनी एकता में मिलाई हो जाता है। (६७) और, जिसके परे और कुछ नहीं है, जिसे इन्द्रियाँ कभी नहीं जानती, वह वस्तु स्वयं आप ही हो रहता है। (६८)

१ य लुब्धा आपरं कार्यं मन्यते नाधिकं तत् ।

यस्मिन्स्वतो न दुःखेन शुद्धयापि विचान्यते ॥२२॥

फिर मेरा पर्यंत से भी कबे देह-सुख का स्वाद आ पड़े तो भी उस बीम से चक्कर चित्त नहीं रहता। (६९) अथवा शक्त से देह कदा काल, अथवा काम में फँक दिया जाय, तो भी महासुख में सोया हुआ उसका चित्त जागृत नहीं होता। (७०) इस प्रकार वह निज में प्रवेश कर स्थिर हो रहता है। वह देह की बात नहीं जोहता। वह दूसरे ही सुख से एक रूप हो जाता है, इसलिये देह को मूल जाता है। (७१)

तं विद्याद्दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् ।

स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥२३॥

जिस सुख की मधुरता से मन सुख का स्वरूप ही मूल जाता है और संसार की उलझन छोड़ छाड़ता है, (७२) जो सुख योग की योग्य है, सन्तोष का राज्य है, तथा जिस सुख के बिना ज्ञान का हावुत्व प्रवृत्त होता है (७३) वह सुख योग का अभ्यास करने से सुविमान् विचार्य देने लगता है, और विचार्य देते ही योगी तरूप हो जाता है। (७४)

सङ्कल्पममकामौस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः ।

ममसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥२४॥

अब दे लो ! इस योग का एक सुलभ मार्ग यह है कि सङ्कल्प को पुत्रशोक हो अर्थात् सङ्कल्प के पुत्र कामकौषों का नाश किया जाय। (७५) सङ्कल्प जो विषयों का जीन होता मुन ले, अथवा इन्द्रियों का निरुद्धीत स्थिति में देल ले, तो हृदय फाड़ कर अपने जीवन का मारा कर लोता है। (७६) यदि इस प्रकार वैराग्य प्राप्त करोगे तो सङ्कल्प का आवागमन बन्द हो जावेगा और धर्म का मन्दिर में बुद्धि सुख से निवास करेगी। (७७)

धनैः धनैरुपरमेदुष्टदृष्ट्या धृतिशुद्धीतया ।

आत्मसंतस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ॥२५॥

यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ।

ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येष वशं नयेत् ॥२६॥

धैर्य काय बुद्धि का आश्रय करता है तब वह बुद्धि मन को अनुमन के मार्ग से धीरे धीरे आकर प्रज्ञास्वरूप में स्थापित कर देती है । (७८) देखो इस एक प्रकार से प्राप्ति हो सकती है । यह न हो सक तो दूसरे और सुलभ मार्ग है । (७९) अपने मन में ऐसा एक ही नियम कर लो कि जो निश्चय किया जाय उसका कभी उलटन न करेंगे । (१८०) यदि इतने ही से चित्त स्थिर हो जाय तो सहज ही कार्य हुआ, नहीं तो उसे खुदा छोड़ दो । (८१) वह इस प्रकार मुक्त हो नहीं कहाँ जावेगा वहाँ कहाँ से उक्त नियम उसे छोटा जावेगा । इस तरह चित्त को स्थिरता का अभ्यास हो जावेगा । (८२)

प्रधान्तमनसं ध्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् ।

सपैति शान्तरनसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् ॥२७॥

परब्रह्म कुछ कष्ट में उस स्थिरता के वश से चित्त सहज ही आत्म-स्वरूप के पास पहुँच जायगा, (८३) और उसे देखकर उससे मिल जायगा । उस समय अद्वैत में बैठ कर जायगा और उस एकता के प्रकाश से त्रैलोक्य प्रकाशित हो जायगा । (८४) आकाश में मिल दिखाई देने-वाला मेघ जब बिखीन हो जाता है तब जैसे सब जगत् आकाश से ही भर जाता है (८५) वैसे ही चित्त का जय हो जयगा और सब प्रणालय ही हो रहेगा । ऐसी प्राप्ति इस कपास से सहज में ही हो जाती है । (८६)

पुञ्जमेव सदात्मानं योगी विगतकल्मषः ।

सुप्तेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥२८॥

जो साग सङ्कल्परूपी सम्पर्क का त्याग कर इस सुलभ योग-स्थिति का अनेक प्रकार से अनुभव लेते हैं (८७) वे सुख के साथ परब्रह्म में प्रवेश करते हैं । तब ज्ञान्य जैसे जल का छोड़ना नहीं जानता । (८८) वही स्थिति उनके मोक्ष के समय हो गयी है और ससार को अज्ञानरूपी

मन्दिर में महासुख की दिवाली दिलाई देती है। (८६) इस प्रकार अपने ही पाँव से पछटे चलना चाहिए। हे पार्थ! यदि यह बात आकलन नहीं होती, यदि यह उपाय नहीं बन सक्ता, तो दूसरा उपाय सुनो। (१६०)

सर्वभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि ।

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥२८॥

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥३०॥

इसमें कुछ सन्देह नहीं कि मैं सबकुछ वहाँ में हूँ और वैसे ही यह सब जगत् मुझमें ही है। (६१) इस प्रकार यह परस्पर मिला हुआ ऐसा ही भरा हुआ है। बुद्धि से इस बात का आकलन करना चाहिए। (९२) हे अर्जुन! सामान्यतः जो एकप्र भावना से मुझे सब भूतों से अभिन्न जानकर भगता है, (६३) भूतों की अनेकता से जिसके अन्तःकरण में अनेकता नहीं उत्पन्न होती, जो केवल मेरी एकता ही जानता है, (६४) यह और मैं एक ही हूँ—यह कह पताना वृथा है, क्योंकि हे वनश्रवण! न कहते भी वह मद्रूप ही है। दीपक और प्रकाश में ऐसी एकता की स्थिति है वैसे ही वह मुझमें रहता है और मैं उसमें रहता हूँ। (६५-६६) जैसे चद्रक के अस्तित्व के कारण रस का अस्तित्व है अथवा गगन की स्थिति का कारण अवकाश है, वैसे ही वह पुरुष मेरे रूप से रूप धारण करता है। (६७)

सर्वभूतस्थित यो मां भनत्येकत्वमास्थित ।

सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥३१॥

हे किरीटी! जो मुझमें सर्वत्र ऐसी एकता की दृष्टि से देखता है, जैसे कपड़े में सूत एक ही रहता है वैसे ही ऐक्य-दृष्टि से जिसने समझ लिया कि मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ (६८) अथवा अजह्जुर चितने ही क्यों न हों पर सोना तो एक ही है—उसमें अनेकता नहीं— इस प्रकार के ऐक्यरूप पर्वत की जिसने स्थिति बना ली है (६९) या जिसकी अज्ञान-निशा ऐसे अद्वैत प्रकाश से जगमगा उठी है कि जिसने पछे होते हैं जतने ही पेड़ नहीं होते' (४००) उसे पञ्चभूतात्मक शरीर में आबद्ध रहने पर भी अपने स्वरूप में आने के लिए बाधा क्योंकि अनुभव के द्वारा वह

मेरी यकता को प्राप्त कर लेता है। (१) मेरी सब व्यापकता उसके अमुमर को प्राप्त है इसलिए वह न कहते भी स्वभावतः व्यापक हो जाता है। (२) अतः यह शरीरी तो है परन्तु शरीर का सम्बन्धी नहीं—यह बात क्या शब्दों से कहने योग्य है जो वर्णन की जाय ?

आत्मोपगमेन सर्वत्र सम पश्यति योऽर्जुन ।

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥३२॥

इसलिए हम संक्षेप से कहते हैं कि जो विशेष रीति से अथवा अपने ही समान सर्वत्र बराबर को देखता है, (४) जो सुख-दुःखादि मर्म अथवा शुभाशुभ कर्म ये दोनों मनोवर्त्म नहीं रखता, (५) सम-विषम मात्र और उनके समान को अथर्व विभिन्न बातें हैं उन्हें जो अपने अव्यय जैसी मानता है, (६) एक एक कहीं तक कहे, जिसे सहज ऐसा ज्ञान हो गया है कि सम्पूर्ण त्रैलोक्य मैं हूँ (७) उसे एक वेद भले ही हो, व्यवहार में भले ही उसे सुखी-दुखी कहा जाय परन्तु हमें विधास है कि वह परब्रह्म है। (८) इसलिए हे पाण्डव ! समता की ऐसी उपासना करनी चाहिए कि निज में ही विश्व देखना चाहिए और आप ही विश्व बनना चाहिए। (९) यह बात अनेक बार हम तुमसे इसलिए कहते हैं कि सम-दृष्टि से कहकर दूसरी कोई वस्तु प्राप्त नहीं है। (४१०)

अमुन उवाच—

योज्यं योगस्त्वया प्रोक्तं साम्येन मधुसूदन ।

एतस्याहं न पश्यामि ब्रह्मत्वात्स्थितिं स्थिराम् ॥३३॥

ब्रह्मं हि मम कृप्या ममायि ब्रह्मदर्शकम् ।

तस्याहं मित्रहं मन्ये बायोरिव मुदुष्करम् ॥३४॥

तब अर्जुन ने कहा—हे देव ! आप हमें कृपया उपदेश देते हैं परंतु इस मन के स्वभाव के सामने हमारी एक नहीं बखती। (११) यह मन कैसा है, किठना बड़ा है, यह देखने जाइय तो हाथ नहीं आता, परन्तु इसके व्यापार के लिए त्रैलोक्य भी अल्प है। (१२) अतएव यह कैसे हो कि मर्कट को समाधि प्राप्त हो अथवा महाबाहु रोक्मने से रुक जाय। (१३) जो बुद्धि का शय करता है, मित्रवत् को शत्रु बना देता है, वैर्य ही हाथ मिलाकर—वैर्य को मित्रासा देकर—भागता है, जो शत्रु को मुखाता है,

सन्तोष को इच्छा उत्पन्न करता है, और बैठे रहो तो भी दर्शों दिशाओं में घुमाता है, (१५) निरोध करने से जो और बढ़ता है, संयम जिसका सहचारी होता है, वह मन क्या अपना स्वभाव छोड़ देगा ? (१६) अतः उपयुक्त कारण से यह हो ही नहीं सकता कि मन निरन्तर रह और हमें समदृष्टि का लाभ हो। (१७)

भीमगवानुवाच—

असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् ।

अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च युज्यते ॥ ३५ ॥

तब श्रीकृष्ण ने कहा कि सत्य है। तुम बीबा चढ़ते हो वैसी ही बात है। इस मन का स्वभाव सचमुच अप्रसन्न ही है। (१८) पान्तु यदि वैराग्य के आधार से इसे अभ्यास के मार्ग से लगाया जाय तो कुछ अक्ष के अनन्तर यह स्थिर हो सकता है (१९) क्योंकि इस मन की एक बात अच्छी है कि इस जिस मधुरता का चरित्र लग जाता है उसमें यह लुब्ध हो रहता है। इसलिये इस इन्द्रिय से आत्मानुभव का सुख ही बताते रहना चाहिये। (४००)

असंयतात्मना यागो दुष्पाप इति मे मतिः ।

बद्धात्मना तु यतता श्रवणाश्रित्युपायतः ॥ ३६ ॥

यों तो यह बात क्या हम भी नहीं मानने कि जिन्हें वैराग्य नहीं है, का कभी अभ्यास की चेष्टा नहीं करते, उनमें यह मन परा में नहीं दिया जाता ? (२१) पान्तु यदि सम-निषम के मार्ग से न जाता जाय कभी वैराग्य का स्वरूप न दिया जाय, केवल विषय-जन में ही दुबकी ले रहा जाय, (२२) कदाचित् कभी मन को सुखी की होगी न बाँधी जाय ता वहो यह मन क्यों और देवे निरन्तर हा ? (२३) इसलिये मन का निग्रह करने के लिये जा बराय है वमहा आत्म्य को ही देगे यह चेष्टा स्थिर नहीं होगी। (२४) योग के लिये आपन दे के क्या सब मिष्टा है ? पान्तु यह कहा कि आपने अभ्यास नहीं हो सकता। (२५) गती में योग का वस्तु ही तो मन नहीं कुछ ब्रह्म हो सकता है ? ये सब स्वरूप इन्द्रिय क्या ब्रह्म नहीं हो सकते ? (२६) नर अतुल मे कहा—ठीक है, देव करने हैं का मिष्टा मनी है। नचमुच योग-रूप से मन-रूप को तुष्टता नहीं हो सकती। (२७) हमें

इतने दिनों तक इसका विचार भी न था कि यह योग कैसा है और कैसे जाना जा सकता है। इसलिये हम मन को अशुद्ध समझते थे। (८८) दे पुण्यपथम् । हमारे सम्पूर्ण आयुष्य में आज हमें आपका प्रसाद स योग का परिपक्व हुआ है। (८९)

प्रभुन वराप—

अपदि भद्रयापनो यागायलितमानस ।
अमाप्य योगससिदिं कां गतिं कृणु गच्छति ॥ ३७ ॥
कणिश्रामपविघ्नष्टदिघ्नान्नमिष नश्यति ।
अमतिष्ठा महाबारा विमूढा प्रक्षुण्ण पथि ॥ ३८ ॥
पतन्मे संशये कृणु उत्तुमर्हस्यशपत ।
त्वदन्य संशयस्यास्य उद्या न क्षुण्णयते ॥ ३९ ॥

तथापि, 'रक्षयौ' मुझ पर और संशय रहता है। वस्तु निराप करने के लिए आपके समान और समय नहीं है। (४३०) इतिवत् इ भीगामिद । मान शीतिव कि काइ एक पुण अम्याम के विना ही केरत घटा न मानाई की प्राप्ति की भण कर रहा था। (४३१) यह शिष्यकी धाम न मित्रन कर आत्ममिदित्की हमरे मगर को जाने के लिए आर्या के मार्ग से निवृत्त। (४३२) वाम्नु आत्ममिदित् की न पहुँचा, और पत्रन कर भी न जा गया। धीरे में ही उसके आयुष्यमय न अग्न हो गया। (४३३) कोने अममय न अया हुआ मर बुद्ध पत्रन भी रहता है और बहाना ही था जाना है परन्तु न निवृत्त है और न बागता है (४३४) वन ही बगती दोनों बने रह गई। वसों के प्रती न ही रही और घटा के करण अम्यानि अम्या इतिवत् के शिष्य भी घट गये। (४३५) हम प्रचर का दोनों बनों न हार था देना दे अने घटा के गमुदाय से मोन न जाना दे, बगती कोन न ही दानी है। (४३६)

श्री आनन्दमुनि—

बाप भिक्षु काहुन विनाशमय विपने ।

तब श्रीकृष्ण ने कहा—हे पार्थ! जिसे मोक्ष-सुख की आस्था है उसे क्या मोक्ष के सिवा कोई दूसरी गति है? (३७) परन्तु इतनी ही एक बात होती है कि उसे बीच में ही विभ्रान्ति लेनी पड़ती है। किन्तु वह भी ऐसे सुख के साथ कि जो देवों को भी नहीं जुड़ता। (३८) सामान्यतः यदि वह अध्यास के पाँच पड़ाव चलाता तो आमुष्य-सूर्य के अस्त होने के पहले ही सोईसिद्धि को पहुँच जाता। (३९) परन्तु उसका चतना कम नहीं था। इसलिए उसे विभ्रान्ति आनश्यक हुई। इसके अनन्तर मोक्ष तो उसको रक्ता ही हुआ है। (४०)

माय्य पुण्यकृतां लोकानुपित्वा शारवती समा* ।

छुचीनां भीमतां गेहे योगब्रह्मोऽमिनायते ॥४१॥

सुनो सुनो आश्चर्य मालूम होगा कि जिस इन्द्रपद को लोग अनेक कष्टों के अनन्तर प्राप्त कर सकते हैं उसे वह मोक्ष की इच्छा करनेहारा पुन्य अनायास प्राप्त कर लेता है। (४१) अनन्तर वहाँ वे जो निष्कलन होनेवाले और अग्रिम भोग होते हैं उन सबों का उपभोग लेते लेते उसका मन उछटा जाता है (४२) और स्वर्गभोग भोगते समय उसे नित्य पद परचासाप हुआ करता है कि हे भीमत्वन्त! यह विप्र क्यों अकस्मात् उपस्थित हुआ (४३) अनन्तर वह संसार में जन्म लेता है परन्तु ऐसे कुल में कि जो सकल धर्म का विभ्रामस्थान हो। पूर्ण पुष्ट पौंदे में से जैसे मी हुई घान्य श्री बाज निकलती है वैसे वह योगी पेरबर्ग के घर उत्पन्न होता है। (४४) जिस कुल के लोग नीतिमार्ग से चलते हैं, सत्य और पवित्र बाण्ही बोलते हैं, शास्त्र की दृष्टि से जो देखना चाहिये वही देखते हैं, (४५) वेद जिसकी जगती ज्योति है, जिसका व्यवहार स्वधर्म है, सारासार विचार जिसका मन्त्री है (४६) जिस कुल में चिन्ता केवल ईश्वर को भजनेवाली पतिव्रता है, जिसकी श्रद्धा इत्यादि गृहदेवियों हैं, (४७) इस प्रकार आद्यपुण्य के सत्रय के कारण जिस कुल में सब सुखों को सम्पन्नता है उस सुखी कुल में वह योगब्रह्म पुरुष जन्म लेता है। (४८)

अथवा योगिनामेव क्लृप्ते भवति भीमताम् ।

एतदि दुर्लभतरं लोके जन्म पदीदृशम् ॥४२॥

इतने दिनों तक इसका विचार भी न था कि यह योग कैसा है और कैसे जाना जा सकता है। इसलिये इस मन को अशक्त समझते थे। (२८) हे पुरुषोत्तम ! हमारे सम्पूर्ण आयुष्य में आज हमें आपके प्रसाद से योग का परिचय हुआ है। (२९)

अर्जुन उवाच—

अयति भद्रयोपतो योगाश्रितमानस ।
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति ॥ ३७ ॥
कश्चिभोमयविघ्नपृथिव्याभ्रयिष मयति ।
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८ ॥
एतन्मे सशयं कृष्ण छेतुमर्हस्यवपत* ।
त्वदन्य* संशयस्यास्य छेत्ता न श्रुपपद्यते ॥ ३९ ॥

उवाचि, हे स्वामी ! मुझे एक और संशय होता है। उसका निवारण करने के लिए आपके समान कोई समर्थ नहीं है। (४०) इसलिये हे श्रीगोविन्द ! मान लीजिए कि कोई एक पुरुष आस्था के बिना ही केवल भद्रा से मोक्षपद की प्राप्ति की चेष्टा कर रहा था। (४१) वह इन्तिवल्पी नाम से लिखत कर आत्मसिद्धिरूपी वृक्षरे मूल को जाने के लिए आस्था के मार्ग से निकला। (४२) परन्तु आत्मसिद्धि को न पहुँचा, और पकट कर भी न जा सका। बीच में ही उसके आयुष्यसूर्य का अस्त हो गया। (४३) जैसे असमय में आया हुआ मेघ कुछ पठना भी रहता है और अवाचित ही जा जाता है परन्तु न टिकता है और न बरसता है (४४) जैसे ही उसकी दोनों बातें रह गईं। क्योंकि प्राप्ति तो बुर ही रही और भद्रा के अरथ अप्राप्ति अर्थात् इन्तिवल्पी के निम्न भी छूट गये। (४५) इस प्रकार जो दोनों बातों से हाथ जो बैठता है और भद्रा के समुदाय में खीन हो जाता है, उसकी कैसी गति होती है ? (४६)

श्री महाशुबाच—

पार्थ नैवेह मामत्र विभावस्तस्य विद्यते ।
य हि कस्याणकृत्कविरुर्गतिं ताव गच्छति ॥ ४० ॥

उसके मन का घर पहुँचती चली जाती है। (६१) वह ऐसा दिखाई देता है मानों योगस्थान की अभिदेवता हो, अथवा जगदुत्पत्ति की मेवता हो, या वैराग्यसिद्धि की अनुमृति मूर्तिमयी बनकर आई हो, (६२) अथवा वह संसार के मापने का माप हो, अथवा अष्टाङ्ग-योग-साहित्य का शीप हो, अथवा जैसे चन्दन कुछ अन्य नहीं सुगन्ध की ही मूर्ति है (६३) वैसे ही वह सायम्बुद्धि में ही ऐसा दिखाई देता है कि मानों सन्तोष का ही बना हो, अथवा सिद्धियों के मापदण्ड से निष्ठा हो (६४)

मयभाष्यतमानस्तु योगी सशुद्धचित्त्वियम् ।

अनेकनमसंसिद्धस्तथो याति परां गतिम् ॥४५॥

वह जोड़ों-बनों के अनन्तर, सहस्रावधि जन्मों के प्रतिषर्णों का चरित्र बनता हुआ आत्मसिद्धि के द्विद्वारे पहुँचा है। (६५) इस क्षिप सम्पूर्ण साधनसमूह सहज ही उसका पीछे चलते हैं। फिर वह विरक्त के बने बनाये राज्य पर विराजमान होता है। (६६) तदनन्तर विवेक भी उसका विचार के वेग का पीछे रह जाता है और विचार के परे जो प्रज्ञा है उसमें वह मिल जाता है। (६७) उस समय मन के मेघ विहीन हो जाते हैं। परम की पवनता बन्द हो जाती है और आश्चर्य आप अपनी ही जगद्वीन हो जाता है। (६८) ओझार की अन्धमात्रा, का भी लय हो जाता है एवं उस अनिराध्य मुक्त प्राप्त होता है। अतएव समस्त विषय में शब्द पदार्थ ही स गूँगे हो रह हैं। (६९) ऐसी प्रज्ञा स्थिति सम्पूर्ण गतिवों की गति है और उस निगडार की मूर्ति है, वैसे वह प्राप्त कर चुका है। (७०) वह कर पूर्णजनों में विशेषरूपी जज्ञ का मज स्वच्छ कर सता है। इस कारण नाम होने ही उसकी सम यन्त्रिज्ञा जल में डूब जाती है (७१) और तद्रूपता का सज्ञ बन्धन दिखाई है वह अभिन्न हो रहता है। जैसे मय का लोप होने ही वह आश्चर्य-रूप हो रहता है (७२) वस ही जहाँ स विष बल्लभ होता और फिर जहाँ होने हो जाता है सो वस्तु वह योगी, वह विद्यमान रहने ही, बन जाता है। (७३)

तस्मिन्पिपिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मनोऽधिकम् ।

कर्पिभ्यदया पिपिको यागा तस्माद्योगी मराज्जुर्न ॥४६॥

जिम ज्ञान की अज्ञात प्रवेदनी मुक्तियों का विराम रण कम

तत्र सं बुद्धिस योगं क्षमते पौर्षदेहिकम् ।

यतते च ततो भूयः स सिद्धौ कुरुनन्दन ॥४३॥

अथवा जो ज्ञानरूप अग्नि में ज्वलन करनेहारे हैं, जो परमेश्वररूपी यज्ञ करनेहारे हैं, और जो महासुखरूपी चोत्र के बतन्दार हैं, (४६) जो विमुक्त में आत्मप्राप्ति के सिंहासन पर विराजमान हो राज्य करते हैं, जो सन्तोष के वन में शब्द करनेहारे ओकिछ हैं और (४५०) जो निरव्य कष्टनेहारे निवेकस्त्री वृक्ष की चढ़ में बैठे हैं, उन योगियों के हृत्त में उत्तम जन्म होता है। (५१) शरीर की छोटी सी अवस्था में ही उसे आत्मज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाता है। जैसे सूर्योदय होते ही प्रकाश प्रकट हो जाता है (५२) वैसे ही अवस्था की बाट न जोड़ते, प्रौढ़ आत्मा के पगर को न जाने, वास्तविकता में ही उसे सर्वज्ञता ज्यमाना बाजती है। (५३) उस बुद्धिदेवता के ज्ञान से उसके मन से सब कियारे उत्पन्न होती हैं और मुख से सब शब्द आप ही आप निकलते हैं। (५४) हे पार्वी! इस प्रकार का जन्म—जिसके शिष्य देव भी सज्जन हो सर्वज्ञ ज्य-होम करते हुए स्वर्ग में रहते हैं, (५५) और मृत मन कर जिसके शिष्य सत्य लोक की स्तुति करते हैं—इस योगज्ज्ञ को प्राप्त होता है। (५६)

पूर्वाभ्यासेन तेनैव द्विषते अवधोऽपि सः ।

निवासरपि योगस्य ब्रह्मज्ञप्तातिवर्तते ॥४४॥

और पहले जो उसकी सबबुद्धि की जिस प्राप्त करने के पश्चात् उसके आत्मन्त्र का जन्त हुआ जा, वही बुद्धि उसे शीघ्र ही पुनः प्राप्त हो जाती है। (५७) तब जैसे कोई मायबान् तथा पापक हो और स्मर से आँखों में विभ्याजन छाया हो तो उसे जैसे मृमि में गड़ा हुआ द्रव्य दिखाई देता है (५८) वैसे ही जो कठिन अभिप्राय हैं, जो गुह्य से ही प्राप्त होनेवाली बातें हैं, उन तक उसकी बुद्धि अभ्यास के बिना ही पहुँच जाती है। (५९) कष्टबान् इन्द्रियाँ मन के बल हो जाती हैं, मन उत्पन्न से मिल जाता है और पद्म सद्म ही गगन से मिलने की चेष्टा करती है। (६०) इस प्रकार न जाने किस तरह अभ्यास स्वयं ही उसे प्राप्त हो जाता है तथा समाधि

उसके मन का घर पूरती बली जाती है। (६१) यह ऐसा विराह देता है मानों योगस्थान की अधिपति हो, अथवा जगदुरुपति की भेद्यता हो, या पैराग्यसिद्धि की अनुभूति मूर्तिमयी बनकर आइ हो, (६२) अथवा वह संसार के मापने का माप हो, अथवा अष्टाङ्ग-योग-साहित्य का छोप हो, अथवा जैसे चन्दन कुछ अन्य नहीं सुगन्ध की ही मूर्ति है (६३) वैसे ही यह सापेक्षता में ही ऐसा विराह देता है कि मानों सुन्धोप का ही बना हो, अथवा सिद्धियों के मापदण्ड स निराला हो (६४)

मयमाद्यतमानस्तु योगी सशुद्धचित्तिष ।

अनेकतमसंसिद्धस्वतो याति परां गतिम् ॥४५॥

बद करोड़ों बरों के अनन्तर, महाराजि कर्मों के प्रतिष्ठापों का पट्टन राजा हुआ आरामसिद्धि के द्वारे पहुँचा है। (६५) इस बिंदु सम्पूर्ण साधनमय सज हो बसत पीछे बसने हैं। फिर वह शिरो क बने बनाय राज्य पर विराजमान होता है। (६६) तदनन्तर शिरो भी समेटे विचार के वेग क पीछे रह जाता है और विचार क परे जो मग्न है उसमें वह मिल जाता है। (६७) उस समय मन के मेघ विहीन हो जाते हैं। परन की पवनता बन्द हो जाती है और आकाश आर आनी ही जगद सीन हो जाता है। (६८) जीह्वार की अट्टेमात्र, का भी क्षय हो जाता है एवं कम अनिराग्य मुक्त प्राप्त होता है। अन्तर बमरु शिप में शब्द पदम ही ग गूने हो रह हैं। (६९) ऐसी अष्ट स्थिति सम्पूर्ण गर्तियों की गर्ति है और कम निगद्यर की गूति है, वैसे वह मान का पुष्टता है। (७०) वह का पूजाओं में विराजमान की जल का मग्न स्वरूप का होता है। इस राज्य जगम होने ही जगदी कम परिभा जव में हृदयानी है (७१) और मरुता क मग्न बगता निरद हो वह अभिमत हो रहता है। जैसे मय का मोर हो ही वह आकाश रूप हो रहता है (७२) वेग ही जहाँ से शिप बसत राजा और फिर जहाँ कम हो जाता है या बसु वह मली, वह सिद्धन रहने ही, हो जाता है। (७३)

तद्विद्वत्पादपिडा पागो इतिव्याप्तिव दता पिडा ।

वर्तिव्यापिडा पागो मय्यापागा मयान्त्रुन ॥४६॥

(१४) सप्त हो जाता है और ही मुक्तियों का विराज हो कम

निष्ठ भोग सत्कर्मरूपी प्रवाह में घुसते हैं, (७४) अथवा जिस एक वस्तु के लिए हान्ती भोग क्षाम कर दृढ़ कवच पहन कर प्रपञ्च से मुक्त-भूमि पर मग्न होते हैं, (७५) या जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके तपस्वी भोग उस तपोरूपी किस्मे के टूटे हुए फगारे का आश्रय करते हैं कि जिसमें कोई आधार तो है नहीं और फिसलन काफ़ी है (७६) जो मग्न करने हारों का भञ्ज है, यह क्रमेहारों का राज्य है एवं जो सब का सबको पूर्य है, (७७) वह परब्रह्म जो सायकों का कारण और सिद्ध तत्त्व है, वह तत्त्व योगी स्वयं आप ही हो जाता है। (७८) अतत्त्वं कर्मनिष्ठों के लिए वह बन्धनीय है, ज्ञानियों के लिए जानने योग्य है, और तपस्वियों का मूख तपोनाम है। (७९) जीव और परमात्मा के सङ्गम से उस मनोवर्मे प्राप्त हुए हैं अतः वह यद्यपि शरीरी है तथापि उपर्युक्त महिमा पाता है। (४८०) इसलिये हे पाण्डुरङ्गवर ! मैं तुमसे सदा यही कहता हूँ कि तुम अन्तःकरण से योगी बनो। (८१)

योगिनामपि सर्वेषां परमं कर्तव्यं दत्तमात्मना ।

अदावा मनते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥४७॥

अर्थात्, जो योगी कहलाता है उसे देवों का देव जानो। वह मेरा युक्ततमोत्तम है। मेरा जीवन है। (८२) मग्न, मग्न और मग्नरूपी जो सम्पूर्ण शक्ति-साधनत्रिपुटी है वह उसे अक्षरिब्रह्म अनुभव के द्वारा मग्न ही हो गई है। (८३) अतः उसकी और हमारी प्रीति का जो स्वरूप है वह, हे सुमन्त्रापति ! ऐसा नहीं है कि उसका शब्दों से वर्णन किया जा सके। (८४) उस एकमेव प्रेम की वृक्षता के लिए उपमा चाहिए तो यह है कि मैं देव हूँ और वह आत्मा है। (८५) सञ्जय ने कहा कि मस्तककोरबन्ध, गुणों के सागर त्रिमुक्त के एक ही भरेझु भीकृष्ण जब इस प्रकार बोले, (८६) तब पार्श्व को पहले से ही पाग का निरूपण सुनने की जो आस्था थी वह और तुलनी बढ़ गई। यह बात भीकृष्ण समझ गये (८७) और साथ ही मन में सन्देह हुए कि अर्जुन मालों हमारे निरूपण के लिए एक दर्पण ही प्राप्त हुआ है। इस आनन्द से प्रफुल्लित हो वे जो और निरूपण करेंगे (८८) उसकी कथा आगे कही जाती है। उसमें शान्त रस प्रकट होगा तथा आत्मरूपी बीजों की शक्तों को ही जायगी (८९) फिर बीजों-

के द्विप, सारिचक्रमाकरूपी वृद्धि की सहायता से, व्याख्यात्मक-ताप-रूपी
 डेले तोड़ कर चतुरविध-रूपी व्यापारियों तैयार की गई हैं, (४६०)
 और सोने के समान-वस्त्रम अवधानरूपी ऊम मिली है। इसद्विप धोनिवृत्ति
 देव को ये ज्ञानबीज बोने को इच्छा हुई है। (६१) ज्ञानदेव कहते हैं कि
 स्वर्गुरु ने श्रीछा से मुझे चोंगी बनाया है और मेरे माथे पर जो हाथ
 रखता है वह मानों उनका बीज ही बोना है। (९२) इसलिये इस मुल से
 जो जो निच्छत्रा है वह सन्तों के अन्त-करण में सत्य ही प्रतीत होता है।
 परन्तु अब बहुत हुआ श्रीकृष्ण ने जो कहा सो निवेदन करता हूँ। (६३)
 परन्तु उसे मन के कानों से सुनिए। उन शब्दों को बुद्धि के नेत्रों से
 देखिए और चित्त बदले में देकर भोज कीविए। (६४) अवधान के द्वार
 उन्हें हृदय के भीतर ले जाए। वह वाणी सत्रनों की बुद्धि को
 रिक्तावेगी। (६५) वे शब्द स्वहित को जुड़ावेंगे, परिणाम को जीवन देंगे,
 और जीनों पर सुलक्षणी पुष्पों की स्रष्टमात्रा समर्पित करेंगे। (६६) अब
 श्रीमुकुन्द ने अर्जुन से जो उत्तम संवाद किया उसका मैं वर्णन करता
 हूँ। (४६७)

इति श्रीज्ञानदेवकृतमावाक्यीपिकायां पञ्चोऽध्यायः ।

सातवाँ अध्याय

श्रीभाषाभुवाच—

मय्यासक्तमनां पार्यं योगं युञ्जन्मवाधयः ।

असंशयं समग्रं वा यथा हास्यसि तच्छृणु ॥१॥

ज्ञानं तज्ज्ञं सविज्ञानमिदं ब्रह्माम्यशेषतः ।

यच्चात्मा नेह भूयोऽन्यच्चातम्यमवशिष्यते ॥२॥

मुनिपुत्रः फिर श्री अच्युत ने पापों से कहा कि तुम जब योगसुख हो चुके । (१) जब हम तुम्हें व्यवहार-ज्ञान समेत ज्ञान बताते हैं जिससे तुम तुम्हें सर्वव्यापी को ऐसे ज्ञान सोचो कि जैसे इयेसी कर रहे । (२) यदि तुम यह समझते हो कि यहाँ विज्ञान (व्यवहारज्ञान) का क्या काम है तो वास्तव में प्रथम वही जानना पड़ता है । (३) फिर ज्ञान के समग्र तो ज्ञातृत्व के नेत्र बन्द हो जाते हैं । जैसे लीर पर टिकते ही नय आगे नहीं बढ़ती, (४) जैसे ही जानने की क्रिया यहाँ प्रवेश नहीं करती, विचार आते ही पकड़ जाता है, जिससे और ऊपर की गति नहीं बढ़ती (५) उसे ही अर्जुन ! ज्ञान कहते हैं । और प्रपञ्च विज्ञान है, तथा प्रपञ्च में सत्य बुद्धि रखना अज्ञान जानो (६) जब जिससे सब अज्ञान बल्य जाता है, विज्ञान निरोध शुद्ध हो जाता है, और स्वरूप ज्ञानमय हो जाता है (७) जिससे बाह्यसहारे का दुःख नष्ट हो जाता है, जिससे छोटा बड़ा इत्यादि भवभाव नहीं रहता, (८) ऐसा जो गुप्त मर्म है उसका मैं शब्दों से बर्णन करता हूँ, जिससे बोध में ही तुम्हारे मन की बहुत सी इच्छा पूरी हो जायेगी । (९)

मनुष्याणां साहस्रेषु कश्चिदप्यवति सिद्धये ।

यतवामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः ॥३॥

अजी, सहस्रावधि मनुष्यों में किसी एक को ही इस विषय में प्रीति उत्पन्न होती है और इन बहुत से प्रीतिवालों में कोई निराला ही जानी होता है । (१०) हे अर्जुन ! जैसे इस भरे हुए त्रिगुण में से अन्धे

अच्छे पुस्तक चुनकर छात्रावधि सेना तैयार की जाती है, (११) परन्तु परबन्ध शस्त्र से अनेक शरीरों का संहार होने पर विजय-श्री के पद पर कोई पकड़ी मनुष्य बैठता है, (१२) वैसे ही अनेकों लोग आस्थास्वी नहीं की याद में प्रवेश करते हैं परन्तु प्राप्ति के परतीर तक कोई बिरला ही पहुँचता है। (१३) इसलिये यह पद सामान्य नहीं है। यह स्थिति बड़ी भेद्य है, परन्तु इसका भयान भागें करेंगे। अभी तो दूसरी बात सुनो। (१४)

भूमिरापोऽनस्रो वायुं खं मनो बुद्धिरेव च ।

अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥४॥

हे चतुर्मुख ! भवान् दो। इस महापुरुष इत्यादि रूप से माया ऐसी प्रतिबिम्बित हुई है जैसे शरीर की छाया। (१५) इसे प्रकृति कहते हैं। इसे अलग अलग आठ प्रकार को जानो। इससे तीनों लोक उत्पन्न होते हैं। (१६) यदि तुम्हें यह सन्देश हो कि यह प्रकृति आठ प्रकार से फैली भिन्न है तो उसका विचार सुनो। (१७) वे आठ विभाग जल, जल, धातु, वायु, मन, बुद्धि और अहङ्कार। (१८)

अपरेयमितस्तन्व्यां प्रकृति विद्धि मे पराम् ।

जीवभूतां महाबाहो यथेष्टं धारयत जगत् ॥५॥

हे पार्ष ! इन आठों की जो ऐक्यावस्था है वह हमारी अष्ट प्रकृति है। उस जीव कहते हैं। (१९) यह अचरन पदार्थों को गिराती है, चेतनों में चतनता उत्पन्न करती है, मन से शोक और मोह की कल्पना करती है। (२०) विषद्विना, बुद्धि में जानने की शक्ति उत्पन्न सामिन्व से आती है तथा उसका अहङ्काररूपी कोशस्थ से जगत् की स्थिति है। (२१)

एतयोनीनि भूतानि सप्ताणीत्युपधारय ।

अहं कृत्स्नस्य जगत् समग्रं प्रलयस्तथा ॥६॥

यह सूक्ष्म प्रकृति जब जीवा से स्थूल प्रकृति से संयुक्त होती है सब भूत-वृष्टि की उत्पत्ति शुरू होती है। (२२) सब चार प्रकार के चिह्न आप ही आप प्रकट होने लगते हैं, जो भोज में तो स्मान होते हैं, परन्तु अलग अलग भाषि क रहते हैं। (२३) भाषियों बीसही जात हैं। और

भी ऐसी अगणित जातियाँ हैं कि जिनके सिद्धों से आकाश के अन्तर्मुक्त का मायबार मर जाता है। (२४) ऐसे एकसौ पञ्चमहाभूतों के सिद्धों बहुतरे निश्चित हैं। इस सम्पत्ति का हिसाब प्रकृति ही रखती है। (२५) क्योंकि वही इन सिद्धों पर बिह्व बनाकर उनका विस्तार करती है, और अन्त में वही उन्हें गला खा जाती है। मध्यकाय में भी वही उन्हें कर्माकर्म के व्यवहार में प्रवृत्त करती है। (२६) पर यह रूपक रहने दो। स्पष्ट समझने योग्य क्याँ हैं कि नाम-रूप का विस्तार प्रकृति ही करती है। (२७) और इसमें कुछ सन्देह नहीं कि प्रकृति मुझमें विभिन है अतः मैं ही कात् का आरम्भ, मध्य और अन्त हूँ। (२८)

मत् परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति घनञ्चय ।

मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मयिगणा इव ॥५॥

सूत्रकाय का मूल जोखते आइए तो फिर क्या वही केवल धूर्त ही है। (२९) हे मिठीटी ! इसी प्रकार इस प्रकृति से उत्पन्न हुई सृष्टि का जब लय होकर परमेशान होगा तब केवल मैं ही रह जाऊँगा। (३०) अतः यह जो उत्पन्न होना, विस्तार देना और फिर विहीन हो जाना है सो मुझमें ही होता रहता है। जैसे सूत्र से मणियाँ बाँटी जाती हैं वैसे ही मैं इस विश्व को बाँटता हूँ। (३१) जैसे सुक्यों की मणियाँ बनाई जाती हैं और वे सोने के ही सूत में पिरोई जायँ वैसे ही मैंने अन्तर और बाह्य कात् को बाँटा है। (३२)

रसोऽहमप्सु कौन्तेय ममास्मि सखिहृदयो ।

प्राणवः सर्ववेदेषु शब्दो मे पौरुषं सृष्टु ॥६॥

पुण्योगन्धो पृथिव्याश्च तेमह्वास्मि विभावसो ।

जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विणु ॥७॥

अतएव जल में जो रस है, अथवा पवन में जो सूर्य है, वान्ध और सूर्य में जो प्रकाश है, वह मैं ही हूँ। (३३) जैसे ही मैं पृथ्वी में स्वभावतः शुद्ध सुगन्ध हूँ, गन्ध में शब्द हूँ और वनों में आकार हूँ। (३४) नर में जो नास्त्व है, आहूतारियों में जो बल है वह पराक्रम में हूँ। यह मैं अपना सत्य स्वरूप बताता हूँ। (३५) तेज का अग्नि नामक जो ऊपरी आवरण है उसे आधारा करते ही जो निजस्वरूप रह जाता है वह मैं हूँ। (३६) नान्य-

विधि बोनियों में जन्म लेकर प्राणी जो त्रिभुवन में अपनी अपनी उप-
भीक्ष्ण के लिए व्यापार करते हैं, (३७) कोई पत्तन ही पीते हैं, कोई
प्यावाकर पीते हैं, कोई धान के व्यापार पर रहते हैं कोई मल
के व्यापार से रहते हैं, (३८) ऐसे प्रत्येक प्राणी का प्रकृति के बश से
जो अलग अलग जीवन दिखाई देता है, वह सब अभिमत एक में
ही हैं। (३९)

वीनं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् ।

बुद्धिर्बुद्धिमत्तामस्मि तेनस्तेनस्विनामहम् ॥ १० ॥

बलं बलवतामस्मि कामरागद्विबर्जितम् ।

धर्माविन्दो भूतेषु कामोऽस्मि भरसर्पम् ॥ ११ ॥

जो उत्पत्ति के समय ही व्याकाश के अंकुर से विस्तृत होता है और
जो अन्तर्काल में अँधकार के अक्षरों का अक्षर कर देता है, (४०) जब तक
विधाकर रहता है तब तक जो विश्व के समान ही दिखाई देता है और
फिर महाप्रलय के समय विच्छिन्न नहीं रहता, (४१) ऐसा जो सख्त
अनादि है वह निश्चयी में हैं। वह मैं तुम्हारे हृत्पत्र में देता हूँ। (४२)
हे पाण्डव ! इसे जब तुम सुने सुने आत्मानामविचाररूपी गाँव में से
आओ तब इसका प्रथम उपयोग दिखाई देगा। (४३) परन्तु यह
अनन्तरोचित बाणी रहने दो। जब हम संक्षेप से कहते हैं कि उपस्थितियों
में जो उप है वह मेरा रूप आनो। (४४) बलवानों में जो अचल बल है
वह मैं हूँ। बुद्धिमानों में जो केवल बुद्धि रहती है वह मैं हूँ। (४५) प्राणियों
में जो काम रहता है, जिससे जब और अन्तर भेदधर्म साम्य किया
जाता है, सो आत्माराम श्रीकृष्ण कहते हैं, मैं हूँ (४६) सामान्यता जो
परार्थ में बिना उत्पन्न होने के कारण इन्द्रियों के इच्छानुसार ही कर्म
करता है परन्तु धर्म के विरुद्ध नहीं (४७) जो निषेधरूपी आकाश-देहा मार्ग
छोड़कर विधि के मार्ग से नियमरूपी मशाल सज्ज लिये चलता है, (४८)
जिसके इस रीति से व्यवहार करने से ही धर्म की पूर्णता होती है और
संसार जो मोक्षरूपी तीर्थ का पट्टाव्याप्त होता है, (४९) जो वैद-महिमारूपी
मण्डप पर कामसुष्टिरूपी बस का, जब तक कि उसके पञ्च कर्मफल से
मोक्ष तक पहुँच जायें तब तक, विस्तार करता रहता है (५०) इस प्रकार
नियम से चलनेवाला जो काम है और जो सब प्राणियों का बीज-रूप है

यह—माणियों के साथ ब्रीहण्या करते हैं—में हैं। (५१) अब एक एक का कहों तक वर्णन करें, यह सब वस्तुसमुदाय मुक्तसे ही विस्तृत हुआ जानना चाहिये। (५२)

ये चैव सात्विका भाषा रामसास्तामसाथ ये ।

मद्य एवेति ताम्बिदि न त्वहं सेषु से मयि ॥ १२ ॥

यह बात जो कि जो सात्विक भाषा है अथवा राज-रमादि गुण हैं वे सब मेरे रूप से ही उत्पन्न हुए हैं, (५३) परन्तु यद्यपि वे मुक्तसे उत्पन्न हुए हैं तथापि मैं उनमें नहीं हूँ जैसे स्वप्नरूपी देह में जागृति नहीं झुबती। (५४) जैसे बीजकण्डिका दूक और घने रस की ही बनी रहती है परन्तु उससे अंडुर के द्वारा काष्ठ उत्पन्न होता है (५५) इसलिये क्या काष्ठ में बीजत्व नहीं है ? जैसे ही यद्यपि मैं निकृष्ट दिखाई देता हूँ तथापि मैं निकृष्ट नहीं होता। (५६) गगन में मेघ उत्पन्न होते हैं परन्तु उनमें गगन सबका नहीं रहता, अथवा मेघ से जो कण्ड उत्पन्न होता है उसमें मेघ नहीं रहता, (५७) या उदक बर्फ से प्रकट हो जो प्रकट हो कमलता हुआ दिखाई देता है, उस विष्णु में क्या कमल रहता ? (५८) कबो अग्नि से जो धुआँ उत्पन्न होता है उस धुएँ में क्या अग्नि रहती है ? जैसे ही यद्यपि मैं निकृष्ट दिखाई देता हूँ तथापि मैं निष्काररूप नहीं हूँ। (५९)

त्रिमिर्गुणमयैर्वायैरेधि* सर्वमिदं नगत् ।

मोहिषं नामिनानाति मामेभ्य* परमव्ययम् ॥१३॥

परन्तु पानी पर लपगी हुई सवार जैसे पानी को अच्छादन कर लेती है, अथवा मेघ से जैसे आकाश हुआ छुप्त हो जाता है, (६०) अग्नी, स्वप्न मिथ्या कहलाता है परन्तु नींद में जब यह हीलता है तब क्या प्रमुष्य को निज स्वरूप का स्मरण होता है ? (६१) और तो क्या, अर्धरात्रि में ही जो आलस उत्पन्न होता है उससे क्या नेत्रों की देखने की शक्ति नष्ट नहीं हो जाती ? (६२) जैसे ही यह मेरी त्रिगुणात्मक छाया विस्तृत हुई है, अथवा जबनिष्ठ समस्त मेरी ही ओम् में पड़ी है। (६३) इसलिये मायागण मुझे नहीं पहचानते। वे मरे ही हैं परन्तु जैसे कण्ड से उत्पन्न हुए मोती लज्ज में नहीं गलते बस वे मश्रुव नहीं होते। (६४) मिट्टी का घट बनाया जाय तो मिट्टी में मिश्राते ही मिश्र जाता है परन्तु कभी अग्नि में तपाया जाय तो

मिल बन जाता है, (६५) जैसे ही सब प्राणी वास्तव में हैं तो मेरे ही अवयव परन्तु माया के कारण जीवदशा को प्राप्त हुए हैं। (६६) इसलिये मेरे होकर भी वे मद्रूप नहीं हैं। भरे हैं तथापि मुझे नहीं पहचानते। अहन्ता ओग ममता के भव से वे विषयान्त हो गये हैं। (६७)

देवी श्रेया गुणमयी मम माया दुरत्यया ।

यामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥१४॥

तो फिर, हे धनञ्जय ! वे मेरी महत्त्व आदि माया के पार होकर मद्रूपता कैसे प्राप्त कर सकेगे ? (६८) जिस माया नदी में अप्रपञ्च की टूटी हुई ज्वार में से, प्रथम संक्षयरूपी जल का स्रोत जगते ही, महामूल रूपी छोटा-सा बुलबुला निकलता है (६९) जो सृष्टि विस्ताररूपी प्रवाह से जाती हुई, कस्तुरी के वेग से कर्ममार्ग और निवृत्ति-मार्ग-रूपी ऊँचे छठों पर से बहती बहती है, (७०) जो गुणरूपी मेघों की वृष्टि से भर कर मोहरूपी बाद में धम-निधमों के मगर बहा ले जाती है, (७१) जो द्वेष रूपी मैबलों से भरी है, जिसमें मत्सररूपी मरोड़ छगते हैं और जिसमें प्रमाद इत्यादि महा-भीन चमकते हैं, (७२) जिसमें प्रफ़्जलरूपी बॉक है कर्माकर्मरूपी बाद जाती है, और जिसमें सुखदुःखरूपी अट्टे तरावते हुए बहते हैं, (७३) जिसमें रतिरूपी टापू पर काम की छाहें टककर जाती हैं, जिससे चतुर्ध्रु और जीवरूपी फेन का समूह बिज्जार्ई देता है, (७४) जिसमें अहङ्कार के प्रवाह में विद्य, धन और सामर्थ्यरूपी मद्रूप का उन्नत जाता है और विषयरूपी जहनों के झुकोरे ऊँचे छठते हैं (७५) और जिसमें उदय तथा अस्त की बाद आते से जन्म-मरणरूपी पत्थर गिरते हैं और पञ्चमूलात्मक बुलबुले उत्पन्न और बिलीन होते रहते हैं (७६) इस नदी में सम्मोह और विभ्रमरूपी मछलियाँ चैर्यरूपी मांस खीनती हैं और अज्ञान के भँवर छठते हैं (७७) तथा भ्रान्ति के गँडले पानी से और आस्था की कीचड़ से भरे हुए रजोगुणरूपी प्रवाह के धाटि की गर्जना स्वर्ग तक पहुँचती है। (७८) उसमें तम के प्रवाह बिन्दु हैं सत्यरूपी मित्रबल वह भी बड़े बड़े हैं, बहुत क्या कहें, यह माया-नदी दुस्तर है। (७९) इसकी जन्म-मरणरूपी बाद से सत्यशोक के फिले गल जाती और अघातरूपी पत्थर भी उसके आघात से गिर पड़ते हैं। (८०) उसके जलप्रवाह में धामी तक स्थिरता नहीं पकड़ी है। इस प्रकार की माया की बाद को कौन पार कर सकेगा ? (८१) यहाँ एक आश्चर्य यह है कि जो जो तरयो-

पाय करो सो सो अपाय ही होता है। (८२) कोई आत्म बुद्धि का अभिमान रख अपने बाहुबल से पार जाते हैं, तो उन्हें अपनी धुमि ही मारी रहती। किसी को शान्तशक्ति के वह में अभिमान ही बीज जेठा है। (८३) कोई तीनों धैर्यरूपी नाब पर बैठकर अहंभावरूपी पत्थर से ठकर लाकर गर्वमीन के मुँह में सम्पूर्ण समा जाते हैं। (८४) कोई अनवस्था-बल के सहाय से मदन के पीछे लगते हैं तो उन्हें निष्परूप मगार बचाकर फेंक देता है, (८५) ओर वे बाधैक्यरूपी तरङ्गों के मतिभ्रंशरूपी जाघों में पहुँ ओर से फँस जाते (८६) ओर शोचरूपी कगार पर जा गिरते हैं। ओष के मैदर में दूधकर ऊपर पठते ही आपदाएँ गीब उन्हें नोच खासते हैं, (८७) फिर वे दुःखरूपी कीचड़ से भर जाते हैं और मरख की रेती में फँस जाते हैं। इस प्रकार जो भय के पीछे खगे रहते हैं उनका जीवन हुया जाता है। (८८) कोई धननक्रिया की पिटारी बाँध छाती से चिपटाते हैं, वे स्वर्गसुखरूपी कपाट में फँस कर रह जाते हैं। (८९) कोई मोक्षप्राप्ति की आशा से कर्मरूपी बाँधों का सरोसा करते हैं, परन्तु वे विचित्रिपेयरूपी मैदरों में पड़ जाते हैं। (९०) वहाँ वैराग्य की नाव का प्रवेश नहीं होता, तथा न्विक की बोरी भी काम नहीं देती, परन्तु बोग से कुछ पार पा सकते हैं। तथापि ऐसा क्वचित् ही होता है। (९१) इस प्रकार निम के बल से इस मायानदी के पार जाने को क्या उपमा ही ना सकती है? (९२) यदि अपय्य करनेद्वारा रोग को बश कर सके, दुर्मन की बुद्धि साधुओं को बश कर सके, अयथा विपवासक्त मनुष्य प्राप्त होती हुई सिद्धि को छोड़ सके, (९३) यदि न्यायसमा ओर से डर नय, अपयथा कनसी मछली को निगल जाय, अपयथा हरपोक मनुष्य पिशाच को छोटा वे, (९४) हिरन का बच्चा बाब तोड़ सके, अयथा चिछेटी मेढ परैठ का धरजहन कर सके, तो जीव भी मायामदी का पार देख सकेंगे। (९५) अतएव, हे पाण्डुसुत! सकाम मनुष्य से जैसे की गरी जीती जाती, वैसे ही प्राणियों से यह मायामय नहीं पार नहीं हो सकती। (९६) उन्होंने इस सद्म में पार किया है जो सरल भाव से मुक्त मज्जे हैं। उनके सामने इस मायामदी का जल इसी पार समाप्त हो जाता है। (९७) उन्हें सचमुच सद्गुरु वारक हैं। वे अनुभव के पीछे दृढ़ता से जगे रहते हैं। उन्हें आत्मनिपुणरूपी नाब मिल जाती है। (९८) वे अहंभाव के पोमे का त्याग कर विचरपरूपी अहरों को टाला देकर और अनुरागरूपी पानी का प्रवाह भी बचा कर निजल जाते हैं। (९९) उन्हें ऐक्यरूपी

छतार पर बोधरूपी तारा दिखाई देता है। और उसके आधार पर वे निवृत्तिरूपी परतीर को जा पहुँचते हैं। (१००) वे वैराग्य के बाहुओं से सँभलते हुए, सोईमात्र के बल से भाग सकते हुए, अतायास निवृत्तिरूपी पर जा पहुँचते हैं। (१) इस उपाय से जो मुक्त मज्जेते हैं वे ही मेरी माया के पार जाते हैं। परन्तु ऐसे मछ बिले हैं, बहुतरे नहीं। (२)

न मां दुष्कृतिनो मूढा मपद्यन्ते मराधमा ।

माययापहृतज्ञाना आसुरं माधमाभिधाः ॥१५॥

सत्तुर्विधा मज्जन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन ।

आर्तो निष्ठासुरार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥१६॥

और दूसरे जो अनेक हैं उनमें अहङ्कार का मूढ सम्भार हुआ है इसलिये उन्हें आत्मज्ञान का विस्मरण होता है, (१) और निवृत्तिरूपी बल की प्राप्ति नहीं रहती, अविन्य अयोगति की अज्ञा नहीं आती, तथा वेद जिस बात का निषेध करता है वही वे करते हैं। (४) वेदों, वे पाण्डव ! जिस लिए वे शरीररूपी ग्राम में आये हैं वह सम्पूर्ण कर्तव्य छोड़कर (५) वे इन्द्रियग्राम के राजमार्ग में अहङ्कार और ममत्तारूपी कल्पना करके अनेक बिचरों का समुदाय जमाते हैं। (६) बुद्धि और शोक के जो पाव लगते हैं उनका उन्हें स्मरण भी नहीं होता। करने का हेतु यह है कि उन्हें माना ने मस लिया है (७) इसलिये वे मुझे मूलते हैं। परन्तु कोई कोई जो अपने कष्टबाण की वृद्धि करते हैं वे मुझे बार प्रक्षर से मज्जेते हैं। (८) पक्षी मज्जेतारा आर्त कहलाता है, दूसरे जो निष्ठासु कहते हैं, तीसरा अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी है। (९)

तेषां ज्ञानी विरपयुक्त एकप्रतिर्विशिष्यते ।

मियो हि ज्ञानिनोऽप्यर्थमहं स च मम मिय ॥१७॥

इनमें से जो आर्त है वह अपने दुःखनिवारण के हेतु मज्जाते हैं, निष्ठासु ज्ञान की इच्छा से मज्जाते हैं, तीसरा अर्थार्थमसि की इच्छा करता है (११०) परन्तु चौथे को कुछ भी अर्थ नहीं रहता। इसलिये मछ बसी एक को जानो जो कि ज्ञानी हो। (११) क्योंकि वसक लिए ज्ञान के प्रक्षय से मेरुरूपी अन्धकार का भास हो जाता है, और पक्षी के कारण वह मज्ज हो जाता है तथापि वह मछ भी बना रहता है। (१२)

परन्तु दूसरों को स्फटिक पर जैसे जलमय जल का भास होता है, वैसे उस ज्ञानी का हाव नहीं होता। उसका बर्णन अदभुत है। (१३) जैसे वायु जब आकाश में बिखीन हो जाती है तब क्या वायुत्व अलग नहीं रहता? वैसे ही यद्यपि उसका ऐक्य हो जाता है तथापि "मल" संज्ञा नहीं जाती। (१४) यदि दिखाकर वायु देखी जाय तो आकाश से मिलि रह्यो देगी, अन्यथा आकाश तो स्वभावतः वैसे ही बना रहता है, (१५) वैसे ही वह शरीर से कर्म करता है इससे मल जान पड़ता है परन्तु आत्मानुभव के कारण वह भ्रम ही है। (१६) ज्ञान का व्यव होने के कारण वह मुझे अपना आत्मा ही समझता है। इसविषय मैं भी हर्षयुक्त हो उसे वैसे ही समझता हूँ। (१७) अग्नी जीव के परे का संकेत पाकर जो व्यस्यार करना चाहता है वह बना देह की मितता के कारण आत्मा से मिल हो सकता है? (१८)

सदाराः सर्व एवैतं ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ।

आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् ॥१८॥

अतएव अपने अपने कस्यास्या के काम से हर एक मल मुझे भ्रमता है, परन्तु मैं जिस पर प्रेम करता हूँ वह एक ज्ञानी ही है। (१९) देखो, मूष की आवाज से जगह गाव को खोरी से धँसता है पर बछड़े का कन्दा खोरी के भिन्ना ही कैसा बलवान् होता है। (२०) क्योंकि वह तन, मध, मान्द्र्य से उस गाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता। उसे देखते ही वह कहता है कि वह मेरी माता है। (२१) इस प्रकार वह अन्यायार रहित है इसविषय गाव को भी उससे वैसे ही प्रीति होती है अतएव श्रीकृष्ण ने सत्य कहा। (२२) अस्तु, फिर श्रीकृष्ण ने कहा कि और किस मर्त्य का हमने पर्याप्त किया-वे सब हमें प्रिय हैं। (२३) परन्तु मुझे जानकर जो संसार में खोटा मूष जाते हैं, जैसे समुद्र को पहुँच कर लड़ी का खोटा बन्द हो जाता है (२४) वैसे ही अन्तःकरणरूपी गुहा में जन्म लेकर जिनकी अयुमवस्थी गङ्गा मुझमें आ मिलती है, वे भ्रम। इस बात का शब्दों से नहीं तक विस्तार करें। (२५) वैसे भी जो ज्ञानी कहाता है वह केवल मेरा जीवन है। यह बात कहनी नहीं चाहिये, पर क्या किया जाय, हम न कहने की बात भी कह चुके। (२६)

बहूनां जन्मजायन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ।

१) वासुदेवाः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥१८॥

अरथ वह शानी नियमरूपी विस्तीर्ण भावी के काम-ओपलब्धी सद्गुरु से बचकर सदासनारूपी पहाड़ी पर पहुँचा हुआ है। (२७) हे बीरघ्रेष्ठ अर्जुन! वह साधुओं के सत्कर्म के सरल मार्ग से बलता है और अहर्म का आका-टेका मार्ग छोड़ देता है। (२८) अन्त तक उसी मार्ग का प्रवासी होते हुए वह आस्था की लड़ाई भी नहीं पहनता, तो फिर फलहेतु की क्यों गणना करे। (२९) इस प्रकार उसे शरीरसंयोग की रात्रि में अकसे बजते बजते आप ही आप कर्मकृत्य रूपी प्रकाश का प्रातःकाल हो जाता है। (३०) और गुरुपारूपी कपःकाल प्रकाशित होते ही तथा कामरूपी कोमल धूप निःकल ही उसकी दृष्टि में समतारूपी ऐश्वर्य प्रकट हो जाता है। (३१) उस समय जिस और वह ऐसे वहाँ उसे एक में ही दिखाई देता है। (३२) बहुत क्या कहूँ, स्वयं उस मेरे सिवाय और कुछ नहीं दिखाई देता। जैसे वह में पट हूँसे ही उसक अन्तर-न्याय का ही हो रहता है (३३) जैसे ही वह मुझ में है और मैं उसके अन्तर-न्याय हूँ। यह बात बायीं से पचाइ अपने योग्य नहीं है। (३४) अतएव रहने दो। इस प्रकार, वह ज्ञान की पूर्ण प्राप्ति करता है और उस व्यापार में जग कर विश्व को अपना लेता है। (३५) तथा ऐसे स्वानुभव के मास को मूर्ति ही बन जाता है कि “यह समस्त अणु श्रीवासुरव का ही रूप है।” इसलिये बही मर्कों में भेष्ट और बही शानी ब्रह्माणा है। (३६) हे अनुपूर! जिनके अनुभव की तुलना में बराबर को स्थान मिलता है ऐसे महात्मा तुलम हैं। (३७) वे हे छिरीटी! दूसरे ऐसे बहुत हैं जिनका भजन कर्मज भोग के लिये है, और जिनकी दृष्टि व्याशारूपी अन्यधर से मन्द हो गई है (३८)

कामैस्तेस्त्वर्हृत्पाना मपयन्तःपदेनता ।

तं सं नियममास्याय प्रकृत्या नियता स्वया ॥२०॥

और कज की इच्छा रहने क कारण जिनका हृदय में काम प्रवेश करता है तथा असक संसर्ग क कारण जिनका ज्ञानरूपी दीपक मुझ जाता है। (३९) इस प्रकार वे अन्तर-न्याय अधकार में जा गिरते हैं जिनसे मेरे पास रहते भी मुझ भूज अत और सब प्रकार स व्याप रहताओं का व्यापन करते हैं। (४०) पढ़ते ही वे प्रकृति के दास रहने हैं अगर स भोगों के लिये हीन रहने हैं, इसमें सत्पुरुष के कारण कैस कीतुक के साथ भगते हैं। (४१) जैसे नियम से बजते हैं।

किन्ती पूजासामग्री इच्छा करते हैं ! और कैसे विधिपूर्वक विहित वस्तुएँ (समर्पण करते हैं ! (४९)

यो यो यां यां तनुं मत्तः भद्रयार्चितुमिच्छति ।

तस्य तस्याऽवर्ता भर्ता तामेव विदधाम्यहम् ॥२१॥

परन्तु जो मनुष्य किसी अन्य देवताओं को भजने की इच्छा करता है उसकी सम्पूर्ण इच्छा पूर्ण करनेवाला मैं हूँ । (४९) देखो देव और देवी मैं ही हूँ, परन्तु उसका ऐसा निश्चय नहीं रहता । वह हमें अपना अलग मान सकता है (४४)

स तथा भद्रया युक्तस्तस्याराधनमीहते ।

तमते च ततः कामान्मयीं विदित्वान्नि तान् ॥२२॥

—क्या वह उस भद्रा से युक्त हो कार्यसिद्धि होने तक उन देवताओं का उचित रीति से आराधन करने में प्रवृत्त होता है । (४५) जो सैरी आकृति करता है उसे वैसा ही कल मिलता है, परन्तु वे सब बातें मेरे ही कारण होती हैं । (४६)

अन्तश्च फलं तेषां तद्भवत्यन्यमेवसाम् ।

देवान्द्वयनो यान्ति मद्रक्ता यान्ति मामपि ॥२३॥

किर भी वे मत्त मुक्तको नहीं जानते क्योंकि वे कल्पना के बाहर नहीं जाते । अतएव उन्हें मारा होनेवाले कल्पित कल मिलते हैं । (४७) विवहना, ऐसा भजन संसार का ही साधन है । और कल-मोहा को स्वप्न रूप है जो केवल शय्यमर ही दिखाई देता है । (४८) इसे ध्यान कर दो तो फिर कोई भी ऐसी प्यारी हो तथापि उसका पूजन करने में वह मर्त्यों को देखकर ही प्राप्त होता है । (४९) जो जन-जन-माया से मेरा ही अनुसरण करते हैं वे देह का अन्त होने पर मर्त्य ही हो जाते हैं । (५०)

अभ्यर्क्तं व्यक्तिमापृच्छं यन्मन्ते माममुद्धय* ।

परं भावमजानन्तो यमाभ्ययमनुधमम् ॥२४॥

परन्तु प्राणी ऐसा नहीं करते कृपा अपने दित की हानि करते हैं । वे पुण्ड्र भर पानी में तैरने की चेष्टा करते हैं । (५१) अमृत के समुद्र में डुबकी मारते समथ क्या गूँह में बाँधी भीष छेनी चाहिए और मन में क्या किसी दुश्मर के पानी का स्मरण करना चाहिए ! (५२) ऐसा क्यों

करना चाहिए ? अमृत में प्रवेश कर मरने की अपेक्षा मृत्यु से अमृत में अमृत होकर क्यों न रहना चाहिए ? (५२) और, हे मनुष्य ! अमृतहेतु का पित्रा श्लोकर अनुमत्तरी पक्षों की सहायता से विद्याध्यय का स्वामी क्यों न हो रहना चाहिए ? (५४) जो वस्तु ऐसी ऊँची है कि उसमें अपने इच्छानुसार रहने के लिए मनमाने विस्तार का लाभ हो सकता है, (५५) उस मापी न जानेवाली वस्तु को मापने की चेष्टा क्यों करनी चाहिए ? निराकार का साकार क्यों मानना चाहिए ? सिद्ध रहते भी साधन करते हुए जीवन का अन्त क्यों करना चाहिए ? (५६) परन्तु हे पापबन्ध ! विचार करने से मात्तुम होता है कि कुछ कथन इस जीव को विशेषतः नहीं भाता । (५७)

नाहं प्रकाशाः सर्वस्य योगमायासमावृतः ।

मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामनमभ्ययम् ॥२५॥

जीव में आविर्भावा का परदा होने से ये लोग अंध बन गये हैं । अतएव वे मुझे प्रकाशरूपी दिन के कल नहीं देख सकते । (५८) अन्यथा क्या कोई ऐसी वस्तु है जिसमें कि मैं नहीं हूँ ? ऐसा कौनसा पानी है जो रस से रहित हो ? (५९) यकन किसे नहीं स्पर्श करती ? व्याघ्रस कहीं नहीं समाया हुआ है ? इस प्रकार एक में ही सब जगत् में भरा हुआ हूँ । (१६०)

वेदाई समवीतानि वर्तमानानि आसृजन् ।

अधिभ्यासि च भूतानि मां तु वद न कथन ॥२६॥

जो प्राणी पूर्व में हो गये हैं वे मनुष्य ही हो रहे हैं और जो वर्तमान में हैं वे भी मैं ही हूँ ; (६१) कबला जो जानी होनेवाले हैं वे भी मुझसे भिन्न नहीं हैं । ये कबल शब्द ही हैं, अन्यथा वस्तुतः न कुछ होता है न जाता है । (६२) रस्ती पर दिखाइ देनेवाले सपे की काजा, कोड़िया इत्यादि गणना कोह नहीं करता, बैसे ही मृतमात्र मिथ्या होने के कारण उनकी भी गणना नहीं हो सकती । (६३) हे पापहंस ! मैं सर्वदा ऐसा अवलम्ब हूँ तथापि इन प्राणियों को जो संसार जाल पड़ता है उसका कारण सुना है । (६४) पत्नी का अथ वम शोकास्य निरूपण करते हैं, सुनो । जब अहङ्कार और तनु से प्रीति लग जाती है (६५)

किन्ती पूजासामग्री इकट्ठी करते हैं। और ऐसे विधिपूर्वक विहित कर्तुमें (समर्पण करते हैं) (४२)

यो यो यो यो तनुं मक्तः भद्रयाभितुमिच्छति ।

तस्य तस्याऽपलां भद्रां तामेव विदधाम्यहम् ॥२१॥

परन्तु जो मनुष्य किसी काम्य हेतुओं को भजने की इच्छा करता है उसकी सम्पूर्ण इच्छा पूर्ण करनेद्वारा मैं हूँ। (४३) देखो देव और देवी मैं ही हूँ, परन्तु इसका ऐसा मिश्रण नहीं रहता। वह अपने अलग अलग भाव रहता है (४४)

स तथा भद्रया युक्तस्तस्माराधनमीहते ।

सामतेऽथ ततः कामान्मयैव विदित्वान्दि तान् ॥२२॥

—तथा वह उस भद्रा से युक्त हो कार्यसिद्धि होने तक उन हेतुओं का उचित रीति से आराधन करने में प्रवृत्त होता है। (४५) जो जैसे आभना करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, परन्तु वे सब बातें मेरे ही कारण होती हैं। (४६)

अन्तर्बन्धु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेवसायम् ।

देवान्देवयनो यान्ति मद्रका यान्ति मामपि ॥२३॥

किर भी वे मक्त मुक्तको नहीं जानते क्योंकि वे कल्पना के बाहर नहीं जाते। अतएव उन्हें मारा होनेवाले कल्पित फल मिलते हैं। (४७) किन्तुना, ऐसा भजन संसार का ही संपन्न है। और फल-मोहा को स्वप्न रूप है जो केवल आश्रय ही दिखाई देता है। (४८) इसे धन्यता कह दो तो फिर कोई भी देवी प्यारी हो तथापि उसका पूजन करने से उन मर्जों को दैवत्व ही प्राप्त होता है। (४९) जो तन-मन-माया से मेरा ही अनुसरण करते हैं वे देह का अन्त होने पर मर्ज ही हो जाते हैं। (५०)

अभ्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामधुदया ।

परं भावमजानन्तो मयाव्ययमनुत्तमम् ॥२४॥

परन्तु प्राणी ऐसा नहीं करते हुआ अपने हित की हानि करते हैं। वे धुरधुर मर पानी में तैरने की चेष्टा करते हैं। (५१) अप्रभ के समुद्र में डूबती मारते समय क्या गुँह में जाती थीं ऐसी आदिप और मन में क्या किसी क्षमर के पानी का स्मरण करना आदिप। (५२) ऐसा क्या

का काम होता है। (७०) उसे साम्यरूपी व्याज मिलता है। उसका ऐक्यरूपी असाप्ती-समूह बढ़ता है तथा भेदरूपी दीनता से कभी उसकी मेंट नहीं होती। (७६)

साधियुताधिदैवं मां साधियश्च य ये विदुः ।

प्रयाणकालेऽपि य मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥३०॥

भित्तोंने मुझ पञ्चभूतात्मक साकार को अनुभवरूपी हार्मों से पकड़ कर अधिदैव जोदात्मा को स्पर्श किया है, (१८०) भित्तो ज्ञानशक्ति के बल से मैं साधियश्च परमात्मा दिखाई देता हूँ, वे शरीर के विषेण से विरही नहीं होते। (८१) यों तो आधुन्य की छोरी दृढ़ते समय प्राप्ति्यों को जो व्याकुलता छोटी है उसे देख न मरनेवालों के चित्त में भी क्या प्रज्ञय नहीं हो जाता? (८२) परन्तु जो मेरे स्वरूप को पहुँच गये हैं वे देहान्त की व्याकुलता के समय भी, न जाने क्यों, मुझे नहीं मूँछते। (८३) सामान्यतः यही समझो कि जो ऐसे निपुण हैं वही अन्तःकरणयुक्त योगी हैं। (८४) इस शब्दरूपी गङ्गाजलो क नीचे अर्जुन को अवनयन की अछाछि न बताई गई। क्योंकि वह उस समय कायमर कुछ और सोच रहा था। (८५) वे अद्यततिपादक बचनरूपी फल माना अर्थरूपी रस से भरे हुए थे और भा रूरी सुगन्ध से महक रहे थे। (८६) ऐसे वे श्रीकृष्णरूपी वृक्ष के बचनरस जब स्रज-कृपारूपी मन्द वायु के झकोरे से अर्जुन के अग्रणरूपी परजे में अकस्मात् जा पड़े (८७) तो ऐसे दिखाई दिये कि मानों सिद्धास्त के ही बने हुए हों अथवा ब्रह्मरस के समुद्र में डुबाये हुए हों और परमात्मन में पुझे हुए हों। (८८) ऐसी निर्मल सुन्दरता देखकर अर्जुन के ज्ञान-नेत्र विस्मयरूपी अमृत के घूँट जाने लगे। (८९) ऐसी सुख-सम्पत्ति प्राप्त होते ही वह स्वर्ग को भी विगमे लगा और उसके हृदय में गुड़गुड़ी होने लगी। (९०) इस प्रकार जब ऊपर की जगमता से मुक्त बढ़ने लगा तब उसे रस का स्वाद लेने की इच्छा हुई। (९१) कष्टी से उसने धन बचन-फलों को अनुमानरूपी इबेली पर लेकर प्रकट्य अनुभवरूपी मुख में डालना चाहा। (९२) परन्तु जब सुमद्रापति अर्जुन ने देखा कि वे फल न तो विषागरूपी रमना से बचते हैं और न हेतुरूपी वीरों से दृढ़ते हैं तब उसने उन्हें मुँह से न खगाया। (९३) वह आश्चर्ययुक्त हो चढ़ने लगा कि ये तो जल में वीरनेहारे सारागण्य हैं। इन अक्षरों की

इच्छाद्वैपसमुत्थन इन्द्रमोहेन भारत ।

सर्वयूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परन्तप ॥२७॥

तब उससे एक इच्छा नामक कुंवारी उत्पन्न होती है। उसे कामरूपी तारुण्य प्राप्त होते ही प्रेय के सङ्ग उसका विवाह हो जाता है। (६६) उन दोनों से जन्म लेकर जो इन्द्रमोह प्रकट होता है उसे पसन्न दादा अहङ्कार पाखन कर छोटे से बड़ा करता है। (६७) वह छा नेत्र का विरोधी रहता है और इतना बलवान् होता है कि नियम के बन्ध नहीं होता और काम से ही आभारस से पुत्र हो पुन्निष्ठ होता है। (६८) हे धनुर्धर! वह असन्तोषरूपी मदिरा से मत्त होकर विश्वरूपी कोठरी में विह्वल के सङ्ग पड़ा रहता है। (६९) उसने शुद्धभास के मार्ग में विश्वरूपी काँटे बिछा दिये हैं और कुमार्ग के आड़े-ढेरे रास्ते निकाल दिये हैं। (१७०) इससे प्राणीगण भ्रम में पड़ जाते हैं। अतएव वे संसाररूपी कलह में पड़े हैं और दुःख के बीज के नीच बने हुए हैं। (७१)

येषां त्वन्तर्गतं पार्थ जनानां पुण्यकर्मणां ।

ते इन्द्रमोहनिर्मुक्ता मनन्ते मां दृढप्रसाः ॥२८॥

इस निष्पन्न विश्वरूपी तीक्ष्ण काँटों को देखते हुए जो पुण्य कर्म भ्रम को पास ही नहीं आते हैं (७२) जो सरल एक-निष्ठरूपी जगों से उन काँटों की नोकें रगड़कर महापातकरूपी कलह नाश करते हैं, (७३) वे पुण्यरूपी बौद्ध जगते हुए मेरे पास पहुँचते हैं। बहुत क्या कहें, वे रास्ते के बचिर्को से बच जाते हैं। (७४)

जरामरणमोक्षाय मामाधित्य यवन्ति ये ।

ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यास्य कर्म चाखिलम् ॥२९॥

और मां हे पार्थ! जो आत्मापूर्वक ऐसी चेष्टा करते हैं कि जन्ममरण की कइली ही बन्द हो जाय, (७५) उनके एक बार प्रयत्न करते ही सम्पूर्ण परब्रह्मरूपी प्रसन्न हाथ आगता है वह ऐसा पका हुआ होता है कि उनमें से पूर्णत्वरूपी रस टपकता रहता है। (७६) तब फिर सब जगत् में कृतार्थता मरी दिखाई देती है, आत्मज्ञान का कोतुक पूर्ण हो जाता है, कर्म का कार्य समाप्त हो जाता है, और मन शान्त हो जाता है। (७७) हे जनश्रेष्ठ! जिसके व्यापार की पूर्णता में हो हूँ उसे इस प्रकार आध्यात्म

का ज्ञान होता है। (७०) उसे सामान्यरूपी व्याज मिलता है, उसका ऐक्य रूपी असाप्ती-समूह बढ़ता है तथा भेदरूपी वीनता से कभी उसकी मेंट नहीं होती। (७६)

साधिभूसाधिदैवं मां साधियद्वा य ये विदुः ।

मयाणकास्तेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥३०॥

जिनोंने मुझ पञ्चभूतात्मक साकार को अनुभवरूपी हार्मों में पञ्च-
 क्त्र अधिदैव जोशात्मा को स्पर्श किया है, (१८०) जिनको ज्ञानशक्ति के
 पक्ष से मैं साधियद्वा परमात्मा दिखाई देता हूँ, वे शरीर के नियोग
 से विाही नहीं होते। (८१) यों तो आसुष्य की जोरी टूटते समय
 प्राणियों को जो व्याकुलता होती है उसे देख न मरनेवालों के
 चित्त में भी क्या प्रज्वल नहीं हो जाता? (८२) परन्तु जो मेरे स्वरूप को
 पशुच गये हैं वे ईद्वान्त की व्याकुलता के समय भी, न जाने क्यों,
 मुझे नहीं मूकते। (८३) सामान्यतः, यही समझो कि जो ऐसे त्रिपुरा
 हैं वही अन्तःकरणयुक्त योगी हैं। (८४) इस शब्दरूपी गङ्गाजलो के
 नीचे अर्जुन को अवधान की अलखि न बताई गई। क्योंकि वह
 उस समय जगामर कुहर और सोच रहा था। (८५) वे अक्षप्रतिपादक
 बचनरूपी पक्ष नाना अर्थरूपी रस से भरे हुए थे और भावरूपी सुगन्ध
 से महक रहे थे। (८६) ऐसे वे श्रीकृष्णरूपी हृत् के बचनरस जब सहज
 कृपास्वी मन्द वायु के कक्षीरे से अर्जुन के अवधाररूपी परत्रे में अकस्मात्
 जा पड़े (८७) तो ऐसे दिखाई दिये कि मानों सिद्धान्त के ही बने हुए
 हों अथवा अक्षरस के समुद्र में लुबाये हुए हों और परमानन्द में पुत्रे हुए
 हों। (८८) ऐसी निर्मल सुन्दरता इसपर अष्टुन के ज्ञान-नेत्र विस्मयरूपी
 अमृत के घूँट लेने लगे। (८९) ऐसी सुख-सम्पत्ति प्राप्त होते ही वह
 स्वर्ग की भी विगाने लगा और उसके हृदय में गुरुगुरी होने लगी।
 (१९०) इस प्रकार जब ऊपर की उत्तमता से सुख बढ़ने लगा तब उसे
 रस का स्वाद लेने की इच्छा हुई। (९१) अक्षरी से उसने धन बचन-
 पत्रों को अनुमानरूपी हथेली पर लेकर पञ्चम अनुभवरूपी सुख
 में जाधना चाहा। (९२) परन्तु जब सुमश्रापति अर्जुन ने दत्ता कि वे
 पक्ष न ता विचाररूपी रसना से बचते हैं और न हेतुस्वी दाँतों से टूटते हैं
 तब उसने उन्हें मुँह से न लगाया। (९३) वह आश्चर्ययुक्त हो
 करने लगा कि ये तो जल में बीखनेवाले तारागण हैं। इस अक्षरों की

सुगमता से मैं कैसा फँसा ! (६४) वे वास्तव में शब्द नहीं, व्यापक के परत हैं । यहाँ हमारी मति बूझे तो भी बाह्य न लगे । (६५) तो फिर और कहीं से ज्ञानन की बात ही क्या है ? इस प्रकार भी मैं सोच कर अजुन ने फिर स्रीकृष्ण की ओर दृष्टि की, (६६) और विनती की कि अम्मी ये सारों ही शब्द अन्तास्वादित हैं, यह क्या अचरम है । (६७) यों तो अवधान की सीधता रहे तो अनेक सिद्धान्तों के अनुसन्ध क्या अवधान के ही बल से बात हुए बिना रह सकते हैं ? (६८) परन्तु सम्प्रति हे देव ! मेरा हाथ वैसा नहीं हुआ । मैंने अक्षरों का समुदाय देखा और मेरे विस्मय के भी मैं भी विस्मय हुआ । (६९) अन्त के झरोखे में से आपके शब्दरूपी फिरण हुए में प्रकाशने नहीं पाय कि चमत्कार से मेरा अवधान बन्द हो गया (७०) और अब मुझे इन शब्दों का कार्य जानने की इच्छा हुई है । यह कहने में समय व्यतीत करना भी मैं सह नहीं सकता । इसलिये हे देव ! जल्दी से निरूपण कीजिए । (१) इस प्रकार पिछली समाखोचना कर अगले अन्विष्य की ओर दृष्टि देकर तब भीष में अपनी इच्छा प्रदर्शित कर, (२) [पहुँचने की कुशलता देखिए कि] अजुन मर्यादा की सीमा अजानन नहीं होने देता, तथापि श्रीकृष्ण के हृदय को आशिक्षित देने की चेष्टा कर रहा है । (३) अम्मी, श्रीगुरु से जब प्रश्न किया जाय तब कैसा सावधान रहना चाहिये, इसका सम्पूर्ण मर्म एक अजुन ही जानता है । (४) अब उत्तम प्रश्न और उस पर सर्वज्ञ श्रीहरि का उत्तर सज्जब कैसे प्रेम से क्या न करेंगे ? (५) उस कब का ठेठ भाषा में बर्णन होगा । उस पर ध्यान कीजिए । जैसे अमों के पूरे दृष्टि को ही जाम होता है, (६) जैसे बुद्धि की बिह्ला से शब्दों का सार बचने के पहले ही अक्षरों की शोभा इन्द्रियों को मोह लेती है, (७) देखो, प्रायेन्द्रिय माजरी की कलियों को उनकी सुगन्धि लेकर पहचानती है परन्तु नेत्र क्या उनकी ऊपरी शोभा से पहले ही मुली नहीं हो जाते ? (८) जैसे ही इस भाषा की शोभा से इन्द्रियाँ मार्गो राज्य करेंगी और फिर धीरे से सिद्धान्तरूपी नगर प्राप्त करेंगी । (९) ऐसे उत्तम और अनिर्वचनीय वचन सुनिए । मैं श्रीनिवृत्ति का दास ज्ञानदेव निवेदन करता हूँ । (७१०)

इति श्रीज्ञानदेवकृतमार्गदीपिकायां समोऽध्यायः ।

पाठवी अध्याय

अर्जुन उवाच—

किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम ।

अधिभूतस्य किं मोक्तमधिर्देषं किमुच्यते ॥ १ ॥

किर अर्जुन ने कहा—महाराज ! सुनिए । मैंने जो कुछ पूछा उसका
निरूपण कीजिए । (१) मुझ समक्षार्थ कि क्या कौन है, कर्म किस वस्तु
का नाम है, अध्यात्म किसे कहते हैं (२) अधिभूत कैसा होता है
और सत्ता में अधिदेव कौन है । ऐसा निरूपण कीजिए की ये बातें मैं
स्पष्ट समझ सकूँ । (३)

अधिपद्म कथं कोऽथ देहेऽस्मिन्मनुसुदन ।

प्रमाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मनि ॥ २ ॥

हे देव ! अनुमान से कुछ ज्ञान नहीं पड़ता कि अधिपद्म क्या है
और वह इस देह में कौन है, (४) और भी, हे याज्ञपाथि ! किन्होंने
अपने अन्तःकरण का नियमन किया है उन्हें देहत्याग के समर्थ जो
आपका ज्ञान हो जाता है वह किस प्रकार से होता है, सुनाइए । (५)
देखो, जो आत्मवान् चिन्तामयिरत्नों के मन्दिर में सोया हुआ हो वह
जो शब्द नींद में बर्ताता है वे भी निष्कृत नहीं जाते, (६) वैसे ही अर्जुन
के मुख से उक्त वचन निकलते ही देव ने कहा कि तुमने जो पूछा
उसे अच्छी तरह सुनो । (७) अनुन कामधेनु का बध्ना है और
कल्पवृक्ष के मयङ्ग में बँधा है । इसलिए मनोरथसिद्धि उसके नाम
की इच्छा करे तो कुछ आश्चर्य नहीं । (८) अधिभूत जिसे कोप कर
मारते हैं उसे परब्रह्म का साक्षात्कार प्राप्त होता है; फिर, जिसे वे कृपा
कर उपदेश करें उसे कैसे न हो ? (९) हम कल्पवृक्ष हो जायें तो
हमारा अन्तःकरण भी कल्पवृक्ष हो जायेगा और हमारे स्वरूप
के आँगन में सिद्धिर्षो आदय सर्गी । (१०) परन्तु ऐसा जो प्रेम है वह
अर्जुन में ही निस्सीम है, अतएव उसके मनोरथ सर्वदा सफल होते
हैं । (११) इसी लिए यह जानकर कि अर्जुन यह मनोमत पूछगा,
अधिभूत ने उत्तररूप भोजन पहले से ही परोस कर रक्खा है । (१२)

मेदमात्र की सीमा मिट जाय और फिर यदि कहो कि वे एक में मिल गये तो क्या वे पदार्थ में अलग वे ? (४१) बाह्यो की गुँथेझी पर स्फटिक का टुकड़ा रख दो तो बाह्यतः देखने से बरका हुआ कर्ब दिखाई देता है, (४२) परन्तु बाह्य हटा लिये जाय तो वरार न माजूम कर्ब बची जाती है। तब क्या वरके हुए दिखाई देनेवाले स्फटिक को कर्ब रॉक कर मोड़ देता है ? (४३) नहीं यह तो वैसा ही अलगाव बना हुआ है, परन्तु केवल सज्ज के करण मिल दिखाई देता था। वही सज्ज हटा देने से फिर वह कर्ब का त्यों हो जाता है (४४) वैसे ही कर्बमात्र निकल जाय तो ऐक्य तो पहले से ही बना है। यही ऐक्य कर्ब कर्बमात्र होता है वही अविच्छेद में है। (४५) अभी, हमने जो कहा था कि सब कर्ब कर्म से उत्पन्न होते हैं वह जिस कथ्य को ध्यान में रखकर कहा था, (४६) वही इन सम्पूर्ण कर्बों का निष्पन्नस्थान तैत्तिर्य-सूत्र का निबान है। हे पार्थ ! वही हम स्पष्ट कर बताते हैं। (४७) पहले वैराग्य रूपी है मन बालक, प्रदीप्त किये हुए इन्द्रियरूपी अग्नि में निर्यस्य रूपी है व्यावृत्ति वे, तब (४८) कर्बसबलूपी पृथ्वी का शोषण करके शरीर-रूपी मण्डप में मूलबन्ध सुधाररूपी उत्तम वैदी बनाई जाती है। (४९) उस पर इन्द्रियनिग्रहरूपी अग्नि के कुण्ड में इन्द्रियद्रव्यों के और बड़े बड़े योग-मन्त्रों के द्वारा यजन किया जाता है। (५०) फिर मन और प्राण का निग्रह ही जो इक्ष्वाकी का समारम्भ है उससे धूमरहित ज्ञानाग्नि समुत्पन्न की जाती है (५१)। इस प्रकार यह सब सामग्री ज्ञान में अपव्य की जाती है और ज्ञान क्षेत्र में निखील हो जाता है। परचात् जो क्षेत्र ही पूर्ण निरवस्थरूप से बच रहता है। (५२) उसका नाम अवियच्छ है। इस प्रकार जब सर्वत्र भीकृप्य ने विलयन किया तब अजु न तो महा-बुद्धिमान् था, वह बात उसके बुद्धिगत हो गई। (५३) यह जानकर देव ने कहा—हे पार्थ ! भले सुन रहे हो ! कृप्य के इन बचनों से अजु न को बहुत आनन्द हुआ। (५४) वेदो, बाह्यक की तृप्ति से तृप्त होवा अमवा शिष्य की कृतार्थता से कृतार्थ होना एक माला अमवा स्रगुठ ही जानते हैं। (५५) अतएव अजु न के पहले भीकृप्य के ही हृदय में सात्विक भावों की इतनी भीड़ भण गई थी कि वह उद्यमें समा न सकी। परन्तु देव ने ज्ञान-वृत्तकर उसका निग्रह किया (५६) और फिर ऐसे कोमल और सरस बचन कहे कि मनो परिपक्व सुख की सुगन्ध हो, अमवा शान्त अमृत की तरङ्गें हों। (५७) उन्होंने कहा—

हे श्रोताओं के राजा, हे तात धनक्षय ! मुनो, इस प्रकार जब माया सञ्चर रह जाती है तब उसे कछामेवाछा ज्ञान भी ज्ञान जाता है । (५८)

अन्तःकाये च मायेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् ।

यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥५९॥

अमी, अमी हमने जिसका वर्णन किया जिसे अविष्यक्त बलाना, जो सबका आविर्-कारक है, उस मुक्तको अन्तःकाय के समान जानकर, (५९) वेह मिथ्या समझ कर, जैसे आकाश से मरा हुआ मठ आकाश में ही रहता है वैसे ही जो आप ही आत्मस्वरूप हो रहते हैं, (६०) जिन्हें अनुभवरूपी मध्य घर में निरक्षयरूपी कोठरी मिल जाती है इसलिये जो बाहर निष्कलने का स्मरण ही नहीं करते, (६१) इस प्रकार जो अन्तर-बाह्य मरी हुई पक्खा से मरूप हुए रहते हैं उनके बाह्य-भूतों के पाँचों आवरण बिन जाने ही गिर पड़ते हैं । (६२) ये आवरण संचित रहते हैं तब भी उनकी ओर उनका ध्यान नहीं रहता तो उनके पतन से उन्हें क्या सङ्कट हो सकता है ? उनके अनुभवरूपी पेट का पानी भी नहीं बिलता । (६३) उनकी प्रतीति मानों देख्य से हास कर अस्तिनाशिता के हृदयरूपी साँचे में हासी हुई है और मानों पूर्णानन्दरूपी समुद्र में कोई गई है इसलिये मजिन नहीं होती । (६४) अथाह पानी में मट डुबाया जाय तो अन्तर-बाह्य पानी से भर जाता है और फिर यदि देवगति से वह पूरा जाय तो क्या पानी का नाश हो जाता है ? (६५) अथवा साँप के चुली छाड़ता है या गरमी होने के कारण बख निकाल फेंक दिया जाता है तो क्या कुछ अक्षयों में टूट-फूट होती है ? (६६) वेस ही नाश इस ऊपरी आवरण का होता है । अन्यथा वस्तु तो मरी ही हुई है । बही बुद्धि से छात हो जाने पर बुद्धि क्योंकर व्याकुल हो सकती है ? (६७) अतएव जो मुने अन्तःकाय के समय इस प्रकार जानते हुए वेह का त्याग करते हैं वे नास्त्यरूपी हो जाते हैं । (६८) साधारणतः पक्षी नियम है कि प्रायः जब मरण छाती पर आ गिरता है तब अंतःकरण जिसका स्मरण करे वही बन जाता है । (६९) जैसे कोई दीन हो वायुगति से बौझते बौझते वो ही जग में अकस्मात् ऊँच में गिर पड़े (७०) तो उसके गिरने के पूर्व उसके पतन रोक्ने के लिए क्यों कोई

पूसरी वस्तु नहीं रहती, इससे यह गिर ही पड़ता है (७१) ऐसे ही मृत्यु के क्षण में जो वस्तु जीव के सामने आ जाती हो उसी के रूप में जीव का मिट जाना अनिवार्यमात्री है। (७२) मनुष्य जाग्रत रहता है तब जो ध्यान और साधना करता है वही आँख लगाने पर स्वप्न में देखता है। (७३)

ये ये बाह्यपि स्मरन्मात्रं स्यनत्यन्ते कलेवरम् ।

तं तमेवैति कौन्तेय सदा तदुभावभावितः ॥६॥

ऐसे ही जीवित अवस्था में मन में जो इच्छा रह जाती है वही मरण के समय विरोधतः होती है (७४) परम मरण के समय जो जिस वस्तु का स्मरण करता है सो उसी गति को प्राप्त होता है।

तस्मारसर्गेषु कासेषु भाषतुस्पर मुद्यूय व ।

मय्यर्पितमनोबुद्धिर्गामेवैष्यस्यसंशयम् ॥७॥

इसविध तुमको सदा मेरा ही स्मरण करना चाहिए। (७५) आँखों से जो देखो, श्रवण कानों से जो सुनो मन से जिसकी साधना करो, अथवा बाह्यी से जो बोझो, (७६) सो तब अन्तर बाह्य मद्रूप ही कर जानना चाहिए। फिर स्वभावतः सर्वदा मैं ही बना रह जाऊँगा। (७७) हे अर्जुन! ऐसा निश्चय हो जाने पर यद्यपि बेह का मारा हो तथापि वास्तव में मृत्यु नहीं होती। तो फिर संभ्रम करने से तुम्हें क्या भय है? (७८) यदि तुम समावेष्ट अपना मन और बुद्धि मेरे स्वरूप में समर्पित कर दो तो अवश्य ही तुम्हें प्राप्त कर लोगे। (७९) यदि तुम्हें संशय होता हो कि यह बात कैसे हो सकती है तो पहले अभ्यास कर देखो और फिर न हो तब शोक करो। (८०)

अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नाम्यगामिना ।

परमं पुरुष दिव्यं याति पार्याञ्जुचिन्तयन् ॥८॥

इस प्रकार के अभ्यास से योग चित्त का दितकारी होता है। असी वपत्य के बल से पंगु भी पक्ष पर चढ़ जाता है, (८१) ऐसे ही निरन्तर उत्तम अभ्यास से चित्त को परमपुरुष की देव जगा हो फिर बाहे शरीर रहे अवकाश नाश। (८२) जो चित्त अनेकों

गतियों को पहुँचाता है वह यदि आत्मा का आवृत्तीकार कर ले तो फिर इसका कौन स्मरण करेगा कि वेह गया कि है ? (८३) मही का प्रवाह यों यों करता हुआ जब समुद्र में मिलता है तब क्या वह भूमि पर देखता है कि पीछे क्या हो रहा है ? (८४) मही, वह तो समुद्र ही बन रहता है। वैसे ही जहाँ विद्युत् ज्ञानस्वरूप हो जाता है, जहाँ अन्म-मरणा बन्म हो जात हैं, जो वस्तु परमानन्द-स्वरूप है, (८५)

कविं पुराणमनुशासितार-

मणोरणीयांसमनुस्मरेणः ।

सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप-

मादित्यवर्णं तमसं परस्तात् ॥ ८६ ॥

—जिसकी स्थिति आकाशरहित है, जिसे अन्म अथवा मरणा नहीं है जो स्वप्न व्यापक हो देता रहा है, (८६) जो आकाश से भी पुराना है, जो परमाणु से भी सूक्ष्म है, जिसके सार्वभौमिक के कारण जगत् इतना बन करता है, (८७) जो सब जगत् को उत्पन्न करता है, जो सब जगत् का जीवन है, जो ऐसा अचिन्त्य है कि उससे शास्त्र का अनुमान भी करता है, (८८) वैसे हीमक कभी अग्नि नहीं जाती अथवा प्रकाश में कभी अँधेरा नहीं घुस सकता (वैसे ही जिसका अनुमान नहीं हो सकता) जो बाह्य-दृष्टि के लिए दिन-दोपहर ही अन्मकार के समान है, (८९) जो निर्मल सूर्यकिरणों की राशि के समान है, ज्ञानियों को जिसका निम्न उद्भव है और जिसमें अस्तमान का नाम ही नहीं है (९०)

प्रयाणकालं मनसाबलं

मक्त्या युक्तो योगबलेन वैध ।

भुवोमध्ये प्राणमावेक्ष्य सम्यक्

स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥ ९० ॥

—यस परिपूर्ण ज्ञान को पहचान कर जो मरणावस्था प्राप्त होने के समय एकत्र विद्युत् से उसका स्मरण करता है, (९१) बाह्यतः पञ्चसन लगा कर, पञ्चरात्रिमुख बैठकर, हृदय में धर्मयोग का सुख भरे हुए (९२) अन्तर्यामि में एकत्र विद्युत् से और स्वरूप-प्राप्ति के प्रेम से उत्पन्न

स्वयं निज में मिलने के लिए (९३) जो अम्यास से प्राप्त किये हुए योग के द्वारा सुपुत्रा के मान्य मार्ग से अग्निष्वाक से अक्षरान्ध की आर जाता है (९४) जिसके शरीर और चेतन्य का सम्बन्ध ऊपरी ही दिव्य है देता है, किन्तु प्राण आकाश में प्रवेश करता है, (९५) और मन की स्थिरता से धैर्य-युक्त होते हुए, भक्ति की भावना से भरा हुआ, योगस्थ से व्याप्त हो सज्जन कर (९६) जो लङ्कागङ्गा की बिछीन करता है, भ्रुकुटि में प्रवेश करता है, और जैसे घण्टनाद घण्टे में ही छीन हो जाता है (९७) अथवा जैसे घट के भीचे डूबा हुआ दीपक न जाने कब कहीं जाता है उसी प्रकार हे पाण्डव ! जो शरीर छोड़ देता है (९८) वह केवल परब्रह्म, जिसे परमपुरुष कहते हैं, और जो मेरा निवास है वहाँ हो रहता है। (९९)

यदक्षर वेदविदो बधन्ति

बिधन्ति यद्यतयो बीतरागाः ।

पदिक्रान्तो ब्रह्मचर्यं धरन्ति

सत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥

सब ज्ञानों के सीमाहसी आत्मज्ञान की ज्ञानि जो हान्दीनल हैं वे जिसे अपनी मति के अनुसार अक्षर कहते हैं, (१००) जो वास्तव में एक ऐसा आकाश है कि प्रणवड वायु से नहीं सूखा, आत्मका, भेष होता वो कैसे टिक सकता ? (१) और जो वस्तु बुद्धिगत होती है वह ज्ञान से परिमित हो जाती है, इसलिये जो वस्तु ज्ञात नहीं होती वह स्वभावतः अक्षर कहाती है, (२) अतएव जो वैश्व-ज्ञासी पुरुष हैं वे जिसे अक्षर कहते हैं, जो प्रकृति के परे हैं—परमत्मात्म है (३) और जो पुरुष विषयों का विष खाखी कर सब इन्द्रियों को प्रापञ्चित बेकर बेहसपी जल के नीचे बैठे हैं, (४) वे इस प्रकार बिरछ हो जिसकी निरन्तर बात जोड़ रहे हैं, जो सर्वदा निष्काम पुरुषों का हृष्ट है, (५) जिसकी इच्छा के सम्मुख वे बेचारे ब्रह्मचर्यादि संकटों की पर्बाई नहीं करते और मिथुर हो इन्द्रियों को हीन कर खाखते हैं, (६) ऐसा जो तुल्य और अगाध स्थल है कि जिसके तीर पर ही डूब कर रह गये हैं, (७) वह पद जो पुरुषों को प्राप्त होता है जो उपयुक्त रीति से जप की प्राप्त होते हैं। हे पार्थ ! यही स्थिति फिर एक बार हम वर्णन करते हैं। (८) अर्जुन ने कहा—हे स्वामी ! मैं यही कहने

बाबा या इतने में आपने ही सहज कृपा की। तो अब बर्णन कीजिए।
(६) परन्तु अत्यन्त सुखम शब्दों से कहिए। तब त्रिभुवन के दीपक श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया कि तुम्हारा अधिकार क्या इस नहीं जाम्ते ?
इस सन्तोष से कहेंगे, मुनो। (११०) ऐसा पलन करना चाहिए कि मन को बाहर की ओर धाने की टेब सवैया टूट जाय और वह इक्षुरूपी देह में बूबा रहे। (११)

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निवृत्त्य च ।

मूर्धन्यावायामनं प्राणमास्थितो योगधारणाम् ॥ १२ ॥

परन्तु यह बात तभी हो सकती है जब निरन्तर सब इन्द्रियद्वारों में संयमरूपी किबाड़ बन्द किये गये हों। (१२) तभी मन हृदय में बन्द हो सहज में स्थिर रह सकेगा, जैसे कि हाथ-पैर लूजे हो जायें तो मनुष्य कभी घर नहीं छोड़ सकता। (१३) इस प्रकार हे परमदेव ! बिना स्थिर होमे पर प्राण को ओंकाररूप बनाकर क्रम क्रम से अन्दरन्तर तक ले जाना चाहिए। (१४) वहाँ धारणा के बल से उसे इस प्रकार स्थिर रखना चाहिए कि आकाश में मिला या न मिला मालूम न हो। ओंकार की तीनों मात्राएँ जब तक अर्द्धमात्रा में न मिलीं हो जायें (१५) तक तक वह वायु आकाश में स्थिर रहनी चाहिए। फिर जैसे ऐक्यावस्था के समय ओंकार बिम्ब में ही विराजमान रहता है। (१६)

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्माप्तुस्मरन् ।

य मयाति स्यनन्देह स याति परमां गतिम् ॥ १३ ॥

जैसे ही जब ओंकार का भी स्मरण बन्द हो जाता है और उसी समय प्राण भी निकल जाता है तब ओंकार के परे जो ब्रह्मानन्द स्वरूप है वही बच रहता है। (१७) अतएव, एक प्रणव ही जिसका नाम है, ऐसा जो एकक्षर ब्रह्म जो मेरा स्वरूप है उसका स्मरण करते हुए (१८) जो मनुष्य उपयुक्त प्रकार से देह का त्याग करता है वह निश्चय ही मुझे प्राप्त कर लेता है, जिसकी प्राप्ति के सिवाय और अधिक कोई लाभ नहीं है। (१९) हे अर्जुन ! इस पर यदि तुम यह कहो कि अन्तर्द्वार में यह स्मरण कैसे हो सकता है, (२०) इन्द्रिय-गणों को कष्ट हो रहा है, जीवन का सुख छूट रहा है, अन्तर-बाह्य

मृत्यु के बिना प्रकट हो रहे हैं, (२१) उस समय कौन आसन दास सज्जा है, कौन इन्द्रियों का निरोध कर सज्जा है, तथा किसका अन्तःकरण अक्षर का स्मरण कर सज्जा है ? (२२) ऐसी आशङ्का को मन में स्थान मत दो, क्योंकि नित्य मेरी सेवा करनेवालों का निदान में, मैं ही सेवक बन जाता हूँ। (२३)

अनन्यचेता सवर्त यो मां स्मरति नित्यम् ।

तस्याहं सुखम् पार्यं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥

मासुपेत्य पुनर्नम दुःखाद्यपमभाषवम् ।

नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥ १५ ॥

जो पुरुष विषयों को सिखाखासि वे प्रवृत्ति के पाँवों में पैड़ी ठोक मुझे हृदय में रख भोगते हैं, (१४) पर भोग की अनुप्ति के कारण ज्ञाना आदि की भी मेंट नहीं लेते तो जज्ञ आदि रङ्गों की क्या क्या (१५) वे जो निरन्तर पक्षम हो अन्तःकरण में मुक्तसे पुच्छ हो मेरे स्वरूप में ही व्याप्त होकर मेरी भक्ति करते हैं, (१६) वेदान्तान के समय यदि वे मेरा स्मरण करें और मैं उन्हें प्राप्त न होऊँ तो वह अपासना ही क्या हुई ? (१७) कोई भी मनुष्य सङ्कट में पड़ा हुआ झुझा कर "बौद्धो बौद्धो" चिन्ताये तो उसका कुछ दूर करने के लिए क्या मैं नहीं दौड़ जाता ? (१८) फिर यदि भक्तों की भी दही दशा हो तो कोई भक्ति की पकट कमना ही क्यों करे ! इसलिये ऐसी बात ही मत कहाँ। (१९) भक्त क्योंही मेरा स्मरण करते हैं क्योंकि, स्मरण करते ही मैं उनके पास पहुँचता हूँ। परन्तु उनके स्मरण का उपकार भी मेरा ही सब वही सज्जा। (१३०) अतः मैं निम को इस प्रकार प्रीति देकर उनसे बचपन होने के लिए, भक्तों के वेदान्त के समय उनकी सेवा करता हूँ। (१३१) उन सुकुमारों को शरीर की विकलताएँ हवा न लग जाय, इसलिये मैं उन्हें आत्मसाक्षात्कारी पिकरे में रखता हूँ। (१३२) और उन पर अपने स्मरण की शान्त और ठण्डी छाया करता हूँ। इस प्रकार मैं उन्हें इस सविष्ट मुक्ति का स्मरण करा देता हूँ कि "मैं नित्य हूँ।" (१३३) इसलिये मेरे भक्तों को शरीररत्याग के समय सङ्कट कभी नहीं होता। अपने सेवकों को मैं अपनी ओर मुक्त से ले आता हूँ। (१३४) उनके बाह्य-शरीर का व्यापकान्न निकाल कर मिथ्या आहहार की भूख मार

कर शुद्ध वासना के द्वारा मैं उन्हें निज में मिखा लेता हूँ। (१५) और, मर्त्य को भी देह से विशेष साक्षात्कार नहीं रहता इसलिए उसे छोड़ते उन्हें कुछ निरह नहीं मालूम पड़ता। (१६) अथवा वेदान्त के समय में यह भी नहीं भावते कि मैं आदम और उन्हें निजस्वरूप को ले आऊँ। क्योंकि वे पहले ही से मुक्त हो मिले हुए रहते हैं। (१७) उनका अहङ्कार शरीररूपी जल में आत्मारूपी चन्द्र का प्रतिबिम्ब दिखाई देता है, परन्तु वास्तव में चन्द्रका का निवास तो चन्द्र में ही रहता है। (१८) इस प्रकार जो निरन्तर मुक्त हो मुक्त हैं उन्हें मैं सर्वथा मुक्त हूँ। इसलिए शरीर छोड़ते समय वे निरवश से मग्न हो जाते हैं। (१९) और जो क्लेशरूपी वृक्षों का बगीचा है, जो व्याप्यात्मिक-आधिदैविक और आधि-भौतिक तापों की झोंगीटी है, जो मृत्युरूपी कौएँ क स्त्रिय मानों वक्षि डाला गया है, (१४०) जो वारिधय उत्पन्न करनेवाला और मृत्यु के मय को बढ़ानेवाला है, जो सद्यः दुःखों की पूर्य पूर्णी है, (१४१) जो दुर्मेति का मूल है, जो दुर्धर्म का फल है, जो भ्रान्ति का केवल स्वरूप है, (१४२) जो संसार के बैठने का स्थान है, जो विचार का बाग़ेचा है जो सञ्ज रोगों की परोसी हुई घाली है, (१४३) जो क्लेश की लूँटी लिफड़ी है, जो व्याध के शरीर का बर्तन है, जो स्वभावतः जन्म-मरण के आवागमन का रास्ता है, (१४४) जो धम से भरा हुआ, विषरूप से ढाका हुआ क्लिबुना पिच्छुओं की लैव (जली) है, (१४५) जो व्याघ्र का क्षेत्र है, जो घेरवा का मित्र है, जो त्रिपथों को जानने का उत्तम मन्त्र है, (१४६) जो डाकिली के प्रेम का स्थान है और त्रिपथी ठगने पानी का झूठ है, जो साहु-बोर का विश्वस्तनीय सहवासी है, (१४७) जो कोढ़ी का आलिङ्गन है, जो महाविप्लवे क्षय की मृत्यु के समान है, मित्रता स्वभाव बदेक्षिमे के गायन बीता है, (१४८) जो शत्रु की पहनाई है, दुर्जन का आवर है, और क्या नहीं, जो अनर्थों का समुद्र है, (१४९) जो स्वप्न में देखा हुआ स्वप्न अथवा सुगमल का विस्तृत वन अथवा जो धुर्य के रस का बाग़ा हुआ गमन है (१५०) ऐसा जो यह शरीर है उसे मेरे अपार स्वरूप से एक ही जानेवाले पुण्य पुनः नहीं पाते। (५१)

आध्यात्मिकवृत्तनाशोक्ता पुनरावर्तिनोऽभून् ।

मासुपत्यं तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विधत्ते ॥१६॥

अल्पया अल्पत्वं का समराध करनेवाले पुरुष पुनर्जन्म के बन्धनों से नहीं बन्धते पर जैसे मृत मनुष्य का पैर नहीं तुल्य सकता, (५२) अल्पा अपृथ होने पर स्वप्नरूपी बाढ़ में कोई नहीं डूब सकता जैसे ही जो मुझे प्राप्त होते हैं वे संसार में लिप्त नहीं होते। (५३) और अगवाधर का शिखर, विरस्यायियों में ओष्ठ, त्रैलोक्यरूपी पर्वत की सीमा जो प्रणमुबन है, (५४) जहाँ एक पहर दिन तक एक इन्द्र का आयुष्य नहीं निश्चिता और एक दिन में पञ्चम चौबह इन्द्रों की पण्डि पठ जाती है, (५५)

सहस्रयुगपर्यन्तमहर्षद्विषयान् विदुः ।

रात्रि युगसहस्रान्तां तेषोरात्रविदो जनाः ॥१७॥

जब पुरों की इमार चौकड़ियों व्यतीत होती है तब जहाँ वास्तव में एक दिन होता है तथा इमार चौकड़ियों की एक रात होती है, (५६) जहाँ इतने बड़े दिनरत होते हैं जहाँ धन (दिन-रात) खरे वे ही मान्यवान् देखते हैं जिनका लय नहीं होता — वे स्वर्गस्थ विरहीन हैं। (५७) जहाँ और दूसरे देवताओं की प्रतिष्ठा का विशेष बर्णन क्या किया जाय ? मुख्य इन्द्र की ही इशा देखा कि दिन में चौबह हो जाते हैं। (५८) जहाँ के आठों पहरों को जा अपने नेत्रों से देख रहे हैं उन्हें अहोरात्रविद् कहते हैं। (५९)

अभ्यक्तादभ्यक्तया सर्वाः ममवस्यहरागमे ।

रात्र्यागमे मलीयन्ते तत्रैवाभ्यक्तस्तद्वक्ते ॥१८॥

सूतग्रामं स एवाय भूत्वा भूत्वा मलीयते ।

रात्र्यागमेऽवधः पार्थ ममवस्यहरागमे ॥१९॥

जब प्रणमुबन में जब दिन निश्चिता है जब समय निराधर में से निस्व इतनी बाहुस्पृष्टा से प्रकट होता है कि उसकी गणना नहीं की जा सकती। (१६०) परन्तु जब दिन के चारों पहर निश्चल जाते हैं तब यह आधर-समुद्र सूखने लगता है और फिर प्रकट होते ही बेसा का बेसा सर जाता है। (६१) शरत्काल के आरम्भ में मेघ जैसे आकाश में विहीन हो जाते हैं और ग्रीष्म ऋतु के अन्त में जैसे फिर प्रकट होते हैं, (६२) जैसे ही जहाँ के दिन के आरम्भ में यह

मृतसृष्टि का समुदाय प्रकट होकर इकार क्यों की अवधि पूर्ण होने तक बना रहता है। (६३) परन्तु जब रात्रि का समय होता है तब विश्व अम्यक्त में लीन हो जाता है और एक छोटा सा मुगसहस्र व्यतीत होने पर फिर वैसा ही प्रकट होता है। (६४) कृद्ने का मतलब यह कि जगत् का प्रलय और उत्पत्ति इस ब्रह्ममुक्ता के दिन रात में ही होती है। (६५) उसकी ओष्ठता इतनी है वह सृष्टि के बीज का मायद्वार है और जन्म-मरण के माप की सीमा है। (६६) और है धनुर्धर। वह त्रेलोक्य को उस ब्रह्ममुक्ता का ही विस्तार है सो ब्रह्मा का दिन ज्यो होते ही पञ्चम रचा जाता है (६७) परन्तु रात्रि का समय आते ही आप ही आप लीन हो जाता है, अर्थात् स्वभावतः कहीं का वहाँ साम्यता को प्राप्त हो जाता है। (६८) जैसे वृक्षत्व बीजत्व को प्राप्त हो अथवा मेघ गगनरूप हो जाय वैसे ही अनेकत्व कहीं समा जाता है उसे साम्य कहते हैं। (६९)

परस्वस्मात्तु यावोऽप्योऽप्यक्तोऽप्यक्तारसनानन ।

यं स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्तु न विनश्यति ॥२०॥

तब न्यूनाधिक मात्र कुछ नहीं दिखाई देते। इसलिये पदार्थ मात्र का नाम भी नहीं रहता। जैसे दूध बूझी हो जाय तो उसका नामरूप नहीं रहता (२७०) वैसे ही आकार के मास के सङ्ग अणु के जगत्त्व का भी मास हो जाता है। परन्तु कहीं से उत्पन्न हुआ या वहाँ वह क्यों का क्यों बना रहता है। (७१) अतः उसे स्वभावतः अम्यक्त कहते हैं और जब वह आकार को प्राप्त होता है तब उसी को व्यक्त कहते हैं। ये नाम तो एक दूसरे के सूचक हैं वास्तव में हैं दोनों ही नहीं। (७२) जब चाँदी गलाई जाती है तब उसके आधार को पासा कहते हैं और फिर जब उसके अणुद्वार बनाये जाते हैं तब वह पनाकार नष्ट हो जाता है। (७३) ये दोनों बातें जैसी एक ही सच्ची भूत चाँदी में होती हैं, वैसे ही व्यक्त और अव्यक्त दोनों विचार ब्रह्म के ही हैं। (७४) परन्तु वह ब्रह्म न व्यक्त है न अव्यक्त, न नित्य है न विनाशी, चिन्तु इन दोनों भावों के परे अनादिकाश से सिद्ध है। (७५) वह विस्मय बना हुआ है, परन्तु जैसे अक्षर मिला देने से अर्थे नहीं मिटाया जा सकता, वैसे ही विश्व का मास होने से अमद्य मास नहीं होता। (७६) देखो, चरमो अवस्था होती और बिलीन होती है परन्तु जस

अक्षय्य बना रहता है, वैसे ही प्रज्ञा को अनिनाशी है वह मृतमात्रा के अभाव से नष्ट नहीं होता। (७७) अथवा अक्षय्य गला देने से जैसे सुख नहीं गल जाता वैसे ही जीवाकार को मृत्यु होने पर भी जी अक्षय रहता है, (७८)

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् ।

यं प्राप्य न विवर्तन्ते तद्धाम परमं यम ॥ २१ ॥

पुरुषः स परः पार्यं यस्या लभ्यस्त्वनन्यथा ।

यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥ २२ ॥

जिसे कीदृश से अव्यक्त कह देने से उसकी स्तुति नहीं होती, क्योंकि वह मन और बुद्धि के हाव ही नहीं आता (७९) आक्षर को प्राप्त होने से भी जिसकी मित्राकारता नहीं मित्राही और आकार के जोप से जिसकी निरूपता का भी मूल नहीं होता (१८०) अतएव जिसे अक्षर कहते हैं, और ऐसे क्यों से ही जिसका काम हो सकता है, जिसके परे कुछ विस्तार नहीं दिखाई देता, उसे परमगति कहते हैं। (८१) यह सम्पूर्ण इस देहलपी नगर में सोते हुए पुरुष के समान है, क्योंकि वह न कोई व्यापार करता है न करता है। (८२) जो तो जो शरीर के व्यापार हैं उनमें से एक भी बन्द नहीं रहता। इसी इन्द्रियरूपी मार्ग चले हो रहते हैं। (८३) विषयरूपी बैठ सुखकर मन का चौरस्ता तैयार होता है और वहाँ जीव को सुख-कल्पनी उत्तम विस्तार मिलता है। (८४) परन्तु जैसे राजा सुख से सोया हो तथापि देश के व्यापार बन्द नहीं होते और प्रजा अपने अपने इच्छासुखानुसार व्यापार करती रहती है, (८५) वैसे ही बुद्धि का ज्ञानत्व, मन का सङ्कल्प-विकल्प करना इन्द्रियों का क्रिया करना, वायु का स्फुरण, (८६) अग्नि एवं शरीरक्रियाएँ किसी के चलाये बिना ही मत्ती योंति चलेती रहती हैं। जैसे कि सूर्य किसी को नहीं चलाता तथापि लोग उसके प्रकाश में चलेते रहते हैं (८७) वैसे ही हे अर्जुन! इस शरीर रूपी पुर से मार्गों सोते रहने के कारण जिसे पुरुष कहते हैं, (८८) और प्रकृतिरूपी पवित्रता के एकपत्नी-म्रत में निमग्न रहने के कारण भी जो पुरुष कहा जा सकता है, (८९) वेद की व्यापक बुद्धि जिसका अंग भी नहीं देखती, जो आकाश का भी व्यापकत्व

है (१६०) ऐसा ज्ञान कर योगी जिसे परात्पर कहते हैं, जो एकनिष्ठता का पर लोभता का पूर्णता है, (६१) काया, वाचा, और मन से दूसरी बात न जाननेहारे एकनिष्ठ भक्तों का जो पञ्चम पञ्चा दृष्टा गेठ है (९२) ह पाण्डव ! जो इस त्रेलोक्य को ही सत्य भाव से पुरुषात्मान मानने हारे आस्तिक पुरुष का ध्याय है; (६३) जो निरहङ्कारों की महत्ता का रूप है जो निगुणों का ज्ञान है, जो निस्पृह पुरुषों का मुख का राज्य है, (९४) जो सन्तोपीजनों के लिए परोसी हुए वाली है, जो संसार की विन्ता न करनेहारे शरणागतों की माता है जहाँ जाने के लिए भक्ति को सुरक्ष मार्ग मिल जाता है, (६५) इस प्रकार एक एक बात कह कर ध्येय क्या तुल्य सीज परन्तु ह धनञ्जय ! जिस पद को जाते ही मनुष्य तद्रूप बन जाता है, (६६) जैसे ठण्डी हवा की सहार से गरम पानी ठण्डा हो जाता है, अथवा सूर्य के सामने जान से अन्य-धर प्रकाश बन जाता है, (६७) जैसे ही है पाण्डव ! संसार जिन गाँव को जाते ही सम्पूर्ण मोक्षमय हो रहता है, (६८) जैसे अग्नि में डाला हुआ ईपन अग्निमय हो जाता है और फिर चाट्टम्य सक्वा जुदा नहीं हो सकता (९६) अथवा जैसे चितनी ही बुद्धिमत्ता की चेष्टा की जाय तथापि शस्त्र की फिर ईश नहीं बन सकता (१००) छोड़े का मुख्य बन जाना एक पारस के किये हो सकता है, परन्तु पेसी और कोनसी वस्तु है जो उस मह सोदत्व को फिर से बना दे ? (१) अतएव जैसे पी का फिर सक्वा दूध नहीं बन सकता वैसे ही जिसे प्राप्त करने पर पुनर्जन्म नहीं होता (२) यह मेरा परम और सदा निश्चय है। यह हम तुमसे अपना आन्तरिक मन प्रकट करते हैं। (३)

यत्र कासे खनादृष्टिमादृष्टिं चैव योगिन ।

मयाता यान्ति त कालं ब्रूयामि मरतर्पय ॥२३॥

इस और एक गीति से सुलभता से जान सकते हैं। देह छोड़ने समय योगी जिसमें मिल जाते हैं उसी को मेरा गुप्त स्वरूप जानो। (४) परन्तु यदि, अहम्भाव पमा हो कि असमय में देहत्याग हो तो फिर देह पारण करना अवश्य होगा है। (५) किन्तु शुद्ध चात्र में देह छोड़ने से देहान्त होने की यागे प्रप्त हो जाते हैं, अथवा अनन्तर से देह छोड़ने से पुनः जन्म सने हैं। (६) इस प्रकार जो मयुग्मता और

अव्यय बना रहता है वैसे ही प्रज्ञा जो अविनाशी है वह भूतमात्रा के अमास से नष्ट नहीं होता। (७७) अवस्था अज्ञात रहने से जैसे सूर्य नहीं गम जाता वैसे ही जीवाकार की मृत्यु होने पर भी जी अमर रहता है, (७८)

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्त्वमाहुः परमां गतिम् ।

यं प्राप्य न निवर्त्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २१ ॥

पुरुषः स परः पार्यं भक्त्या क्षम्यस्त्वनन्यया ।

यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥ २२ ॥

जिसे कौतुक से अव्यक्त कह देने से उसकी स्तुति नहीं होती, क्योंकि वह मन और बुद्धि के हाथ ही नहीं आता (७९) आक्षर को प्राप्त होने से भी जिसकी निराकारता नहीं भिगवती और आकार के छाप से जिसकी निश्चयता का भी भङ्ग नहीं होता, (१८०) अतएव जिसे अक्षर कहते हैं, और ऐसे वर्णन से ही जिसका ज्ञान हो सकता है, जिसके परे कुछ विस्तार नहीं दिखाई देता, उसे परमाति कहते हैं। (८१) वह सम्पूर्ण इस वैश्वरूपी मगर में सोते हुए पुरुष के समान है, क्योंकि वह न कोई व्यापार करता है न करता है। (८२) यों तो जो शरीर के व्यापार हैं उनमें से एक भी बन्द नहीं रहता। वसों इन्द्रियरूपी मार्ग बन्द हो रहते हैं। (८३) निश्चयरूपी पैठ कुक्षकर मन का बीरस्व तैयार होता है और वहाँ जीव को सुखदुःखरूपी जलम हिंसा मिलता है। (८४) परन्तु जैसे राजा सुख से सोता हो तथापि देश के व्यापार बन्द नहीं होते और प्रजा अपने अपने इच्छानुसार व्यापार करती रहती है, (८५) वैसे ही बुद्धि का व्यापार, मन का सङ्कल्प-विचल्प करना इन्द्रियों का क्रिया करना, वायु का स्फुरण, (८६) आदि सब शरीरक्रियाएँ किसी के चलाये बिना ही माली मालि बखली रहती हैं। जैसे कि सूर्य किसी को नहीं चलाता तथापि सोम उसके प्रकाश में चले रहते हैं (८७) वैसे ही हे अर्जुन! इस शरीर रूपी पुर से मानों सोते रहने के कारण जिसे पुरुष कहते हैं, (८८) और प्रकृतिरूपी पवित्रता के एकपत्नी-मठ में निमग्न रहने के कारण भी जो पुरुष कहा जा सकता है, (८९) वेद की व्यापक बुद्धि जिसका अङ्गन भी नहीं देखती जो आकाश का भी आच्छादन

है। (२२) इसमें अग्नि पहली सीढ़ी है, ज्योतिर्मय दूसरी दिन तीसरी, ह्युक्तापक्ष चौथी, (२३) और उत्तरायण के छः मास ऊपर का चीना है। इससे योगी सापुण्यत्वारूपी मुक्ता में पहुँच जाते हैं। (२४) इसे पञ्चम क्रम मानो। इसे अचिरादि, अर्थात् सूर्यभिर्याद्वारा जाने का मार्ग, कहते हैं। अब जो अयोग्य समय है उसका भी प्रसंग हो बयान करत हैं। (२५)

धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः पण्मासा दक्षिणायनम् ।

तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी मास्य निवर्तते ॥२५॥

शुक्ल के समय रात और एक की अपविष्टता से अन्तःकरण अभ्यन्तर से भर जाता है, (२६) सब इन्द्रियों का कड़ी बन जाती है, स्मृति ध्वान्ति में डूब जाती है, मन पागल हो जाता है, प्राण फुट जाते हैं; (२७) अग्नि का अग्नित्व निष्कल जाता है, और सब धूममय हो जाता है जिससे शरीर की चेतना प्रकट होना बन्द हो जाता है, (२८) जैसे चन्द्र के आगे घन और सज्ज मेघ फिर आवे तो न छिपा रहता है न घनता किन्तु कुछ सुँघना प्रकाश पड़ता है (२९) वैसे ही भीति ऐसा स्वप्न हो जाता है कि न श्रुत्य होती है और न चेतना ही रहती है और आयु श्रुत्यमप्यादा का समय इतनी रहती है। (३०) जब मन बुद्धि और इन्द्रियों के चहुँ ओर घूम के समूह की ऐसी भीड़ खग जाती है तब अन्तःकरण से प्राप्त द्रव्यें दृष्ट सब क्षमों का अन्त हो जाता है। (३१) शाय का ही क्षाम बना जाता है तो दूसरे क्षमों की बात ही क्या! श्रुत्य के समय ऐसी दशा हो जाती है। (३२) इस प्रकार तो वेद के भीतर की स्थिति हो, और बाहर कृष्ण पक्ष हो, रात हो, और दक्षिणायन के छः महीनों में से कोई महीना हो, (३३) —ऐसे पुनर्जन्म के सम्पूर्ण साफल्य प्रिमर्श श्रुत्य के समय इच्छा मिट जाते हैं उसे अलम्प्राप्ति की कथा जैसे सुनाई दे सज्जी है। (३४) ऐसी जिसकी श्रुत्य होती है उसे योगी होने के कारण चन्द्रमोह तक तो जाना ही पड़ता है, पान्थु वहाँ से पकट कर बह कि संसार में जन्म लेता है। (३५) हे पाण्डव! हमने जो अयोग्य बात कहा वह यही है और वहाँ जन्म-मरणकारी गर्व का मूलमार्ग है। (३६) हमारा जो अचिरादि मार्ग है वह बसा हुआ और सुप्रसन्न है सत्य ही पञ्चम और सुखम मोक्ष तक बना हुआ है। (३७)

पुनर्जन्म को अवसर हैं उनका हम सुमसे प्रसङ्गानुसार वर्णन करते हैं।
 (७) हे सुमत्! सुनो, मृत्यु का भयावह चक्रवर्ति ही पाँचों तत्व अपने
 अपने मार्ग से निकल जाते हैं। (८) ऐसा प्रयागकाश जाते समय बुद्धि
 को भ्रम न प्रस जे, स्मरण अन्या न हो जाय, मन मग्न न हो जाय,
 (९) सम्पूर्ण प्राणसमुदाय मरने के समय चञ्चल दिखाई दे और, अनु-
 भवति ब्रह्मभाव को क्षिपटये रह, (१०) इस प्रकार सावधानता-
 सहित सायुज्यता की प्राप्ति और मरणपर्यन्त का निर्वाह ठीकी हो
 सक्ता है, जब अग्नि का सहाय हो (११) देखो, दीपक की ज्योति
 यदि हवा अथवा पानी से बुझ जाय तो अपनी दृष्टि रहते भी क्या
 उसे देख सकती है? (१२) वैसे ही मरण-समय में वामुप्रक्षेप से
 जब अन्तर्बाह्य देह एक से व्याप्त हो जाता है और अग्नि का तेज बुझ
 जाता है, (१३) तब प्राण के प्राण नहीं रहते तो बुद्धि रहकर क्या
 करेगी? एवं अग्नि के बिना देह में चेतना नहीं रह सकती। (१४)
 अग्नी, शरीर में से यदि अग्नि नहीं जाय तो वह शरीर नहीं, गौली
 कीचड़ ही है। ऐसे अवसर पर थोड़ी बुद्धि और धैर्य में अपना अन्त
 का समय खोजते रहते हैं। (१५) और पिछली सब बातों का स्मरण
 किया जाय अथवा बेहत्याग कर स्वल्प में मिल जाने की चेष्टा की
 जाय, (१६) तो उस शरीर के एक की कीचड़ में चेतना ही बुझ
 जाती है और अगली पिछली बातों का स्मरण ही नष्ट हो जाता
 है। (१७) इस प्रकार, जैसे धूम्र में रक्ता हुआ द्रव्य दिखाई न देते
 ही हाथ का दीपक बुझ जाय वैसे ही पहला किमा हुआ अन्त्याय
 मृत्यु जाने के पूर्व ही नष्ट हो जाता है। (१८) जब यह सब रहने
 हो। यह जान लो कि ज्ञान का मूल अग्नि है और मृत्यु के समय
 सम्पूर्ण सब अग्नि का ही रहता है। (१९)

अधिर्योतिरहं शृङ्खलः पण्मासा सत्तरापणम् ।

तत्र प्रयासा गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥२४॥

हृदय में अग्नि की ज्योति का प्रकाश हो वादपतः शृङ्खल हो,
 और दिन हो, और सत्तरापण के छः महीने में स कोई महीमा हो,
 (२२०) ऐसा सब बातों का सुयोग पाकर जो ब्रह्मविद् देह छोड़ते
 हैं वे ब्रह्म ही हो जाते हैं। (२१) हे धनुर्धर! सुनो, इस काल में
 इतनी सामर्थ्य है। इस प्रकार मोक्ष का पहुँचने का यह सरल मार्ग

दे। (२२) इसमें अग्नि पहली सीढ़ी है, ज्योतिर्मय दूसरी दिन सीसी, शुक्लपद्म चौथी, (२३) और उत्तरायण के छः मास ऊपर का पीना है। इससे योगी सायुज्यतारणी मुक्त में पहुँच जाते हैं। (२४) इसे उत्तम ऋतु जानो। इसे अग्निरादि अथाह सूर्यकिरणों द्वारा जाने का मार्ग, कहते हैं। जब जो अयोग्य समय है उसका भी प्रसंग से बखान करते हैं। (२५)

धूमो रात्रिस्तथा कृष्णं पण्मासा दक्षिणायनम् ।

तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥२५॥

मृत्यु के समय रात और कृष्ण की अविष्टता से अन्तःकरण अन्धकार से भर जाता है, (२६) सब इन्द्रियों अक्षी बन जाती हैं, स्मृति भ्रान्ति में डूब जाती है, मन पागल हो जाता है, प्राण छुट जाते हैं; (२७) अग्नि का अग्नित्व निष्कल जाता है, और सब घूममय हो जाता है जिससे शरीर की चेतना प्रकट होना बन्द हो जाता है, (२८) जैसे चन्द्र के आग धन और सज्जन मेघ फिर आवे तो न अपेरा रहता है न चजेखा बिन्तु कुछ भुँषला प्रचयश पड़ता है (२९) जैसे ही जीवित ऐसा स्वप्न हो जाता है कि न मृत्यु होती है और न चेतना ही रहती है, और आयु मृत्युसम्पर्शा का समय इरती रहती है। (३०) जब मन, बुद्धि और इन्द्रियों का चहुँ ओर धूम के समूह की ऐसी भीड़ लग जाती है तब जन्म भर कष्ट से प्राप्त दिये हुए सब सामों का अन्त हो जाता है। (३१) हाथ का ही लाम बसा जाता है तो दूसरे सामों की बात ही क्या! मृत्यु के समय ऐसी दशा हो जाती है। (३२) इस प्रकार तो देह का भीतर की स्थिति हो, और बाहर कृष्ण पक्ष हो, रात हो और दक्षिणायन के छः महीनों में से कोई महीना हो, (३३)—ऐसे पुनर्जन्म के सम्पूर्ण साधन जिसकी मृत्यु के समय इच्छा मिच जाते हैं उसे आश्चर्या की क्या कैम सुनाई दे सकती है? (३४) ऐसी जिसकी मृत्यु होती है उसे योगी होने के कारण चन्द्रसौच तक तो जाना ही पड़ता है, परन्तु यहाँ से पञ्चदश बर छि संसार में जन्म लेता है। (३५) दे वाग्वर! हमने जो अयोग्य बातें कहा वह सही है और वहाँ जन्म-मरणात्मी गौरव का प्रथमाग है। (३६) हमरा जो अग्निरादि मार्ग दे वह बसा दृढा और मुक्तम दे साथ ही उत्तम और सुगम मोक्ष तक बना दृढा है। (३७)

मुक्तबन्धन को अवसर है उसका हम तुमसे प्रसन्नानुसार वर्णन करते हैं।
 (७) हे सुमत् ! सुनो, सृष्टु का जन्म बहुत ही पवित्र तत्त्व अपने
 अपने मार्ग से निष्पन्न होते हैं। (८) ऐसा प्रणयप्रकाश आते समय बुद्धि
 को ज्ञान न प्राप्त हो स्मरण अन्धा न हो जाय, मन नष्ट न हो जाय,
 (९) सम्पूर्ण प्राणसमुदाय मरने के समय ब्रह्मा दिखाई दे और, अन्त-
 मयति ब्रह्मभाव को क्षिपटायते (१०) इस प्रकार साक्षमन्त्र-
 सहित सामुज्यता की प्राप्ति और मरणपर्यन्त का निर्वाह तभी हो
 सकता है, जब अग्नि का सहाय हो (११) देखो, दीपक को क्यालि
 यदि हुआ अथवा पानी से जुक्त अथवा तो अपनी दृष्टि रहते भी क्या
 उसे देख सकती है? (१२) जैसे ही मरण-समय में सामुप्रक्षेप से
 जब अन्तर्वाह देह कक से व्याप्त हो जाता है और अग्नि का तेज जुक्त
 जाता है, (१३) जब प्राण के प्राण नहीं रहते तो बुद्धि रहकर क्या
 करेगी? एवं अग्नि के बिना देह में बैठना नहीं रह सकती। (१४)
 अग्नी, शरीर में से यदि अग्नि बची जाय तो वह शरीर नहीं, गौरी
 बीचक ही है। ऐसे अवसर पर योगी हुआ अग्निरे में अपना अन्त
 का समय खोजते रहते हैं। (१५) और पिछली सब बातों का स्मरण
 किया जाय अथवा देहत्याग कर स्वर्ग्य में मिल जाने की चेष्टा की
 जाय, (१६) तो उस शरीर के कक की बीचक में बैठना ही इस
 जाती है और अगली पिछली बातों का स्मरण ही नष्ट हो जाता
 है। (१७) इस प्रकार, जैसे धूम्र में रक्खा हुआ द्रव्य दिखाई न पड़े
 ही शायद का दीपक जुक्त जाय वैसे ही परमा किया हुआ अन्धाय
 सृष्टु आने के पूर्व ही नष्ट हो जाता है। (१८) अब वह सब रहन
 हो। यह ज्ञान को कि ज्ञान का मूल अग्नि है और सृष्टु के सम्-
 सम्पूर्ण ब्रह्म अग्नि का ही रहता है। (१९)

अग्निर्धोतिरहः शुकः पण्मासा उत्तरायणम् ।

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥२४॥

हृदय में अग्नि की उद्योति का प्रकाश हो बाह्यत
 और दिन हो, और उत्तरायण के छ. महीने में से के
 (२२०) ऐसा सब बातों का सुयोग पाकर जो ब्रह्मवि-
 द् हैं वे ब्रह्म ही हो जाते हैं। (२१) इत्युपरि । इ-
 इतमी सामर्थ्य है। इस प्रकार माण्डू के पञ्चने का

तय बीसा च सैसा पानी हो बना है, (४६) तरङ्गों के पैदा होने से न समझा जन्म होता है और न उनका क्षोप से उसका अन्त होता है" इस प्रकार विचार कर जा देहधारी शरीर रहत हुए भी प्रमत्तरूप हो जाते हैं (२५०) उनमें शरीर का कुछ नाम भी नहीं रहता, तो फिर उन्हें मृत्यु कब और कैसे हो सकती है ? (५१) और उन्हें मार्ग खोजने की भी क्या आवश्यकता है ? देह काज, इत्यादि सब बातें प स्वयं ही हों तो कौन कहाँ से कहाँ जावगा ? (५२) अजी, जब पट फूट जाता है तब वहाँ के आकाश की गति सरल ही होती है, और ऐसी गति हो सभी वह गगन में मिल सकता है अन्यथा नहीं। (५३) और भी देखो, सब तो यह है कि नाश आकाश का होता है और आकाश तो पटत्व के पहले से ही गगन में बना है। (५४) इस प्रकार के ज्ञान के मुक्त से उन सोई शब्द योगियों को योग्यायोग्य भाग बूझने का समर्थ नहीं पड़ता। (५५) इसलिये हे पाण्डुसुत ! तुम्हें योगयुक्त होना चाहिए। उससे साम्यता सबदा आप ही आप बनी रहेगी। (५६) फिर चाहे कहाँ, चाहे किस काज में, पैद रहे अथवा आवे, परन्तु निम्न वन्द्यरहित श्रद्धामात्र में कुछ अन्तर नहीं होता। (५७) ऐसा योगी कल्प के आदि में अन्तों के अन्त नहीं होता, कल्पान्त की मृत्यु में हुए नहीं जाता, और बीच में स्वर्ग तथा संसार की सुन्दरता में भी नहीं कैसना। (५८) यह ज्ञान जिस योगी को होता है वही इस ज्ञानभाग की सरलता जानता है। क्योंकि वह विषयापभागों को जातों से वृद्ध कर सीपा निजरूप को पहुँचता है। (५९) इन्द्रादि देवों का राज्य जिन सर्वस्वसुखों के कारण प्रसिद्ध है उन्हें वह त्याग्य समझ कर दूर कैँड देता है। (२६०)

वेदेषु यज्ञेषु तपसु धैर्य

दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् ।

अरपेति तत्सर्वमिदं विदित्वा

योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॥२८॥

जो पुण्य वेद के अध्ययन से प्राप्त होता है अथवा यज्ञरूपी रस में पड़ता है, अथवा तप, दान इत्यादि बातों से प्रिय मर्त्य का काम होता है (६१) उस सम्पूर्ण पुण्य का वासीचा कदापि पत्र की

पक्षर से भर जाय तो भी वह उस निर्मल पराशर की बराबरी नहीं
 कर सकता । (६२) जो मुक्त नित्यानन्द की अपेक्षा की दुःखता से दुःख
 कम नहीं दिखाई देता, और देखो, जिस मुक्त के लिए वेद, ऋ-
 श्वादि साधन हैं, (६३) जो न कभी विह्वल होता है और न क्षमाप्त
 होता है, जो भोगानेहारे की इच्छा के अनुसार पूर्ति करता है, और
 जो महासुख का सम्बन्धी भाता ही है, (६४) दृष्टि को मुक्तकामी
 होने के कारण नहीं धारण्य का बैठता है, जो सो पक्ष करने से भी
 साध्य नहीं होता, (६५) ऐसे योगीश्वर—जो विष्णुदत्त की मुक्ति के
 द्वारा हनुमान से—देखते हैं तो वह उन्हें इसके मोक्ष का दिखाई देता है ।
 (६६) हे मित्रिणी ! इस मुक्त की सीढ़ी बनाकर योगी पराशर-पद पर
 चढ़ते हैं । (६७) जो स्वामर-कल्पों के परमाग्य हैं, जो महादेश और
 शम्भु द्वारा पूजनीय हैं, जो योगियों के उपयोग करने योग्य
 हैं, (६८) जो सख्य कलाओं की कला हैं, जो परमानन्द की
 मूर्ति हैं, जो जगत् के जीव के जीवन हैं, (६९) जो सर्वज्ञता के
 रूप हैं, जो साधनों के कुल के दीपक हैं उन श्रीकृष्ण ने अमुक
 से इस प्रकार नित्यता किया । (७०) ज्ञानेश्वर कहते हैं कि यह कुल-
 योग का हृद्यन्त सख्य पुरुषार्थ से कह रहे हैं । यही कला और
 आगे सुनिप । (७१)

इति श्रीज्ञानेश्वरकृतभाषावैदिकानां अष्टमोऽध्यायः ॥

नवीं अध्याय

मुनिप, मैं स्पष्ट प्रतिष्ठा करता हूँ कि यदि आप इस कमा की ओर केवल अभ्यास ही दें, तो सब सुखों के पात्र हो जायेंगे। (१) यह बात मैं गर्व से नहीं करता। आप सर्वज्ञों के समाज में, ध्यान देने के लिए, मेरी प्रेम की निन्ती है। (२) क्योंकि यदि आप जैसे श्रीमान् नेहरू हों तो हठ करनेवालों के हठ भी पूर्ण होते हैं और मनोरथों के भी मनोरथ सफल हो जाते हैं। (३) आपकी दृष्टि की आर्द्रता से प्रसन्नवाल्मीकि बागीचों में मनो बहार आई है और मैं जो बका हुआ हूँ सो वहाँ की छाया देखकर उसमें जोटपोट हो रहा हूँ। (४) हे मनु! आप सुखस्वी भवत के वह हैं इसलिए हमें मममानी सीत छाया का लाभ हो सक्ता है। परन्तु यदि मैं बिठाई करते हूँ तो शान्ति कैसे हो? (५) वाक्पथ के तोखले शब्दों का अथवा टेढ़े मेढ़े बचने का कुतूहल कर माता आनन्दिता होती है, (६) अथवा किसी प्रकार मुक्त पर आप सुन्तों का प्रेम हो, इस बड़ी इच्छा से मैं आपसे प्रेम की बिठाई कर रहा हूँ। (७) अन्यथा आप जैसे सर्वज्ञ मोक्षार्थ के सामने मेरी निरूपण करने की योग्यता है ही क्या? सरस्वती के पुत्र को क्या किसी दूसरे के पास पाठ लेकर विद्या सीखनी पड़ती है? (८) वेलिप, सुगन्ध कितना ही बढ़ा हो तथा कुछ भी करे वह सूर्य के प्रकाश में नहीं चमक सकता। ऐसी कौनसी रसोई है जो अमृत की बाखी में परोसने के योग्य हो? (९) अग्नी, चन्द्रमा पर पड़त दिखाना, अथवा नाद के गाना सुनाना, अथवा अक्षरों को गढ़ना पहनाना, ये बातें कैसे हो सकती हैं? (१०) कहिए, सुगन्ध स्वयं और क्या सूँघ सकता है? समुद्र और वहाँ महा सच्छता है। अथवा देवा और कौनसा विस्तार है वहाँ यह सम्पूर्ण आकाश समा जाय? (११) वही प्रकार ऐसी बच्छता कौन कर सकता है जिससे आपके अभ्यास की वृद्धि हो, जिससे आप उत्तम करें, जिससे आपके आनन्द हो? (१२) परन्तु विरव को प्रभावित करनेवाले सूर्य की आरती क्या शाय की बनाई बत्तियों से नहीं की जाती? अथवा समुद्र को भी क्या

पुण्ड्र मर पानी से अर्घ्य नहीं दिया जाता ? (१३) हे प्रभु ! आप शंकर
 की मूर्ति हैं और मैं दुर्बल आपसे प्रेम की वाचना करता हूँ, इस-
 लिये मेरे शब्द यद्यपि निगुणही ऐसे हों तथापि आप उनको
 स्वीकार करेंगे । (१४) वास्तव पितृ की बाखी में जा बैठें और पिता को
 ही जमाने लगे तो पिता आनन्द से द्रुगन्त मुँह आगे करता है, (१५)
 वैसे ही मैं बाल-बुद्धि से यदि आपसे विनोद करता हूँ तथापि प्रेम
 का गुण ऐसा है कि उससे आपको सन्तोष हो । (१६) अपने आपनामे
 हुए अब आप सन्तों को बहुतेरा प्रेम है इसलिये आपको मेरी छिछोई
 का बोझ नहीं मालूम होता । (१७) अजी, बालक के मुँह का मूठका
 लागते ही माता और अधिक पन्हाती है । अत्यन्त प्रेमी मनुष्य के
 कोष से प्रेम और द्रुगन्त बढ़ता है । (१८) अतएव मुक्त बालक के
 बचनों से आपकी निश्चित वृत्तांतुता प्रकट हुई है और वह आन-
 क्त ही मैंने बोलने की चेष्टा की है । (१९) अन्वया क्या बहिरी
 पाख में पकाई जा सकती है, अथवा क्या वायु के बलने के लिये
 कोई मार्ग बनाया जा सकता है, ? अजी, आकाश को कोई कोल
 में कैते रक्त सकता है । (२०) मुनिय, पानी पतला नहीं किया जा
 सकता प्राशन में मवानी नहीं बाखी जा सकती । वैसे ही जिसे
 हेसकर व्याक्यान खलित हो लौट जाता है, (२१) और रहने
 हीलिय, स्वयं वैद निशब्द ही जिस छोट पर शान्त हो सोंते हैं,
 उस गीतार्थ को माया में कहने की योग्यता कैसे हो सकती
 है ? (२२) परन्तु मुझे यह भी भय इसी एक आया सं हुआ है कि
 इस धर्म द्वारा आप जैसों का प्रेमाख्यक बनूँ । (२३) अतएव, अब
 चन्द्र से भी शीतल, अमृत से भी अधिक जीवन्मुक्ता को आपका
 अवबान है उससे मेरे मनोरथों की तृप्ति कीलिय । (२४) क्योंकि जब
 आपकी दृष्टि की कर्पा हो तभी मेरी बुद्धि में सत्प्रभावैरूपी सम्पत्ति
 पकेगी नहीं तो यदि आप ब्यासीन रहें तो मेरे ज्ञान का अङ्गुर
 सूख आवेगा । (२५) मुनिय, ब्रह्म को यदि अवयवानरूपी चार
 मिले तो साधारणतः अक्षरों को सिद्धान्तरूपी लोंदें फूटती हैं, (२६)
 अर्ध शब्द की बाट जोड़ता है, एक अमियाय से दूसरा उत्पन्न
 होता जाता है, और बुद्धि [पर मावैरूपी पुण्यदृष्टि होती रहती है ।
 (२७) यदि संवादरूपी अनुहृत बापु भवे तो हृदयाकार में ब्रह्मरूपि
 अर बाकी है, परन्तु यदि मोठा अनवधानी हो तो बन्ध बनाया

रस गल्ल जाता है। (१८) अग्नी चन्द्रकान्तमणि पसीमती है, परन्तु पसकी पुक्ति चन्द्र के ही हाथ है। अतः भीता के बिना बल्ल मक्का ही नहीं है। (१९) परन्तु पावकों को क्या खानेवाले सं भों मित्ती करनी पड़ती है कि हमारा अग्नीकार कीजिए ? पुतलियों को क्या नखानेवाले को प्रार्थना करनी पड़ती है ? (२०) क्या वह पुतलियों के उपकाराय उन्हें नखाता है, अथवा आपसी क्रिया की करता बढ़ाता है ? अतएव हमें इस पटलट से कार्य ही क्या है ? (२१) सब योग्य ने कहा, कुछ हानि नहीं। सुम्हारी सम्पूर्ण स्तुति हमें स्वीकृति हुई, अब श्रीकृष्णदेव का निरूपण सुनाओ। (२२) सब निवृत्तिदास आत्मन्व से 'बहुत अच्छा' कह कर कहने लग, सुनिध, श्रीकृष्ण ने कहा—(२३)

श्रीमत्प्राज्ञवाच—

इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ।

ज्ञानं विज्ञानसहितं यच्चात्मा मोक्षपसेऽष्टमात् ॥१॥

हे अर्जुन ! यह अवि-भाज को मेरे हृदय क अन्तःकरय कर गुह्य है सो मैं तुम्हें छि करवलाता हूँ। (२४) यदि तुम सोचते हो कि इस प्रकार मैं अपने हृदय का हृदय प्रव कर यह गुह्य क्यों प्रकट कर रहा हूँ, (२५) तो हे बुद्धिमान् ! सुनो। तुम केवल आत्म्या की मूर्ति हो और हमारे किये हुए निरूपण की अच्छा करना नहीं जानते (२६) इसलिय हम चाहते हैं कि हमारा गुह्य चाहे प्रकट हो जाय न कहने की बात भी चाहे कह दी जाय, पर हमारे हृदय की वस्तु तुम्हारे हृदय में अकरय का बस। (२७) अग्नी बत्ती में वृष भरा रहता है सही, पर बसका भीठा आस्वाद बत्ती को ही नहीं मिलता। यदि एकनिष्ठ प्रेम करनेहारा बत्तल मिल तो गो बत्ती की अच्छा पुण्य करती है। (२८) कोठो में से बीज निकाल कर यदि तैयार की हुई मृमि में बोया जाय तो क्या वह बिलरा बिलरा कहा जा सकता है ? (२९) इसलिय यदि कोई प्रसन्न अन्तः करय का हो, और शुद्धबुद्धि हो, तिनका करनेहारा स हो, और एकनिष्ठ प्रेम करनेहारा हो, तो गुह्य भी आत्मन्व से बस पर प्रकट कर देमा चाहिये। (३०) सम्प्रति इन शूर्यों से पुष्ट तुम्हारे सिनाय और कोई नहीं है, इसलिय यद्यपि यह हमारा गुह्य है तथापि तुमसे

सुख मर पानी से बर्ध नहीं दिया जाता ? (१३) हे प्रभु ! आप शीघ्र
 की सृष्टि हैं और मैं दुर्बल आपसे प्रेम की वाचना करता हूँ, इस-
 लिए मेरे शब्द कदापि निगुणही ऐसे व्यर्थ हों तथापि आप उसको
 स्वीकार करेंगे । (१४) वाञ्छक पिता की बाजो में जा बैठे और पिता को
 ही भिमाने लगे तो पिता आनन्द से तुरन्त मुँह व्याग करता है । (१५)
 वैसे ही मैं बाल-मुक्ति से बन्धि आपसे विनोद करता हूँ तथापि प्रेम
 का गुण ऐसा है कि उससे आपको सन्तोष हो । (१६) अपने अपनाये
 रूप का आप सन्तों को बहुतेरा प्रेम है इसलिये आपको मेरी विरथा
 का बोझ नहीं मालूम होता । (१७) अभी, वाञ्छक के मुँह का मन्त्र
 लागते ही माता और अधिक पन्हाती है । अत्यन्त प्रेमी मनुष्य के
 कोप से प्रेम और दुगुना बढ़ता है । (१८) अतएव मुक्त वाञ्छक के
 बचनों से आपकी निश्चित दयालुता प्रकट हुई है और वह जान
 कर ही मैंने बोलने की चेष्टा की है । (१९) अन्यथा क्या बौद्धों
 पाद में पंजाई का सङ्कल्प है, अथवा क्या वायु के बहने के लिये
 कोई मार्ग बताया जा सकता है, ? अभी, आकाश को कोई बाँध
 में कैसा रक्त सकता है । (२०) सुनिष्ट पानी पतता नहीं किन्ना जा
 सकता मालूम में मरानी नहीं बाँधी जा सकती । वैसे ही जिसे
 देवदत्त व्याख्यान ललित हो लौट जाता है, (२१) और रहने
 लीजिए, स्वर्ग वेद निश्चय ही जिस घाट पर शान्त हो सके हैं,
 उस गीतामें जो भाषा में कहने की योग्यता कैसे हो सकती
 है ? (२२) परन्तु मुझे यह भी धर्म इसी एक आशा से हुआ है कि
 इस धर्म द्वारा आप जैसों का प्रेमास्पद बनें । (२३) अतएव, अब
 बन्ध से भी शीघ्र, अमृत से भी अधिक जीवनदाता, जो आपका
 अवतार है उससे मेरे मनोरथों की तृप्ति कीजिए । (२४) क्योंकि जब
 आपकी दृष्टि की वर्षा हो तभी मेरी बुद्धि में सङ्शयार्थरूपी सम्पत्ति
 पड़ेगी नहीं तो यदि आप अवासीन रहे तो मेरे ज्ञान का अङ्कुर
 सूख जावेगा । (२५) सुनिष्ट, बहुरूप को यदि अवयवार्थरूपी बारा
 मिले तो साधारणतः अवतारों को सिद्धान्तार्थरूपी सर्वे पूज्य हैं । (२६)
 अर्थ शब्द की बान्धनोद्घात है एक अभिप्राय से दूसरा व्युत्पन्न
 होता जाता है, और बुद्धि पर भावरूपी पुष्पवृद्धि होती रहती है ।
 (२७) यदि संज्ञारूपी अनुद्भूत वायु बहे तो हृदयाक्षय में बहुरवर्धित
 भर जाती है, परन्तु यदि ओला अनवधानी हो तो बना बनाया

छिपाया नहीं था सच्चा। (४१) जब हमारे इसे बारम्बार गुप्त करते हुए तुम्हें चक्काहट मालूम हुई होगी, इसलिये हम निश्चिन्तचित्त परम ज्ञान का निरूपण करते हैं। (४२) परन्तु यह इस प्रकार जान-कर करते हैं कि जैसे सत्त्व और असत्त्व भासें मिछी हुई हों और परीक्षा से स्पष्ट कर अलग कर दी जायें; (४३) जबका जैसे धातु-ईस चोच की सँवसी से दूध और पानी अलग अलग कर देता है वैसे ही हम तुम्हें ज्ञान और विज्ञान अलग-अलग कर बतावेंगे। (४४) जैसे वायु के प्रवाह में पड़ा हुआ मूसा पक जाता है और साथ ही वान्य के कर्णों की डेरी लग जाती है। (४५) वैसे ही ज्ञान की प्राप्ति के साथ ही मनुष्य संसार को संसार के इवाले कर मोक्ष लक्ष्मी के सिंहासन पर आ बैठता है। (४६)

राजविद्या राजगुरुं पवित्रमिदमुच्यते ।

मत्पसादगमे धर्म्यं सुसुखं कर्तुमशक्यम् ॥२॥

यह ज्ञान सुविद्या के नगर में ऐसे आचार्य के पद पर विराजमान है। यह सब गुणों का स्वामी है, सब पवित्र वस्तुओं का राजा है, (४७) धर्म का निग्रहाम है, धर्मों में जैसे है। उसकी प्राप्ति होने पर जन्मान्तर का काम ही नहीं रहता। (४८) यह गुण के सुख से अल्पसा निकलता हुआ दिखाई देता है, परन्तु वास्तव में यह हृदय में सिद्ध ही रहता है और आप ही आप प्रत्यक्ष प्राप्त होने लगता है। (४९) वैसे ही उसकी मेट के सिध सुख की सीढ़ी बनकर बड़मे से यह सुख भोगनेवाले के गले आकर ही आ लगता है। (५०) वरन् उसकी प्राप्ति के इस पार की सीमा पर भी निच सुख सं मग स्थिर रहता है। इस प्रकार यह सुखम और सुगम है और इसके अतिरिक्त परमार्थ है। (५१) जगती, इस ज्ञान की एक बात और है। यह एक बार प्राप्त होने पर फिर न्यून नहीं होता और अमुभव से यह न कुछ घटता है और मकभी मलिन होता है। (५२) इस पर है तर्क करनेवाले! तुम्हें ऐसी आराहता हो सकती है कि इतनी बड़ी वस्तु जगती से कैसे बची रह सकती है? (५३) का एक रुपया सेकड़े के व्याज के लिये जकती हुई आग में झुंठे हैं वे जनापास प्राप्त होनेवाले इस प्रकार के निज के मायुष्य का कैसे छोड़ देते हैं, (५४) यदि यह ज्ञान पवित्र और राम

अदि उस कल्पना स्थापित करनेहारी प्रकृति का अन्त हो जाय तो ज्ञान ही मृतमास कृत हो जाता है और एकसा मेरा शुद्धस्वरूप ही बच रहता है। (८०) और जाने दो, अपने ही आसपास बचकर फिरने से जैसे गिरिकन्दर घूमते दिखाई देते हैं, वैसे ही अपनी ही कल्पना के कारण अक्षय्य ब्रह्म की जगह मृतमात्र दिखाई देते हैं। (८१) वही कल्पना छोड़कर देखो तो मैं सब पदार्थों में हूँ और सब पदार्थ मुझमें हैं। यह बात स्वप्न में भी जाने योग्य नहीं। (८२) और ये बातें भी कि मैं ही एक मृतमात्र का कारण करनेहारा हूँ अथवा मैं मृतमात्र में रहनेहारा हूँ, सङ्कल्परूपी समिपात की हैं। (८३) अतएव हे प्रियोत्तम! इस प्रकार, मैं विश्व का आत्मा हूँ जो इस मिथ्या मृतप्राम में सबदा भावना करने योग्य है। (८४) जैसे सूर्य की किरणों का व्यापार पर अवास्तव सुगन्ध दिखाई देता है वैसे ही मेरे अपिष्ठान पर सब मृतमात्र दिखाई देता है और वह मेरी ही भावना करता है। (८५) इस प्रकार मैं मृतमात्र का उत्पन्न करनेहारा हूँ तथापि उन सर्वां स अभिन्न हूँ, जैसे प्रमा और सूय दोनों एक ही हैं। (८६) अब तुम हमारा ऐक्य योग अच्छी तरह देख चुके। अब कहो क्या इसमें प्राणियों के भेद का कुछ सम्बन्ध है? (८७) तात्पर्य यह कि बयार्थ में प्राणी मुझसे भिन्न नहीं हैं और मुझे भी कभी प्राणियों से भिन्न मत मानो। (८८)

यथाऽकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्रगो महान् ।

तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥६॥

देखो, गगन जितना बड़ा है जलना ही बड़ा गगन में मिखा हुआ पवन भी हो रहता है, परन्तु वह जैसे दिखावे जाने से सदा में भिन्न दिखाई देता है—अन्यथा वह गगन ही है (८९) वैसे ही प्राणिगण मुझमें कल्पना करने से ही दिखाई देते हैं। कल्पना न रहते नहीं दिखाई देते। उस समय सब मैं ही मैं हो रहता हूँ। (९०) माया और उत्पत्ति कल्पना का ही सम्बन्ध से होती है। कल्पना के छोड़ से नाश होता है और कल्पना उत्पन्न होते ही उत्पत्ति होती है। (९१) यदि कल्पना करनेहारा न रहे तो उत्पत्ति और नाश क्यों रह सकते हैं? इसलिये पुनः मेरा ध्यानयोग देखो।

है। इस प्रकार निराकार ब्रह्म त्रैलोक्यवर्ष्य ही साक्षर हुआ है। (६६) मरुत्पत्त से लेकर वह तक ये सम्पूर्ण भूतमात्र मुक्तमें ही प्रतिबिम्बित हैं। जैसे जल में फेन रहता है (६७) परन्तु उस फेन में जैसे जल नहीं दिखाई देता अथवा स्वप्न की अनेकता जैसे जागृत होने पर नहीं पड़ती (६८) वैसे ही ये भूतमात्र जो मुक्तमें प्रतिबिम्बित हैं उनमें मैं नहीं हूँ। इन उपपत्तियों का हम तुमसे पहले कथन कर चुके हैं। (६९) इसलिये कही हुई बात को फिर अधिक कहना ठीक नहीं। अतएव अब रहने दो। इतना ही कहे देता हूँ कि अपनी दृष्टि का प्रेम्ण मेरे स्वरूप में करो। (७०)

न च भस्त्वानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् ।

भूतसृज च भूतस्यो मयात्मा भूतमावनः ॥५॥

कल्पना-रहित होकर यदि मेरी प्रकृति का परे का भाव देखोगे तो वह बात भी सिद्धा मासूम होगी कि मुक्तमें भूतारम्भ कहा है, क्योंकि मैं ही तो सर्व हूँ। (७१) परन्तु संकल्प की सन्ध्या के समय कण्ठमर बुद्धि के नयन आये से हो जाते हैं, इसलिये अस्मिन्निष्ठ वस्तु भी अंधेरे में मिल भूतरूपी दिखाई देती है। (७२) किन्तु जब उस सद्भूतस्वरूपी सन्ध्याकाल का जोष हो जाता है, तब अस्मिन्निष्ठ स्वरूप ही रह जाता है, जैसे सन्देह जाते ही रस्ते का सपत्न भी मिट जाता है। (७३) भूमि के भीतर से क्या चढ़ो-नारों के स्वर्गसिद्ध अंकुर निकलते हैं। वे तो कुम्हार की बुद्धि ही उत्पन्न होते हैं (७४) अथवा सलुह के पानी में क्या तराजों की लालें रहती हैं? वह क्या वायु का मिल मिल कार्य नहीं है? (७५) कपास के पैट में क्या कपड़े की सन्दूक बनी रहती है? वह तो केवल पहनने-हारे की दृष्टि से ही क्या कहा जा सकता है। (७६) यद्यपि सुखों अलङ्कार बन जाता है तथापि उसका सुखसे नहीं पटण, और जो अलङ्कार हैं व बाह्य पहनने-हारे की भावना के अनुसार ही होते हैं (७७) कदा प्रतिष्थानि से जो शब्द पठता है अथवा इपेय में जो रूप दिखाई देता है, वह पहले से ही कहाँ मौजूद रहता है या सचमुच में हमारे बोलने वा देखने से होता है? (७८) वैसे ही मेरे इस निर्मल स्वरूप में जो पदार्थों की कल्पना स्थापित करता है वसी क सद्भूत के कारण पदार्थों का आभास होता है। (७९)

यदि उस कल्पना स्थापित करनेहारी प्रकृति का अन्त हो जाय तो साथ ही मूढमास छुप्त हो जाता है और एकसा मेरा शुद्धस्वरूप ही बच रहता है। (८०) और जाने दो, अपने ही आसपास बचकर मिलने से जैसे गिरिकन्दर भूमते दिखाई देते हैं, वैसे ही अपनी ही कल्पना के कारण अकल्पित जगत् की जगह मूढमात्र दिखाई देते हैं। (८१) वही कल्पना छोड़कर देखो तो मैं सब पदार्थों में हूँ और सब पदार्थ मुझमें हैं। यह बात स्वप्न में भी जाने योग्य नहीं। (८२) और ये बातें भी कि मैं ही एक मूढमात्र का कारण करनेहारा हूँ अथवा मैं मूढमात्र में रहनेहारा हूँ, सङ्कल्पलपी सन्निपात की हैं। (८३) अतएव हे प्रियोत्तम! इस प्रकार, मैं विश्व का आत्मा हूँ जो इस दिव्या मूढग्राम में सर्वदा मामना करने योग्य है। (८४) जैसे सूर्य को किरणों के आधार पर अबाधितन सुगमल दिखाई देता है वैसे ही मेरे अविष्टान पर सब मूढमात्र दिखाई देता है और वह मेरी ही मामना करता है। (८५) इस प्रकार मैं मूढमात्र का उत्पन्न करनेहारा हूँ तथापि उन सबों से अभिन्न हूँ, जैसे प्रभा और सूर्य दोनों एक ही हैं। (८६) अब तुम हमारा ऐस्वर्य भोग अच्छी तरह देख लो। अब कइो क्या इसमें प्राणियों के भेद का कुछ सम्बन्ध है? (८७) तात्पर्य यह कि पदार्थ में प्राणी मुझसे भिन्न नहीं हैं और मुझे भी कमी प्राणियों से भिन्न मत मानो। (८८)

ययाज्ज्ञाश्चस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् ।

तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥६॥

देखो, गगन जितना बड़ा है उतना ही बड़ा गगन में निखा हुआ पवन भी हो रहता है, परन्तु वह जैसे दिखावे जाने से स्रज में भिन्न दिखाई देता है—अन्यथा वह गगन ही है, (८९) वैसे ही प्राणिगण मुझमें कल्पना करने से ही दिखाई देते हैं। कल्पना न रहते नहीं दिखाई देते। उस समय सब मैं ही मैं हो रहता हूँ। (९०) माय और उत्पत्ति कल्पना के ही सम्बन्ध से होती है। कल्पना के जोप से माय होता है और कल्पना उत्पन्न होते ही उत्पत्ति होती है। (९१) यदि कल्पना करनेवाला न रहे तो उत्पत्ति और माय कहाँ रह सकते हैं? इसलिये मुन. मेरा येस्वरूपो देखो।

(६२) इस अनुभव-ज्ञानरूपी समुद्र में मुझको एक तरङ्ग बना दो। फिर बराबर में जहाँ वेको तहाँ तुम्हीं भर रहोगे। (६३) फिर वेब ने पूछा, इस ज्ञान का प्रकाश तुम्हें प्राप्त हुआ या नहीं? तुम्हारा चैतन्य स्वरूप अब मिय्या हा गया कि नहीं? (६४) तथापि यदि कदाचित् फिर से बुद्धि को कल्पना की नींव आ जाय तो स्वप्न में पड़ते हो अमेद ज्ञान चला जावेगा, (६५) इसलिये अब हम तुम्हारा ऐसा सत्य मर्म प्रकट करते हैं कि जिससे निद्रा का मार्ग ही मिट जाय और सब कुछ ज्ञानरूप ही विस्तार दे। (६६) इसलिये हे वैशम्पायन्य, हे वनख्य! अच्छी तरह सुनो। सब प्राणियों की उत्पत्ति और संसार माया करती है (६७)

सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकास् ।

कल्पसये पुनस्तानि कल्पादौ विस्तनाम्यहम् ॥७॥

जिसका नाम प्रकृति और जो हमने तुम्हें दो प्रकार की बताया है—एक आठ प्रकार के मेदवाली और दूसरी बीकरूप। (६८) माया का सब विषय तुम पहले सुन ही चुके हो इसलिये अब बारम्बार क्या बयान करें? (६९) तथापि मेरी इस प्रकृति के कारण महाकश्यप के अन्त में सब प्राणी अम्यक्त में एकत्र हो जाते हैं। (१००) ग्रीष्म की अभिकार के समय तूय जैसे बीजसमेत भूमि में बिखीन हो जाता है, (१) अथवा जल वर्षाकाल का आहम्बर निकल जाता है और शुभ शरद-काल प्रकट होता है तब जैसे मेघसमूह आकाश का आकाश में घुस हो जाता है, (२) अथवा आकाश के पोलेपन में जैसे वायु शान्त हो घुस हो जाती है, किंवा जैसे तरङ्गों का स्वरूप जल में लीन हो जाता है, (३) अथवा अमृति के समान स्वप्न जैसे मन का मन में ही मग्न हो जाता है, वैसे ही प्रकृति से उत्पन्न हुआ जगत् कश्यप के समय प्रकृति में भिन्न जाता है। (४) अब, जो कहा जाता है कि कश्यप के आरम्भ में मैं ही जगत् को उत्पन्न करता हूँ उसके विषय में भी सत्य विवेचन सुनो। (५)

प्रकृति स्वामवष्टम्य विस्तनामि पुनः पुन ।

भूतप्रापमिमं कृत्स्नमवष्टे प्रकृतेर्ब्रह्मा ॥८॥

हे छिटीटी! मैं स्वभावतः इस प्रकृति को आश्रय देता हूँ। जैसे तन्तु के समुदायरूपी कस में बुनावट ही रहती है, (६) और उस बुनावट के व्यापार से जिस तरह एक छाया बाग़ाना तैयार होते होते बान तैयार होते हैं, वैसे ही जब मैं स्वभावतः इस प्रकृति को आश्रय देता हूँ तब पञ्चभूतमय आकार के रूप से प्रकृति ही उत्पन्न होती है। (७) जैसे जामन के सज्ज से रूम भी बनने लगता है वैसे ही प्रकृति भी सृष्टिरूप हो जाती है। (८) बीज को कस का सामर्थ्य प्राप्त हो तो बही जैसे शाला और लप शाला रूप हो जाता है वैसे ही इन प्राणिमात्रों की उत्पत्ति मेरे कारण ही होती है। (९) अग्री, यह बात निश्चय ही सत्य है कि अगर राजा का बसाया है परन्तु वास्तव में क्या राजा के हाथों को चूट होता है? (१०) वैसे ही मैं प्रकृति का आश्रय देता हूँ। वह किस प्रकार है? जैसे जो स्वप्न देखनेहारा है वही फिर जागृति में प्रवेश करे (११) तो स्वप्न से जागृति में जाने से है पाण्डुरसुत! क्या पौधों को पीड़ा होती है? अथवा स्वप्न में रहना क्या कोई प्रवास करना है? (१२) इन सब बातों का अन्तिम क्या है? इनका यह अर्थ है कि इस सृष्टि की रचना के लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। (१३) जैसे राजा के आश्रय से रहनेवाली प्रजा अपने अपने मतलब के व्यापार करती रहती है वैसे ही मेरा और प्रकृति का सम्बन्ध है। कर्म करनेहारी प्रकृति ही है। (१४) देखो सूर्यचन्द्र की गेट होते ही समुद्र में बहार-भाटा मग जाता है, हे छिटीटी! उस समय क्या चन्द्र को कोई भ्रम होता है? (१५) सोचा जाय है परन्तु बुद्ध के पास रहने जा उसे गर्ति प्राप्त होती है। परन्तु बुद्ध का पास रहना क्या कोई कष्ट पड़ता है? (१६) बहुत क्या कहूँ, इस प्रकार क्यों ही मैं अपनी प्रकृति का अङ्गीकार करता हूँ क्योंकि ही पञ्चम सृष्टि उत्पन्न होने लगती है। (१७) हे पाण्डव, यह जो सम्पूर्ण प्राणि-समुदाय है सा प्रकृति के अधीन है जैसे कि बीज से भोज और पञ्च उत्पन्न करने के लिए मृमि ही समर्थ है (१८) अथवा जैसे खरीपसज्ज ही बाल, तरुण इत्यादि अवस्थाओं का कारण है, अथवा जैसे व्याघ्र की भेषमाका कर्पा के लिए कारण है, (१९) अथवा स्वप्न का कारण जैसे निद्रा है, वैसे ही हे मरेन्द्र! इस आरोप मूल-समूह की स्वामिनी प्रकृति है। (२०)

(६९) इस असुमन-ज्ञानरूपी समुद्र में मुक्तछे एक तरङ्ग बना लो। फिर जराकर में बहाँ देको तहाँ तुम्हीं मर रहोमो। (६९) फिर बेम मे पूछा, इस ज्ञान का प्रकाश तुम्हें प्राप्त हुआ था नहीं? तुम्हाए वैतरुपी स्वप्न अब मिट्या हो गया कि नहीं? (६४) तथापि बनि कथाचित् फिर से बुद्धि को कल्पना की नींव का जाप तो स्वप्न से पड़ते ही अमेइ ज्ञान ज्ञाना आवेगा, (६५) इसलिये अब हम तुम्हाए ऐसा सत्य मर्म प्रकट करते हैं कि जिससे निद्रा का मार्ग ही मिट जाय और सब कुछ ज्ञानरूप ही दिखाई दे। (६६) इसलिये हे चैतन्य-पुरुष, हे वनखन! जगन्नी तरह सुनो। सब प्राणियों को उत्पत्ति और संसार मान्या करती है (६७)

सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकात् ।

कल्पसृष्टे पुनस्तानि कस्याहौ बिहनाम्यहम् ॥७॥

जिसका नाम प्रकृति और जो हमने तुम्हें दो प्रकार की बताई है—एक आठ प्रकार के मेरुवाली और वृत्ती जीवनरूप। (६८) माया का सब विषय तुम पहले सुन ही चुके हो इसलिये अब बारम्बार क्या बयान करें? (६९) तथापि मेरी इस प्रकृति के कारण महाकल्प के अन्त में सब प्राणी जगन्मय में एकत्र हो जाते हैं। (१००) प्रीत्य की अभिकार के समय तुम्हें जैसे बीजसमेत मृमि में विलीन हो जाता है, (१) अथवा जब वर्षाकास का आहन्वर निकल जाता है और गुप्त शरव-अस्र प्रकट होता है तब जैसे मेघसमूह आकाश का आकाश में छुप्त हो जाता है, (२) अथवा आकाश के पीलेपन में जैसे वायु शान्त हो छुप्त हो जाती है, किंवा जैसे तरङ्गों का स्वरूप जल में लीन हो जाता है, (३) अथवा अपूर्ति के समय स्वप्न जैसे मन का मन में ही मग्न हो जाता है, वैसे ही प्रकृति से उत्पन्न हुआ जगत् कल्पान्त के समय प्रकृति में मिल जाता है। (४) अब जो कहा जाता है कि कल्प के आरम्भ में मैं ही जगत् को उत्पन्न करता हूँ उसके विषय में भी सत्य विवेचन सुनो। (५)

प्रकृति स्वामवष्टम्य बिहनामि पुनः पुनः ।

भूतप्रापमिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्ब्रह्मात् ॥८॥

स्वात्म और अज्ञान का, स्मृत और सूक्ष्म का, बहुत क्या नहीं, सब मृतमाम का मूख प्रकृति ही है। (२१) इसलिये प्राणियों का उत्पन्न करना, अथवा जो उत्पन्न हुए हैं उनका प्रतिपाल करना आदि कार्य हमसे सम्बन्ध नहीं रखते। (२२) जैसे चन्द्रमा सब में चन्द्रिका की देखा के विस्तार का कार्य स्वयं न कर कर रहा है वैसे ही जिन्हें मेरी प्राप्ति हो जाती है वे सब कर्मों से मुक्त हैं। (२३)

न च मां तानि कार्याणि निषद्धान्ति चनञ्जय ।

ब्रह्मासीनब्रह्मासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥ ८ ॥

देखो, समुद्र में जो पानी की लहरें छूटी हैं उन्हें जैसे जल का घाट रोक नहीं सकता वैसे ही सब कर्मों का अन्त मुझमें ही होने के कारण वे कर्म क्या मुझे बाँध सकते हैं? (२४) धूरें की रजों का पिंजरा क्या बहती हुई वायु को बाँध सकता है? अथवा सूर्यचिम्ब में क्या झोंपरा प्रवेश कर सकता है? (२५) और रहने दो, परन्तु क हृदय में जैसे वर्षा की वाराणें नहीं चुम सकती वैसे ही प्रकृति का कर्मसमूह मुझे नहीं लग सकता। (२६) जो जो इस प्रकृति के कार्यों में एक में ही मरा हुआ हूँ ऐसा समझना चाहिए। परन्तु ब्रह्मासीन के समान मैं न कुछ करता हूँ न करता हूँ। (२७) जैसे घर में रखता हुआ दीपक न किसी को कर्म में प्रवृत्त करता है न किसी को निवारण करता है और यह भी नहीं जानता कि कौन क्या व्यापार करता है—(२८) वह जैसा साक्षि-मूत है, तथापि घर के व्यापार में प्रकृति का कारण है—वैसे ही प्राणियों के कर्मों से ब्रह्मासीन रहता हुआ मैं प्राणियों में व्यस्त हूँ। (२९) बहुतेरी उपपत्तियों के साथ यही एक अभिप्राय मैं तुमसे बारम्बार कहाँ तक कहूँ? हे सुमन्त्रापति! एक बार इतना ही कष्ट हो कि (११०)

मयाऽप्यक्षेण प्रकृतिः सृपते सपराधरम् ।

हेतुमानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्धते ॥ १० ॥

जैसे सूय मनुष्यों के सम्पूर्ण व्यापारों का केवल निमित्त हो रहता है वैसे ही हे पाण्डुसुत! जगत् की उत्पत्ति का मैं निमित्त-कारण

हैं। (३१) अथवा इस जगत् के विषय में ऐसी विचार पद्धति भी हो सकती है कि प्रकृति के मेरा आश्रय लेने के कारण बराबर की उत्पत्ति होती है, अतएव मैं इसका कारण हूँ। (३२) अब इस सत्य प्रकृति की सहायता से मेरे ऐश्वर्ययोग की ओर देखो तो दिखाई देगा कि मुझमें प्राणी हैं परन्तु मैं प्राणियों में नहीं हूँ। (३३) और यह संकेत कभी मत भूलो कि प्राणिगण तो मुझमें हैं पर मैं प्राणियों में नहीं हूँ। (३४) यह हमारा गुणधर्म है परन्तु तुम्हें जोख कर बताया है। अब इन्द्रियों के किताब बन्द कर इसका हृदय में उपसोग लो। (३५) जब तक यह मर्म हाथ नहीं आता तब तक है पापै! मुझ में निम्न हुए कर्णों के समान मेरा सर्व स्वरूप प्राप्त नहीं हो सकता। (३६) यों तो अनुमान के द्वारा निश्चय से ज्ञान पका-सा मालूम होता है परन्तु दृग्गज की आर्द्रता से क्या भूमि भीगती है? (३७) जल में जो जाली फैली हुई रहती है उसमें अन्द्रबिम्ब अटक हुआ-सा दिखाई देता है परन्तु तीर पर निकाल कर अन्कारने से बिम्ब कहाँ कहीं चला जाता है? (३८) बेते ही अनुभव की व्यर्थें शङ्को के बाध-पक्ष से क्या कैसरी है। परन्तु ज्ञान के समय उसकी सरयवा नहीं जान पड़ती। (३९)

अज्ञानान्ति मां मूढा मानुषीं सनुमाधितम् ।

पर भावमज्ञानतो मम भूतमद्देश्वरम् ॥११॥

बहुत क्या कहें, सचमुच मैं संसार का दर मानूँ होता हो और मरी प्राप्ति की इच्छा हो तो इस विचार-पद्धति को ज्ञान से ज्ञान में रखना चाहिये। (४०) नहीं तो दृष्टि में पीलिया छा जाने से मनुष्य जैसे चाँदनी भी पीली समझता है बेते ही मरे निर्मल स्वरूप में दोष दिखाई देते हैं। (४१) अथवा ऊपर से मुँह खुल हो गया हो तो दूध भी जैसे निच के समान कड़मा लगता है बेते ही सोग मुक्त अमाशुष की मनुष्य समझते हैं। (४२) इस-लिये हे धनञ्जय! बारम्बार यही जिननी है कि बल अभिप्राय को मत भूलो। उसे स्पृष्ट दृष्टि से देखना क्या है। (४३) मुझे स्पृष्ट दृष्टि से देखना ही वास्तव में अज्ञान है। स्वप्न के अमृत से जोर भर नहीं होता। (४४) यों तो मूढ़ जन स्पृष्ट दृष्टि से मुझे मंत्री मोंति जानते

हैं, परन्तु वह जानना ज्ञान की ओट में जा बैठना है। (४५) जैसे—
 नक्षत्रों के प्रतिबिम्ब में रत्नबुद्धि रख आशा-पुष्पक जल में धुलने से
 इस का पाव हो जाता है, (४६) गङ्गा समस्त कर सुगन्ध के समीप
 पहुँचने से क्या फल होता है, बबूज को कल्पतरु समस्त कर सेवा
 करने से क्या लाभ? (४७) सर्प को दूसरा मीजमयि का हाथ
 समस्त कर जैसे पकड़ा ग्रहण किया जाय, अथवा जैसे रत्न समस्त
 कर सस्ते पत्थर धुने जायें, (४८) अथवा द्रव्य का निधान प्रकट हुआ
 समस्त कर सौ के आकारों को कोई आश्रय में भर ले, अथवा
 परस्पर न पड़वान कर जैसे सिंह कुर्वे में फूट पड़े (४९) जैसे ही इस
 निश्चय से, कि प्रपञ्च में मैं हूँ जो उसमें निम्न हो जाते हैं वे मालो
 चन्द्र समस्त कर जल में फैली हुई चन्द्र की प्रभा का ही प्रत्यक्ष
 करते हैं। (१५०) इस प्रकार उनका निश्चय हुआ जाता है। जैसे कोई
 कोई पिये और परियाम अमृत का देखने जाय (५१) जैसे ही कोई
 विनाशी स्थूलाधार में अद्भुत विष से मुक्त अविनाशी को देखे
 तो मैं कैसे दिखाई दे सकता हूँ? (५२) अथवा, क्या परिचय समस्त
 को जाने के लिए पूर्ण के दिशा के मार्ग से जाते हैं? अथवा है मुक्त!
 क्या मुक्त कृष्ण से शान्त ज्ञान खगता है? (५३) जैसे ही क्या ज्ञान
 विह्वल स्थूल को जानने से मैं—जो केवल हूँ—जाना जा सकता हूँ?
 क्या फल पीने से जल पीने का फल हो सकता है? (५४) तात्पर्य
 यह कि वे मोहयुक्त भावना के कारण भ्रम से यह समझते हैं कि
 संसार ही मैं हूँ तथा वे संसार के जन्म मर्त्य भी मुझे लगा देते हैं।
 (५५) मुक्त अनामक का नाम रख देते हैं, मुक्त अर्थात् को कर्म लगा
 देते हैं, और मुक्त विवेक को उत्पत्ति इत्यादि देह-धर्म लगा देते हैं;
 (५६) मुक्त निराधार का आधार मान लेते हैं, अपावि-रहित को
 मुक्त-साक्षित्व अर्पण करते हैं और मैं जो सर्वव्यापी तथा अचक्षुष्य से
 रहित हूँ उस अन्वहार, आधार इत्यादि लगा देते हैं, (५७) मुक्त
 बर्ण-हीन का बर्ण गुणातीत के गुण्य अरण्य-रहित के अरण्य और इच्छा-
 रहित के हाव मान लेते हैं। (५८) मैं जो मापा नहीं जा सकता उसका
 नाप करते हैं, और मैं जो सर्वगत हूँ उस पक्षशीय बना देते हैं।
 जैसे शम्बा पर सोया हुआ पुरुष स्वप्न में अरण्य देखता है (५९)
 जैसे ही वे मुक्त अक्षय-रहित को जल, मयन-रहित को मैत्र, गोत्र-
 रहित को गोत्र और अल्प को रूप देते हैं। (१६०) अथवाट को

प्रकट करते हैं; अतुली के तुल्य की ओर आत्मतुल्य के लिए तृप्ति की भावना करते हैं, (६१) मुक्त अभाञ्छादित पर अभाञ्छाइन मानते हैं मैं जो अलङ्कारों से परे हूँ उसे मूर्ख्य पहनाते हैं और मैं जो सबका अरथ हूँ उसका भी कोई अरथ मानते हैं, (६२) मैं जो स्वयं हूँ उसकी मूर्ति बनाते हैं, मैं जो सदा सिद्ध हूँ उसकी प्रतिष्ठा करते हैं, और मैं जो निरन्तर बना हूँ उसका अभावाइन और विसर्जन करते हैं (६३) सबका स्वयंसिद्ध रहनेवाले मुक्त पदरूप में बाह्य, उदय, वृद्ध आदि सम्बन्ध छोड़ देते हैं, (६४) मुक्त अद्वैत को द्वैत समझते हैं मुक्त अकर्ता को कर्ता और अभोज्य को भोग लेनेवाला समझते हैं; (६५) मुक्त अकुटुम्बी के तुल्य का वर्णन करते हैं, मैं जो सित्य हूँ उसके मरथ से तुली होते हैं, मैं जो सर्वान्त परासी हूँ उसे शत्रु मित्र इत्यादि समझते हैं (६६) मैं जो आत्मानन्द में निमग्न हूँ उसमें अनेक सुखों की इच्छा की भावना करते हैं, और मैं जो सर्वत्र समान रहता हूँ उसे एकदेशी समझते हैं। (६७) मैं ही एक सब चराचर का आत्मा हूँ परन्तु वे भी प्रसिद्ध करते हैं कि मैं किसी का पदा लेता हूँ और किसी को कोप कर मारता हूँ। (६८) बहुत क्या कहूँ, ऊपर जो प्रकृत्युत्पन्न मनुष्य धर्म वर्णन किये उन्हीं को वे मेरा स्वरूप समझते हैं। उनका ऐसा उल्टा ज्ञान है! (६९) जब तक कोई एक आकार धामने देखते हैं तब तक वे उसे इस भाव से मजते हैं कि यह देव है और जब वह टूट जाता है तब उसे यह समझ कर फेंक देते हैं कि यह देव नहीं है। (७०) इस प्रकार वे मुझे मनुष्यरूप समझते हैं। अतएव उनका ज्ञान ही सचे ज्ञान की आद करता है। (७१)

मोषाशा मोषकर्माणा मोषहाना विषेतस* ।

राक्षसीमासुरी वैव प्रकृति मोदिनीं अथा* ॥१२॥

इसलिए उनका जन्म लेना घृणा समझा। जैसे किता बया के मेघ, अथवा सृगजल की तरङ्गें केवल दूर से ही देखने की होती हैं, (७२) अथवा जैसे मिश्रीने के सगर या बाजीगी के अलङ्कार, या गन्धर्वनगर का कोट दिखाई देते हैं, (७३) सरपथ जैसे सीपा बहुत आता है परन्तु उसमें कल नहीं लगता और भीतर से पोता रहता है,

हैं, परन्तु वह ज्ञानना ज्ञान की ओट में जा बैठना है। (४५) जैसे—
 मत्तर्जों के प्रतिबिम्ब में रत्न बुद्धि रख आशा-पूर्वक जल में बुझने से
 इस का पाव हो जाता है (४६) गङ्गा समझ कर सुगङ्गा के समीप
 पहुँचने से क्या फल होता है, बबूल को अल्पतरु समझ कर सेवा
 करने से क्या लाभ? (४७) सर्प को बृहदा नीलमणि का शर
 समझ कर जैसे उसका प्रहारा किया जाय, अथवा जैसे रत्न समझ
 कर सफेद पत्थर चुने जायें, (४८) अथवा इन्द्र का निधाम पकट हुआ
 समझ कर लौ के आङ्गारों को कोई अज्ज्ञान में मार ले, अथवा
 परछाई न पहचान कर जैसे सिद्ध कुँरे में बूझ पड़े (४९) जैसे ही इस
 निरूपण से, कि प्रपञ्च में मैं हूँ जो उसमें निमग्न हो जाते हैं वे मान्य
 चन्द्र समझ कर जल में कैली हुई चन्द्र की प्रभा का ही प्रत्यय
 करते हैं। (१५०) इस प्रकार धनका निरूपण हुआ जाता है। जैसे कोई
 कौड़ी पिये और परिधाम अमृत का देखने जाय (५१) जैसे ही कोई
 बिनाशी स्मृताकार में अन्तामुक्त चित्त से मुक्त अविनाशी को देखे
 तो मैं कैसे दिखाई दे सकता हूँ? (५२) कभी क्या परिधाम समुद्र
 को बाने के छिपे पूर्ण के दिशा के मार्ग से जाते हैं? अथवा वे सुप्त।
 क्या मुस कूटने से शान्त हृदय जागता है? (५३) जैसे ही क्या इस
 विह्वल स्थूल को जानने से मैं—जो केवल हूँ—जाना जा सकता हूँ?
 क्या फेन पीने से जल पीने का फल हो सकता है? (५४) छात्त्रदे
 यह कि वे मोहयुक्त मावना के कारण भ्रम से यह समझते हैं कि
 संसार ही मैं हूँ तथा वे संसार के कर्म-धर्म भी मुझे लगा देते हैं।
 (५५) मुक्त अनामक का नाम रख देते हैं, मुक्त अकार्य को धर्म ज्ञान
 देते हैं, और मुक्त निरैह को उत्पत्ति इत्यादि देह धर्म लगा देते हैं।
 (५६) मुक्त निराकार का आकार मान लेते हैं, उपाधि-रहित को
 सुख-साहित्य अपेक्षा करते हैं और मैं जो कर्तव्य तथा अकर्तव्य से
 रहित हूँ उसे व्यवहार आचार इत्यादि लगा देते हैं (५७) मुक्त
 कर्ण-हीन का कर्ण गुप्ताधीन के मुख्य चरण-रहित के चरण, और इच्छा-
 रहित का हाथ मान लेते हैं। (५८) मैं जो माया नहीं जा सकता उसका
 नाप करते हैं, और मैं जो सर्वगत हूँ उसे पक्षदेशीय बना देते हैं।
 जैसे शम्पा पर सोया हुआ पुरुष स्वप्न में अरण्य देखता है (५९)
 जैसे ही ये मुक्त अव्यय-रहित को काम मयम-रहित को नेत्र, गोत्र-
 रहित को गोत्र और अल्प को रूप देते हैं। (१६०) अमरक को

प्रकट करते हैं; अतुली के गुण की ओर आत्मतुल्य के लिए सृष्टि की भावना करते हैं, (६१) मुक्त अमाश्रित पर आश्रित मानते हैं, मैं जो अशक्तों से परे हूँ उसे भूषण पहनाते हैं और मैं जो सर्वत्र कारण हूँ उसका भी कोई कारण मानते हैं (६२) मैं जो स्वयं हूँ उसकी मूर्ति बनाते हूँ, मैं जो सदा सिद्ध हूँ उसकी प्रतिष्ठा करते हूँ, और मैं जो निरन्तर बना हूँ उसका आवाहन और विसर्जन करते हूँ, (६३) सर्वदा स्वयंसिद्ध रहनेवाले मुक्त पदरूप में बाण, तलवार, हथकड़ी सम्बन्ध जोड़ देते हैं, (६४) मुक्त अद्वैत को द्वैत समझते हैं मुक्त अर्था को कर्ता और अमोक्षा को भोग लेनेवाला समझते हैं; (६५) मुक्त अतुली के गुण का वर्णन करते हैं; मैं जो नित्य हूँ उसके मरण से दुःखी होते हूँ; मैं जो सर्वान्त घामी हूँ उसे शत्रु मित्र इत्यादि समझते हैं, (६६) मैं जो आत्म-मन्द में निमग्न हूँ उसमें अनेक सुखों की इच्छा की भावना करते हूँ, और मैं जो सर्वत्र समान रहता हूँ उसे एकद्वैती समझते हूँ। (६७) मैं ही एक सब बराबर का आत्मा हूँ परन्तु वे जो प्रसिद्ध करते हैं कि मैं किसी का पदा जता हूँ और किसी को कोप कर मारता हूँ। (६८) बहुत क्या कहूँ, ऊपर जो प्रकृत्युत्पन्न मनुष्य धर्म वर्णन किये उन्हीं को मेरा स्वरूप समझते हैं। उनका ऐसा उज्जट शान है। (६९) जब तक कोई एक आचार सामने देखते हैं तब तक वे उसे इस भाग से मगते हैं कि यह दब है और जब यह टूट जाता है तब उसे यह समझ कर फूट देते हैं कि यह दब नहीं है। (७०) इस प्रकार वे मुझे मनुष्यरूप समझते हैं। अतएव उनका शान ही सचे शान की भाँव करता है। (७१)

मोषाज्ञा मोषकमाणा मोषज्ञाना विचतसः ।

राससीमासुरी चैव पृथुर्ति योदिनी भवा ॥१२॥

इसलिए उनका अन्य जना हुआ समझो। जैसे बिना वर्षा के मेघ, अथवा शूराज्य की लाले केवल दूर से ही दाने की दात्री है, (७२) अथवा जैसे मित्रोत्र के सवार या बासीगी के अश्वार, या गम्पबनगर के कोठ दिग्गई देते हैं, (७३) सरपट जैसे सोया बढ़ता जाता है परन्तु उसमें पत्र नहीं लगता और भीतर से पोत्रा रहता है,

अम्बा बकरी' के गोले में जैसे रहते होते हैं (७४) जैसे ही पत्र मूलों का जीवन हुआ है और उनके किये हुए कर्मों को भी बिचार है, जैसे सेमर का फल, का न लने का उपयोगी होता है न देने के। (७५) जो कुछ वे पकते हैं वह आमर से लोड़े गये नारियल के अण्ड के अन्त के हाथ छोटे हुए मोठी के समान है। (७६) बहुत क्या पके उनके सीखे हुए शास्त्र छोटी-सी लकड़ी के हाथ में दिये हुए लक के अम्बा अपवित्र मनुष्य को सिखावे हुए बीजमन्त्रों के समान है। (७७) और जो बिच को अधीन नहीं रखते अम्बा सब ज्ञान और जो कुछ अम्बास किया हो वह सब हुआ जाता है। (७८) जो प्रकृति रूपी समोनुयी राक्षसी है, जो सज्जि को मस लेती है, और जो निशाचरी विवेक का निशान मिटा देती है, (७९) वे पसी के पत्र हो जाते हैं इसलिये चित्वात्पी गुहा में जाकर उस तामसी के मुँह में जा पड़ते हैं—(१८०) जिस मुँह में आशा की आर से मरी हुई चिसा रूपी जीम लटकती है जो असन्तोषरूपी मांस के गोले निरन्तर बकती रहती है (८१) तथा अनर्थरूपी काम एक चोँठ बाटते हुए जो बाहर निकलती है, जो मुँह मानों प्रमादरूपी पर्वत की गुहा का रा हो, (८२) जिसकी दोषरूपी दाढ़े ज्ञान को लसलस बचाकर पीस बाकती हैं और जिसकी अस्ति और अमबा मूलों की स्थूल बुद्धि का आच्छादित कर लेता है। (८३) ऐसी राक्षसी-प्रकृति के मुँह में का प्राणी बसि हो पड़ते हैं वे भ्रान्तिरूपी हुए में डूब जाते हैं। (८४) अन्तःकर्म के गहरे में पड़े हुए वे विचार के हाथ नहीं लाते। और क्या कर्मेन करें, वे अन्त में कहाँ जाते हैं उसका हमें कुछ ज्ञान नहीं। (८५) इसलिये वह निष्कल क्या रहने हो। मूलों का कर्मेन कहाँ तक किया जाय। कर्म्य लक्ष बहाने से बायी ही बुलेगी। (८६) ऐसा जब देव ने कहा तब अर्जुन ने कहा, बहुत अम्बा बस कीजिए। कि श्रीकृष्ण ने कहा कि जब जहाँ बायी को विधाम मिलता है वह क्या सुनो। (८७)

महात्मावस्तु यां पार्यर्द्धं प्रकृतिमाधिता ।

मनस्त्वनम्यमनसां हात्वा भूतादियम्ययम् ॥१३॥

मैं जिनके निर्मल मन में चोत्र संस्थापी होकर रहता हूँ, जिन सोये हुये गुण की बेतक सेना करता है, (८८) जितनी मन्दा

के सम्राट में धर्म राज्य करता है, जिनका मन विवेक का जीवन है, (८३) जो क्षामरूपी गङ्गा में नहाये हैं, पूर्णता-रूपी मोक्षन कर तृप्त हुए हैं, जो शान्तिरूपी वृक्ष में उत्पन्न हुए नृत्तन परस्पर हैं, (१६०) जो ब्रह्मरूपी परियाम के निष्पत्ति हुए अङ्गुर हैं, जो वैद्य-मण्डप के शस्त्र हैं, जो आनन्दरूपी समुद्र में हुवाकर मरे हुए कुम्भ हैं, (९१) जिनको भक्ति यहाँ तक प्राप्त हो गई है कि वे मोक्ष को भी पीछे हट' ऐसा कहते हैं, जिनकी क्रीड़ाओं में भी नीति जागृत दिखाई देती है, (६२) जिन्होंने सम्पूर्ण इन्द्रिय में शान्ति के आवरण पहने हैं, जिनका चित्त मुक्त व्यापक का व्यापकतन बन गया है, (६३) ऐसे जो महासुख देवी प्रकृति के माय-रूप हैं, जो मेरा सम्पूर्ण स्वरूप जानते हैं, (६४) तथापि जो महात्मा कहते हुए प्रेम से मेरा मजन करते हैं परन्तु जिनका मनोधर्म बैठ का स्वर्ण भी नहीं करता (६५) वे हे पाण्डव ! मद्रूप ही होकर मेरी सेवा करते हैं। परन्तु और भी नया वर्णन करता हूँ, सुनो। (६६)

सर्वतः कीर्तयन्तो मां पतन्तश्च ह्यमराः ।

नमस्त्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता सदासते ॥१४॥

प्रेम से हरिस्मरण कर भावते हुए उन्होंने प्रायश्चित्त का व्यापार बन्द कर डाला है। क्योंकि उन्होंने पाप का नाम ही मिटा दिया है, (६७) यम और दम की अवस्था हीन कर डाली है, तीर्थों के तर्ज ही मिटा दिये हैं और यमलोक का सम्पूर्ण व्यवहार बन्द कर दिया है। (६८) यम कहता है दम क्या नियमन करें, दम कहता है दम किसका दमन करें, तीर्थ कहते हैं दम क्या खावे पाप तो ओषधि को भी नहीं रहा। (९६) इस प्रकार वे मेरे नाम के घोष से संसार के दुःखों का मार्ग कर डालते हैं और सब जगत् को महासुख से स्थापित कर देते हैं। (१००) प्रातःकाल बिना ही वे प्रकट देते हैं, अमृत के बिना ही जीवन देते हैं, और योग के बिना ही अर्थों को कैम्प्य दिखाते हैं। (१) परन्तु वे यह भेद नहीं रखते कि यह राजा है और यह राज यह नहीं बिचारते कि यह छाटा है और यह बड़ा, वे तो सम्पूर्ण जगत् के लिए एक-ही आनन्द की बाड़ी ही बन जाते हैं। (२) वेदवृत्त को कभी कोई एक-आप ही

इस प्रकार गहन है। अब और भी कई मेरा ही भजन कैसे करते हैं सो सुनो। (१६) दोनों छोर तक कम में जैसे एक तन्तु ही होता है वैसे ही वे बराबर में भर सिंघाय कुछ नहीं जानते, (१२०) मछा से लेकर मशक तक जो कुछ बीच में उस सबको मेरा ही स्वरूप समझते हैं, (२१) और बड़ा या छोटा नहीं समझते, समीप निर्भीक नहीं देखते, जो वस्तु देखत हैं उसे मेरा ही स्वरूप समझ कर वगड़कर करते हैं। (२२) वे अपनी उत्तमता मन में नहीं आते, सामने आये हुए की योग्यता-अयोग्यता नहीं जानते, परम वस्तुमात्र के सामने नमन करना ही पसन्द करते हैं। (२३) जैसे ऊँचे स्थान से पानी गिरे तो वह नीचे की ओर ही बहने लगता है वैसे ही भूतमात्र को देखते ही उन्हें नमस्कार करना उनका स्वभाव ही रहता है। (२४) जबका पत्ते हुए वृक्ष की शाखाएँ जैसे मृमि की ओर स्वभावतः झुकी हुई रहती हैं वैसे ही वे सम्पूर्ण प्राणिमात्र को नमन करते रहते हैं। (२५) वे निरन्तर गवै-रहित रहते हैं। विनय ही उनकी सम्पत्ति है और उसे वे कय कय मन्त्र से मुझे समर्पित करते रहते हैं। (२६) नमन करते करते उनके मास और अपमान [के भाव] चले जाते हैं इसमें वे अकस्मात् मग्न हो जाते हैं। इस प्रकार निरन्तर मुझमें मिले हुए वे मेरी मक्ति करते हैं। (२७) हे अर्जुन! यह एक अष्ट मक्ति का बयान हुआ। अब जो ज्ञानयज्ञ से मेरी मक्ति की जाती है, उसका बयान सुनो। (२८) परन्तु हे किरीटी! उस भजन की पुक्ति तुम जानते ही हो, क्योंकि उसका क्यों हम पीछे कर चुके हैं। (२९) तब अर्जुन ने कहा—हाँ जो सच है, यह हेतु की कृपा ही है परन्तु अमृत के परोसे को क्या कोई बस कह सकता है। (३०) इन वचनों से श्रीकृष्ण उसे उत्सुक जानकर आनन्दित चित्त से भूमने लगे (३१) और कहने लगे कि हे पार्थ! शाबाश! यों तो अब कहने का कुछ कारण नहीं है, परन्तु तुम्हारी उत्सुकता मुझे और अधिक कहने के लिए प्रवृत्त करती है। (३२) तब अर्जुन ने कहा—यह क्या बात है? जन्मेर के बिना क्या चौंकी नहीं रह सकती? ज्ञात के शीतल करना तो उसका स्वभाव ही है। (३३) जन्मेर केवल अपनी इच्छा से जैसे जन्म की ओर चोँचे करते हैं, उसी प्रकार हे देव, हे कृपासिन्धु! हम भी चौंकी-सी चिनती करते हैं। (३४) अभी, मेघ अपनी ओष्ठता से ही जग की पीड़ा दूर करते हैं अन्यथा धनकी वर्षा

जाता है, परन्तु वे सर्वत्र वेङ्कट ही बना देते हैं। इस प्रकार नाम-भजन की महिमा से वे विश्व को प्रकाशित कर देते हैं। (३) सूर्य अपने तेज से बैसा ही चम्कता है, परन्तु उसमें अन्त होना एक दोष है। चन्द्र एक-आध ही बार सम्पूर्ण होता है, परन्तु वे सफ सदा पूर्ण हैं। (४) मेघ प्यार है, परन्तु वह भी रीता हो जाता है इसलिए वह उनकी उपमा के लिए ठीक नहीं। वे निःसीर कृपायुक्त शिवमूर्ति हैं (५) जिनकी बाबा के सामने मेरा नाम, जिसके एक बार मुँह में आने के लिए औरों को अस्वास्थि जन्म तक सेवा करनी पड़ती है, निरन्तर प्रेम से नाचता रहता है। (६) वह मैं कहावित वेङ्कट में न रहूँ एक बार सूर्यमित्र में भी न विस्तार हूँ, तथा योगियों के मनों का भी मैं व्यग्रहण कर जाऊँ, (७) परन्तु हे पायक ! जो मेरे नाम का अत्यन्त घोष करते रहते हैं उनके पास खोक्ने से मैं अक्षय मिलूँगा। (८) वे मेरे श्रुतों से कैसे दूत हुए रहते हैं ! कैसे देश और काल को मूल खाते हैं ! कीर्तन-मुख से कैसे स्वयं अपने में ही सुखी होते हैं ! (९) कृष्ण विष्णु हरि, गणित इन शुद्ध नामों से प्रवित किये और आत्मा तथा अनात्मा के विचार से भरे हुए प्रबन्ध को कैसे स्पष्ट और चञ्च स्वर से गाते हैं ! (१०) और क्या बर्णन किया जाय। हे पायकुँवर ! इस प्रकार कोई मेरे श्रुतानुवाद गाते हुए बराबर में चूमते हैं, (११) और कोई बड़े धन से पञ्चप्रायों को और मन की जीत कर (१२) बाह्य धर्म-निषर्गों की बाप्पी लगाकर भीतर ब्रह्मासन-रूपी किता बनाते हैं और वहाँ प्राय्यायाम के बजते हुए धन्य जमाते हैं, (१३) और दुष्ट-शक्ति के प्रकाश में मन और पवन की स्थायता से चन्द्रासुत [सत्रही कला] के सरोवर को अपीन कर लेते हैं। (१४) वह प्रत्याहार अपना पराक्रम दिखाता है, निहारों की बाबा मन्द कर देता है और शत्रुओं को बाँध कर हृदय में ले जाता है। (१५) छिद्र प्राय्या-रूपी पुङ्खवार कटकर महाभूतों को इच्छा करते हैं और सङ्कप की अतुरह सेमा [मम बुद्धि चित्त और अहङ्कार] का नाश कर जाते हैं। (१६) दुरन्त ही ध्यान जीत जीत करता हुआ बड़ा बजाता है और उन्मत्ता-रूपी पकड़कर बमकला दिखाई देता है। (१७) और समर्पि-बाबमी के सिद्धासन पर निःशेष आत्मानुभव-रूपी राज्यमुख का ऐक्य के रस से राज्याभिषेक होता है। (१८) हे अर्जुन ! मेरा मन्त्र

इस प्रकार गहन है। अब और भी कई मेरा ही मन्त्र कैसे करते हैं सो सुनो। (१६) दोनों छोर तक बस में जैसे एक तन्तु ही होता है वैसे ही वे बराबर में मेरे सिवाय कुछ नहीं जानते (१७) प्रज्ञा से लेकर महात्मा तक जो कुछ बीच में उस सबको मेरा ही स्वरूप समझते हैं, (१८) और बड़ा या छोटा नहीं समझते, समीप निर्भीक नहीं देखते, जो वस्तु देखते हैं उसे मेरा ही स्वरूप समझ कर दण्डवत् करते हैं। (१९) वे अपनी उत्तमता मन में नहीं लाते, सामने आये हुए की योग्यता-अयोग्यता नहीं छात्रों, एकदम वस्तुमात्र के सामने नमन करना ही पसन्द करते हैं। (२०) जैसे ऊँचे स्थान से पानी गिरे तो वह नीचे की ओर ही बहने लगता है वैसे ही भूतमात्र को देखते ही उन्हें नमस्कार करना उनका स्वभाव ही रहता है। (२१) अथवा जैसे हुए वृक्ष की छायाएँ जैसे भूमि की ओर स्वभावतः झुकी हुई रहती हैं वैसे ही वे सम्पूर्ण प्राणिमात्र को नमन करते रहते हैं। (२२) वे निरन्तर गर्व-रहित रहते हैं। विनय ही उनकी सम्पत्ति है और उसे वे क्य क्य मन्त्र से मुझे समर्पित करते रहते हैं। (२३) नमन करते करते उनके मास और अपमान [के भाव] चले जाते हैं इसमें वे अकस्मात् मग्न हो जाते हैं। इस प्रकार निरन्तर मुझमें मिले हुए वे मेरी भक्ति करते हैं। (२४) हे अर्जुन! वह एक भेद्य भक्ति का वर्णन हुआ। अब जो ज्ञानप्राप्त से मेरी भक्ति की जाती है, उसका वर्णन सुनो। (२५) परन्तु हे किरीटी! उस मन्त्र की मुक्ति तुम जानत ही हो, क्योंकि उसका वर्णन हम पीछे कर चुके हैं। (२६) तब अर्जुन ने कहा—हाँ जो सब है, यह देव की कृपा ही है परन्तु अमृत का परोसे को क्या कोई बस कह सकता है! (२७) इन बचनों से श्रीकृष्ण उसे परमेश्वर ज्ञानद्विषय चित्त से मूढने लगे (२८) और करने लगे कि हे पार्थ! शाश्वत! यों तो अब करने का कुछ कारण नहीं है, परन्तु तुम्हारी उत्सुकता मुझे और अधिक करने के लिए प्रवृत्त करती है। (२९) तब अर्जुन ने कहा—यह क्या बात है? बघोर के बिना क्या बौदनी नहीं रह सकती? जगत् का शीतल करना तो उसका स्वभाव ही है। (३०) बघोर केवल अपनी इच्छा से जैसे चन्द्र की ओर चोरे करते हैं, उसी प्रकार हे देव, हे कृपासिन्धु! हम भी थोड़ी-सी बिजली करते हैं। (३१) अग्नी, मेघ अपनी भेद्यता से ही जगत् की पीड़ा दूर करते हैं अन्यथा उनकी बर्षा

क सामने जातक की तृष्णा फितनी सी रहती है ? (३५) एक ही पुस्तक भरने की इच्छा क्यों न हो, परन्तु उसके लिए जैसे गङ्गा को जाना ही पड़ता है, वैसे ही इच्छा बाँकी हो या बहूत, तथापि वेग को निरुपग्रह करना ही चाहिए । (३६) तब वेग ने कहा—ठहरो, हमें जो सन्तोष हुआ है उस पर स्तुति की कुछ आवश्यकता नहीं रही । (३७) तुम्हारा मनी मूर्ति ध्यान देना ही हमारे बचस्व का सहायक हो रहा है । इस प्रकार उसका बचसाह बढ़ा कर श्रीहरि ने अपनी बचसा का आरम्भ किया । (३८)

ज्ञानपद्मेन चाप्यन्ये यनन्तो माधुपासते ।

एकत्वेन पूयन्त्वेन बहुपा बिभ्रतोमुत्सम् ॥ १५ ॥

ज्ञानपद्म उसे कहते हैं कि यहाँ आदि-सङ्कल्प ही ब्रह्म-स्तम्भ है, पञ्चमहामूर्त भयस्व है, देव पशु है, (३९) पाँचों महामूर्तों के जो विशेष गुण अथवा इन्द्रियों और प्राण हैं वही पद्म की सामग्री है, अज्ञान घृत है, (४०) और मन-बुद्धिरूपी क्षुण्ड में ज्ञानाग्नि प्रदीप्त होती है । यहाँ साम्य को ही सुन्दर पेड़ी समो । (४१) विवेक-युक्त बुद्धि की कुशलता ही मन्त्र है, विद्या की महिमा और शान्ति सङ्घ और कुशा है, और जीव ब्रह्म करनेद्वारा है । (४२) वह अनुमलरूपी पात्र से विवेकरूपी मध्यामन्त्र के द्वारा ज्ञानाग्निहोत करके मेघ का नाश करता है । (४३) तब अज्ञान समाप्त हो जाता है और पद्म करनेद्वारा और पञ्चल-क्षिप्वा का मेघ नहीं रहता और जीव पञ्चसत्त्वों अक्सुष में मग्न होता है । (४४) तब मूर्त, विषय और इन्द्रियों अलग अलग नहीं दिखाई देती, आत्मबुद्धि के कारण सब कुछ एक ही जान पड़ता है । (४५) हे अर्जुन ! जगत् होने पर अनुपम जो जैसे जान हो जाता है कि जो विचित्र सेना स्वप्न में दिखाई दे रही थी वह मिथ्या के बराब हो मैं ही बन गया था (४६) तथा वह सेना बर्बाद में सेना नहीं थी, किन्तु वह सब धकेला मैं ही बना था, वैसे ही वह जानी मनुष्य सब विषय में पञ्चत्व ही मानता है । (४७) फिर वह भाव भी नहीं रहता कि वह जीव है अथवा पर्यन्त उसे परमात्म-ज्ञान ही भर जाता है । इस प्रकार कोई शास्त्रज्ञ के द्वारा मेरी भक्ति करते हैं । (४८) अथवा यद्यपि जगत् अनामि तथा भिन्न भी है क्योंकि पद्मान एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं और

नाम-रूप, इत्यादि भी अलग अलग हैं, (४८) अतएव विश्व मित्र मित्र है, तथापि उन मूर्तों का ज्ञान मित्र नहीं होता। जैसे अथवा सुदे सुदे होते हैं तथापि वे एक ही शरीर के होते हैं, (२५०) अथवा शालायें छोटी बड़ी होती हैं परन्तु एक ही वृक्ष की होती हैं, चिरगों बहुतों की तो होती हैं परन्तु वे जैसे एक ही सूय की होती हैं, (५१) जैसे ही व्यक्ति अनेक हैं, नाम सुदे सुदे हैं और वृत्तिर्वा अलग अलग हैं— पर उन्हें मित्र मूर्तों में शुद्ध अमित्र का ही ज्ञान होता है। (५२) हे पाण्डव! इस मित्रता से वे एक उत्तम ज्ञानपथ करते हैं क्योंकि वे अमित्रता के ज्ञान को जानते हैं। (५३) अथवा उन्हें ऐसा बोध हो जाता है कि जिस समय जिस स्थान में जो कुछ दिखाई देता है वह मेरे सिवा कुछ नहीं है। (५४) देखो, बुलबुला जहाँ जाय वहाँ उसे एक जगह ही रहता है और वह गल अथवा रहे तथापि कल मं ही रहता है, (५५) अथवा पवन से परमाणु कहते हैं तो वे पृथ्वीत्व से सुदे नहीं होते और फिर नीचे गिरते हैं तो भी पृथ्वी पर ही रहते हैं (५६) जैसे ही उन्हें ऐसी प्रतीति हा आती है कि चाहे जिस भावना से कुछ भी उत्पन्न हो अथवा मष्ट हो तथापि वह सब में हैं। (५७) अग्नी, जितनी मेरी व्याप्ति है वतनी ही वनधी प्रतीति है। इस प्रकार वे बहुपादार मित्र में मनुष्य होकर ही व्यवहार करते हैं। (५८) हे धनञ्जय! जैसे वह सूर्यकिम्ब चाहे जिसके सम्मुख है वैसे ही वे सर्वदा इस विश्व के सम्मुख रहते हैं। (५९) हे अर्जुन! जैसे वायु आकाश एक सर्वाङ्ग में भरी हुई रहती है वैसे ही उनका ज्ञान में सीतर बाधर का मद नहीं रहता, (२६०) तथा मैं जितना सम्पूर्ण हूँ वही प्रमाण्य उनका सङ्ग्रह का है। इससे हे पाण्डव! उन्हें कुछ न करते हुए मेरा भजन हो जाता है। (६१) यों तो वास्तव में मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी उपासना जब और भिन्न नहीं की है। परन्तु ज्ञान के सिवा मेरी अभिप्राय का ही ठौर है अर्थात् जिन्हें मैं उपासत हूँ उनही उपासना, मेरा उपास्य ज्ञान न होने से, बन्द-सी हा गई है। (६२) परन्तु अधिक वर्णन रहने दो। मम वर्चित ज्ञानपथ का वजन करते हुए जो मेरी उपासना करते हैं उनका यह बयान हुआ। (६३) यह सब धर्म निरन्तर सब ओर से मुझ एक को ही पहुँचता है। वास्तु सूर्य जन यह भी जानते इन्द्रिय व मुझ नहीं प्राप्त होते। (६४)

अहं ऋतुरहं यज्ञं स्वर्णाऽहमहमौषधम् ।

मन्त्रोऽहमहमेवाऽह्यमहमग्निरहं हुतम् ॥१६॥

जो उस ज्ञान का उद्भव हो तो वह प्रतीति होगी कि जो मुख्य वेद हैं वह मैं ही हूँ और वह जिस विधान का वर्णन करते हैं वह वह ऋतु भी मैं ही हूँ, (१५) और उस कर्म से जो उत्तम और आहोपाङ्ग-सहित सम्पूर्णा यह प्रकट होता है, वह भी हे पाण्डव ! मैं ही हूँ ! (१६) स्वाहा मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, सोमवल्ली इत्यादि नाना प्रकार की ओषधियाँ मैं हूँ, घृत और सर्पिषा मैं हूँ, मन्त्र और होमद्रव्य मैं हूँ, (१७) ऋत्विज मैं हूँ, जिसमें यह किया जाय वह अग्नि भी मेरा ही स्वरूप है, और जिन जिन वस्तुओं का हवन किया जाय सो भी मैं ही हूँ । (१८)

पिताऽहमस्य जगतो माता धाता पितामहं ।

वेद्य पवित्रमोह्यार भक्त्याम यजुरेव च ॥१७॥

जिसके सम्बन्ध-द्वारा इस आध्यात्मिक सत्ता का जन्म होता है वह पिता मैं हूँ । (१९) अर्द्धनारी-नटेश्वर के स्वरूप में जैसे जो पुत्र है साईं माता है, वैसे ही मैं अकार की माता भी हूँ । (२०) और जग उत्पन्न होकर जहाँ रहता है जिससे उसका जीवन बढ़ता है वह भी वस्तुतः मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है । (२१) वे दोनों प्रकृति-पुत्र जिस अन्तःकरण-रहित स्वरूप में जन्म लेते हैं वह इस विरव का पितामह त्रिमुक्त में मैं ही हूँ । (२२) हे सुमत् ! सब ज्ञान के मार्ग जिस गाँव की ओर जाते हैं, वेदों के ओर होते हैं जो कामने योग्य कहलाता है, (२३) जहाँ नाना भक्त्यामियाँ की समस्त पठ जाती हैं, परस्पर शास्त्रों की पहचान हो जाती है, मूले हुए ज्ञान जहाँ व्याकर मिल जाते हैं, जो पवित्र कहलाता है, (२४) मध्यरूपी बीज का जो अक्षररूप है, तथा परापरवन्ती इत्यादि वाचाओं की ध्वनि के आकार का पर जो ओंकार है वह भी मैं ही हूँ । (२५) उस आकार के पैर में अकार, उकार और मकार सहित सब अक्षर रहते हैं, जो उत्पत्ति के साथ ही तीनों वेदों सहित पठ सके हुए हैं । (२६) एतावता श्रीभारत-राम श्रीकृष्ण ने कहा कि ऋष, यज्ञ, साम तीनों मैं ही हूँ, एवं मैं ही वेद की व्यापारम्परा हूँ । (२७)

गतिर्मर्त्या ममः सासी निवासः शरणं सुहृत् ।

ममवः प्रलयः स्थानं निधानं बीनमभ्ययम् ॥ १८ ॥

यह सम्पूर्ण ब्रह्मा ब्रह्मात् जिस प्रकृति में समाया हुआ है वह एक
 ही जहाँ निवास लेती है वह निधान की गति में है (७८) और जिससे
 प्रकृति जीवन पारण करती है, जिसके अधिष्ठान से विश्व को उत्पन्न
 करती है, जो इस प्रकृति में आकर गुणों को भोगता है, (७९) वह
 विश्वकर्मि का भर्ता है पाण्डुरसुत ! मैं ही हूँ । मैं इस सम्पूर्ण
 त्रैलोक्य का स्वामी हूँ । (८०) आकाश सर्वत्र वसे, वायु कण्ठ पर भी
 चुप न बैठे, अग्नि जले, जल बरसे, (८१) पर्वत अपनी बैठक न छोड़े,
 समुद्र अपनी मर्वादा का ध्वस्तान्न न करे, पृथ्वी प्राणियों को पारण करे,
 इत्यादि सब मेरी ही आज्ञा है । (८२) मेरे बुझाने से वेद बोलते हैं,
 मेरे बलाने से सूर्य चकटा है तथा प्राण को जगत् क चलने का कारण
 है वह भी मेरे हिलाने से क्षिप्तता है । (८३) मेरी आज्ञा से ही जल
 प्राणियों को प्रसृष्ट है । हे पाण्डुरसुत ! ये सब जिसके अनुचर हैं, (८४)
 जो इस प्रकार समये है, वह जगत् का नाथ मैं हूँ, तथा गगन
 जैसा जो साक्षिमूढ है वह भी मैं ही हूँ । (८५) हे पाण्डव ! इन
 नाम-रूपों के साथ जो सबत्र भरा है तथा आप ही जो इन नाम-रूपों
 का जीवन है, (८६) जैसे तर्जों जल की ही होती हैं और तर्जों में ही
 जल होता है वैसे जो सर्वत्र वसता है वह वसति-स्थान मैं हूँ । (८७) जो
 अमन्यता से मेरी शरण लेता है उसका जन्म-मरण मैं दूर करता हूँ,
 इसलिये शरणागतों का आश्रय एक मैं ही हूँ । (८८) मैं ही एक,
 अनेक होकर अलग अलग स्वभावानुसार जीवित जगत् के प्राण द्वारा
 व्यवहार करता हूँ । (८९) समुद्र या गड्ढे का मेद मन में न जाते
 हुए सूर्य जैसे चाहे जहाँ प्रतिबिम्बित होता है वैसे ही मैं ब्रह्मा से
 लेकर सब प्राणियों का मित्र हूँ । (९०) हे पाण्डव ! मैं ही इस
 त्रिभुवन का जीवन हूँ । सृष्टि के नाश और उत्पत्ति का कारण मैं हूँ ।
 (९१) बीज शाल्यकों को उत्पन्न करता है और फिर वृक्षत्व बीज में
 समा जाता है, वैसे ही सब कुछ सद्रूप से ही उत्पन्न होता है और
 अन्त में सद्रूप में ही मिल जाता है । (९२) इस प्रकाश जगत् का
 बीज सद्रूप का अभ्यस्त और वसन्तरूप है वह वसन्त के समय जहाँ
 का पड़ता है वह स्थान मैं हूँ । (९३) जब ये नाम-रूप जप पाते

अहं कतुरहं यज्ञं स्वधाऽहमहमौपयम् ।

यन्त्रोऽहमहमेवाऽहमहमग्निरहं हुतम् ॥१६॥

जो उस ज्ञान का उद्भव हो तो यह प्रतीति होगी कि जो मुख्य वेद हैं वह मैं ही हूँ और वह जिस विधान का वर्णन करते हैं वह वहस्मिं भी मैं ही हूँ, (१५) और उस कर्म से जो उत्तम और आत्मोपात्त-सहित सम्पूर्णा यह प्रकट होता है, वह भी हे पाण्डव ! मैं ही हूँ । (१६) स्वाहा मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, सोमवस्ती इत्यादि माना प्रकार की आत्म-विर्णों मैं हूँ, वृत्त और सामिणी मैं हूँ, मन्त्र और होमद्रव्य मैं हूँ, (१७) अस्त्रिय मैं हूँ, जिसमें यह किया जाय वह अग्नि भी मेरा ही स्वरूप है, और जिन जिन वस्तुओं का इवन किया जाय सो भी मैं ही हूँ । (१८)

पिताऽहमस्य जगतो माता धाता पितामहः ।

वेद्य पवित्रमोक्षार कृत्साम यक्षुरेव च ॥१७॥

जिसके सम्बन्ध-द्वारा इस ब्रह्मा प्रकृति संसार जन्म लेता है वह पिता मैं हूँ । (१९) अर्द्धनारी-महेश्वर के स्वरूप में जैसे जो पुत्र है सार्ध नाग है, वैसे ही मैं आश्वर की माता भी हूँ । (२०) और जगत्स्वप्न होकर जहाँ रहता है जिससे उसका जीवन बढ़ता है वह भी वस्तुतः मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है । (२१) वे दोनों प्रकृति-पुत्र जिस अन्तःकरण-सहित स्वरूप में जन्म लेते हैं वह इस विश्व का पितामह त्रिमुक्त में मैं ही हूँ । (२२) हे सुमत् ! सब ज्ञान के माता जिस गाँव की ओर जाते हैं, वेदों के चौरस्ते में जो जानने योग्य कहलाता है, (२३) जहाँ माना सतामिमानियों की समस्त पट जाती है परस्पर शास्त्रों की पहचान हो जाती है मूलो रूप ज्ञान जहाँ आकर मिल जाते हैं, जो पवित्र कहलाता है, (२४) ब्रह्मरूपी धीम का जो अक्षुरूप है, तथा परापरयन्त्री इत्यादि वाचाओं की ध्वनि के आकार का घर जो ओम्कार है वह भी मैं ही हूँ । (२५) उस आश्वर के घर में ओम्कार, अक्षर और मकार सहित सब अक्षर रहते हैं, जो फलपति के साथ ही तीनों वेदों सहित बँट करे हुए हैं । (२६) अतएव श्रीभारत-शाम श्रीकृष्ण ने कहा कि बृह, यज्ञ, साम तीनों मैं ही हूँ, एवं मैं ही वेद की वंशपरम्परा हूँ । (२७)

त्रैविद्या श्री सोमपा पुस्तकापा

पथरिष्ट्या स्वर्गति मार्गयन्ते ।

ते पुण्यमामास्य सुनेन्द्रशोक-

यमन्ति दिव्यान्दिवि देवयोगान् ॥२०॥

हे किरिटी ! देवों को व्यायमपथ का व्यवहार करने के कारण पाप ही विविमार्ग की कसौटी बन जाते हैं, (७) जिनके कुदृष्ट-पूर्वक यह करते समय सीतों केों का माया होखता है, और फल सहित कर्म जिनके सामने ही खड़ा है, (८) ऐसे जो यह में सोमपान करने-वाले दीक्षित हैं, जो व्याप हो यह का स्वल्प हैं, उन्होंने पुण्य के नाम से पाप ही काढ़ा है, ऐसा समझो । (९) क्योंकि वे सीतों वेद जानकर, सेइयों यह करक परन्तु मुक्त राज्य को भूलकर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करते हैं । (१०) जैसे कोई अमागा कक्षयवृद्ध के नीचे बैठा हुआ माफ्री को गँठ लगा दे और अनन्तर भीतरमार्गने के लिए लिखते (११) जैसे ही वे सो यहाँ से मेरा बचन कर स्वर्ग-मुक्त की इच्छा करते हैं । वह पुण्य क्या वास्तव में पाप नहीं है ? (१२) अतः पर मुझे छोड़ स्वर्ग की प्राप्ति अज्ञानी का पुण्य-मार्ग है । ज्ञानी उसे ग्रिप्त समझते हैं । (१३) यों भी यथार्थ में नरक के दुःखों की दृष्टि से ही स्वर्ग को मुक्त करते हैं अन्यथा निर्दोष निश्चयान्त तो देवज मरा ही स्वल्प है । (१४) और, हे अर्जुन ! मेरी ओर आते समय ये स्वर्ग और नरक नामक दो प्रकार के आदे-देहे चोरों के रास्ते लगते हैं । (१५) उपपत्ती पाप से स्वर्ग को पहुँचते हैं, तथा पापत्पी पाप से नरक का जाते हैं । परन्तु जिस मार्ग से मुक्त पहुँचते हैं वह शुद्ध पुण्य है । (१६) फिर हे पापदुष्ट ! मुझमें रहन हुए जिसके कारण मुझसे बंचित रहना वह बसे पुण्य करनेवाली जीम के दुःखे क्यों नहीं हो जाते ? (१७) परन्तु राजा में यह रहने दो । सुनो, वे दीक्षित वह प्रकार से मेरा बचन करके स्वर्ग-भोग की याचना करते हैं । (१८) जो ऐसा पापत्पी पुण्य है, जिसमें कि मैं नहीं प्राप्त होता उसके प्राप्त होते ही बड़ी अविद्या के साथ ऐसा स्वर्ग को जाते हैं (१९) जहाँ कि अमराय का मिदासन है, पगवत भेसा वाहन है, और अमरावती राजपत्नी का भगवत है । (२०) जहाँ महाभिन्दि के भायदार है, अप्पन के चने हैं, जिस गँठ में कामपनु के सुख के सुख है, (२१)

और चाहे कुछ भी न जानो पर मुझे जान लो। इसी से तुम सुखी बनो। (१४)

अनन्यादिपन्तपन्ती मां ये नना पर्युगासते ।

सैपां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ २२ ॥

जो सम्पूर्ण मनोभावों से मुझे चित्त अर्पण करते हैं, जैसे गर्म का गोला कोई भी ध्यापार नहीं जानता (१५) वैसे ही जिन्हें मेरे बिना और कुछ मजा नहीं दिखाने देता, और जिन्होंने अपने जीवन को मर्पण ही कर लिया है, (१६) ऐसे जो एकनिष्ठ चित्त से मेरा चिन्तन करते हुए मेरी भक्ति करते हैं उनकी मैं भी सेवा करता हूँ। (१७) वे जिस समय पञ्चम चित्त से मेरे भजन में लगते हैं उसी समय मुझे भी उनकी चिन्ता उत्पन्न होती है। (१८) उनका जो जो कार्य हो वह सब मुझे ही करना पड़ता है। जैसे पत्तिनी पट्ट न पूरे हुए बच्चों के जीवन के लिए ही अपना जीवन रखती है, (१९) अपनी भूल-भ्यास नहीं जानती और उस चिरंदि का दिव ही उस माता का कर्म रहता है वैसे ही जो प्राणो-सहित मेरा अनुसरण करते हैं उनका सब कुछ काम मैं ही करता हूँ। (२०) उन्हें मेरे सायुज्य की इच्छा हो तो मैं उनका धर्म हेतु पूरा करता हूँ, अवश सेश की इच्छा हो तो प्रेम सम्मुख रख देता हूँ (२१) इस प्रकार वे मन मं जो जो माग रखते हैं वह मैं बारम्बार पूरा करता हूँ और उन्हें ही दुर्दैवस्तु भी रक्षा भी मैं ही करता हूँ। (२२) हे पाण्डव! जिनके सब भावों का मैं आश्रय हूँ उनका इस प्रकार सब योगक्षेम मुझी को करना पड़ता है। (२३)

येष्पपद्मता भक्ता यतन्ते भद्रयान्विता ।

तऽपि मामेव कौन्तेय यतन्त्यभिधिपूर्वकम् ॥ २३ ॥

परपुत्र के सिवाय और भी कई सम्प्रदाय हैं। परन्तु वे मुझे समष्टिरूप से नहीं जानते क्योंकि वे अग्नि, इन्द्र, सूर्य और सोमों के प्रीत्यर्थ भजन करते हैं। (२४) वह भी वास्तव में मेरा ही भजन है क्योंकि यह जा सम्पूरा विश्व है सा में ही हैं। परन्तु वह मेरे भजन का सरस माग नहीं, आधा-रेड़ा मार्ग है। (२५) देखो, क्या क-आत्म-भक्तन ही एक ही बोध के नहीं होते? परन्तु पानी बना वह

का काम है, सो वह बड़ ही में दिया जाता है। (४१) अथ वे जो ऐसे इन्द्रियाँ हैं सो यद्यपि पद ही वेह की हैं और इनके ज्ञान सिं हृदय विषय एक ही जगह पहुँचते हैं (४०) तथापि रसन तर्पण का ज्ञान में कैसे भरो का सङ्गती है, कृत्र काय कर्तव्य से ऐसे हरे जा सकते हैं? (४२) रस का सेवन मुख से ही प्राप्त बाह्य, मुख माक से ही सुँघनी बाह्य, बौध ही मेरा वस्त्र मेरे प्रीत्यर्थ ही स्पर्श बाह्य। (४३) कुम्भे व जलधर को भक्षण करता है सो इस भक्षण है। इसजिन कर्म क सेव-रूप को खान है वह जिनो रस बाह्य। (४४)

अहं हि सर्वपञ्चानां भोक्ता च मधुरैव च ।

न तु कामभिनानन्ति तत्त्वेनावश्ययन्ति ते ॥२४॥

अहं भी है पदकुरु! देखो, इन सम्पूर्ण पदों के भक्षणों का भोक्ता मेरे कर्तव्य के हैं। (४५) मैं सब पदों का बाह्यभरण और मैं ही इस वस्त्र का परेद्याम हूँ। परन्तु वे हृदय के मुख पर अनेक देवों का भक्षण करते हैं। (४६) गन्ना का भक्षण पित्तों के प्रीत्यर्थ जैसे गन्ना में ही छोड़ा जाता है वैसे ही वे मेरे भक्षणों ही देते हैं परन्तु मिश्र मित भावों से देते हैं। (४७) इसजि है पदार्थ! वे सर्वज्ञ भुक्ते नहीं पाते और मन में को व्याख्या करने हैं ही भुक्ते हैं। (४८)

यान्ति देवमया देवान्

पितृन्पान्ति पितृमयाः ।

इति याति भूतेभ्यः

यान्ति यथागिनोऽपि माम् ॥२५॥

। देवों के ही निमित्त भक्षण ।

(४९) का

एवं उनके सादृश्यानुसार ही उनके कर्म उन्हें फल देते हैं। (५८) जन्म जो नेत्रों से मुझे ही देखते हैं, कानों से मुझे ही सुनते हैं, मन मेरा ही चिन्तन करते हैं, बाधा से मेरा ही पर्याप्त करते हैं, (५९) । सर्वाङ्ग से सबत्र मुझे ही नमस्कार करते हैं, दान-पुण्य इत्यादि जो छ करते हैं वह मेरे ही प्रदेश से, (६०) जो मेरा ही अध्ययन करते हैं, जो अन्तर्भाव मुझसे ही प्राप्त हुए हैं, जिनका जीवन मेरे ही हेतु (६१) जो ऐसा अभिमान रखते हैं कि हम हरि के गुणानुवाद करने के लिए जन्में हैं, जो एक मेरे ही श्रोम के अर्थात् जगत् में गोमी बने हैं, (६२) जो मेरी ही इच्छा से सन्नम हैं, मेरे प्रेम से सन्नम, और मेरे ही भ्रम से सन्नम हो जगत् की ओर नहीं देखते (६३) जो शास्त्रों से मेरे ही ज्ञान का उपार्जन करते हैं जो मन्त्रों से मेरी ही प्राप्ति करते हैं, इस प्रकार जो सम्पूर्ण क्रियाओं से मेरा भजन करते हैं (६४) । वास्तव में मृत्यु के इस पार मुझमें मिश्र जाते हैं तो फिर मृत्यु होने पर और दूसरी ओर कैसे जावेंगे। (६५) अतएव जो मेरा ध्यान करने शरते हैं, जिन्होंने सेवा के मिस से निज को मुझे ही समर्पित कर दिया है, उनकी मुझसे ही एकता हो जाती है। (६६) हे अर्जुन ! आत्म समर्पण किये बिना मेरे लिए प्रेम नहीं उत्पन्न होता। मैं किसी उपचार से बंध नहीं होता। (६७) इस विषय में जो निज को अपनी समस्तता दे रही अज्ञानी है, जो बह्मपुन बभारता है वह उसकी मृत्यु है, और जो निज को कृतार्थ हुआ कहता है उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ रहता। (६८) अथवा हे किरीटी ! यह दान इत्यादि अथवा तप की जो प्रविष्टा है वह आत्मसमर्पण के सामने एक तूय की भी बराबरी नहीं रखती। (६९) देखो, ज्ञानवश में क्या कोई वैश्व से भेद्य है ? अथवा क्या कोई शेष से भी बड़ा बड़ा है ? (७०) परन्तु वह भी मेरी शम्भा के नीचे दब रहता है। और वेद तो नेति नेति कह कर हट जाते हैं। इस विषय में सनधति भी पागल बन गये हैं। (७१) तपस्वियों का विचार कीजिए तो शत्रु के दुश्मन कौन है परन्तु ये भी अभिमान छोड़ कर मेरा चर्यापीय माये पर पारते हैं। (७२) अथवा सत्यता में सत्यता के समान कौन है जिसके घर में भी किसी दासियाँ हैं ? (७३) वे जेष्ठ में जो परति बनाती हैं उन्हें अमरपुर कहा जा सकता है तथा क्या सत्यता में इन्द्र इत्यादि देवता उनकी गुड़ियाँ नहीं हैं (७४) जग है अतस्तम हो उन परियों को तोड़ टाँसती है।

जहाँ देव बाहर नम सेवनाई करते हैं, जहाँ और विन्तामखि की भाँति है, कल्पवृक्षों के लीकोपवन हैं, (१२) जहाँ गन्धर्व गच्छा करते हैं, रम्भा जैसी मृत्यु करमेहारी है, और चर्यही जिनमें मुक्त है, ऐसी विद्यासिन्धी स्त्रियाँ हैं, (१३) जहाँ शम्भा पर सोइय हो मदन सेत करता है, जहाँ चन्द्र आँगन सींचता है और पवन बैठे होकरके आकाशारक नौकर उपस्थित रहते हैं, (१४) स्वयं धृष्टस्थिति जिनमें मुक्त हैं ऐसे स्वस्थिभी इत्यादि बच्चों से आशीर्वाद देनेवाले जहाँ प्रसन्न हैं; तथा जहाँ बहुतरे स्तुतिपाठक बैठता रहते हैं, (१५) जहाँ कोरपाखों की माखिका में बैठेवाले सरदार हैं तथा जन्मेभ्या जलक इन्द्र का बेटा भी जहाँ के कोतवालों के घोड़ों के सामने चलते हैं। (१६) जब अधिक बर्चान रहने लगे। जब तक पुण्य का लेख पड़ा है जब तक इन्द्र-सुत के समान ऐसे बहुतरे भोग वे भोगते हैं। (१७)

ते तं ब्रह्मा स्वर्गलोकं विशालं

सीछे पुण्ये मर्त्यलोकं विवर्त्तितं ।

एव त्रयी धर्ममनुमपन्ना

गतागता कामक्रामा लभन्ते ॥२१॥

परन्तु ज्योंही पुण्य की सीढ़ी बढ़ चुकते हैं त्योंही स्वर्ग का लेख चलने लगता है और वे पण्डित का धृत्यलोक में आने लगते हैं। (१८) जैसे वैराग्य का भोग लेते लेते जब सब ग्रन्थ ज्ञान हो जाता है तो फिर उसकी वेदनी नहीं खँदी जाती जैसे ही क्या बर्चान करें, उन हीचिर्तों की भी जन्मास्थि स्थिति हो जाती है, (१९) एवं मुक्त सर्वज्ञ रहनेवाले को मूलकर का पुण्य के द्वारा स्वर्ग की इच्छा रहते है उनका अमरत्व हुआ हो जाता है और अन्त में उन्हें धृत्यलोक ही प्राप्त होता है। (२०) फिर वे माता की पुरस्कार गुहा में पिता की कम में पककर तथा जो मांस तक पकता कर नवम जन्म कर मारते हैं। (२१) अभी स्वर्ग में ग्रन्थ दाय जाता है परन्तु नागृत होते ही सब छुट हो जाता है, जैसे ही इन धर्म-कर्ताओं का स्वर्ग मुक्त समझना चाहिए। (२२) हे धर्मज्ञ! वैराग्य भी जो तथापि मुझे न जानने से ऐसे हुआ जाता है जैसे कोई भान्ज को छोड़ मुस ही बजाता रहे। (२३) जो एक भिर बिना ये वैराग्य धर्म निष्कल हैं। इसविषय सुन

है एवं उनके साक्षुवानुसार ही हमके कर्म उन्हें फल देते हैं। (५८) परन्तु जो नेत्रों से मुक्त ही देखते हैं, कानों से सुक्त ही सुनते हैं, मन में मेरा ही चिन्तन करते हैं, माया से मेरा ही बर्णन करते हैं, (५९) जो सर्वाङ्ग से सत्य मुझे ही नमस्कार करते हैं, दान-पुण्य इत्यादि को कुछ करते हैं वह मेरे ही उद्देश्य से, (६०) जो मेरा ही अभ्ययन करते हैं, जो अन्तर्बाह्य मुझसे ही तृप्त हुए हैं, जिनका जीवन मेरे ही हेतु है, (६१) जो ऐसा अभिमान रखते हैं कि हम हरि के गुणानुवाद बयान करने के लिए जानमें हैं, जो एक मेरे ही लोभ क कारण जगत् में लोभी बने हैं, (६२) जो भी ही इच्छा से सज्जम हैं, मेरे प्रेम से सज्जम हैं, और मेरे ही भ्रम से सज्जम हो जगत् की ओर नहीं देखते (६३) जो शास्त्रों से मेरे ही ज्ञान का पयार्जन करते हैं, जो मन्त्रों से मेरी ही प्राप्ति करते हैं, इस प्रकार जो सम्पूर्ण छिपावों से मेरा भजन करते हैं (६४) वे वास्तव में मृत्यु के इस पार मुझमें मिल जाते हैं तो फिर मृत्यु होने पर और दूसरी ओर कैसे जावेंगे। (६५) अतएव जो मेरा यत्न करने हारे हैं, जिन्होंने सब के मिस से निज को मुझे ही समर्पित कर दिया है, उनकी मुझसे ही यकता हो जाती है। (६६) हे अर्जुन! आत्म समर्पण किये बिना मेरे लिए प्रेम नहीं उत्पन्न होता। मैं किसी बपचार से बरा नहीं होता। (६७) इस विषय में जो निज को ज्ञानी समझता है वह अज्ञानी है, जो बह्मन् बपारता है वह उसकी म्यूनवा है, और जो निज को कृतार्थ हुआ कहता है उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ रहता। (६८) अथवा हे द्विती! यह दाम इत्यादि अथवा तप की जो प्रतिष्ठा है वह आत्मसमर्पण के सामने एक तृण की भी पावरी नहीं रखती। (६९) देखो, शालवृक्ष में क्या छोड़े वहाँ से अक्ष है? अथवा क्या छोड़े शेष से भी बड़ा बछा है? (७०) परन्तु वह भी मरी शय्या के नीचे दब रहता है। और, वेद का नेति नेति कह कर हट जाते हैं। इस विषय में सनकादि भी पागल बन गये हैं। (७१) तपस्वियों का विचार कीजिए तो शूद्र के तुरग कीन है परन्तु वे भी अभिमान छाड़ कर मेरा चरणीय माये पर पड़ते हैं। (७२) अथवा सम्पत्ति में अज्ञानी के समान कीन है जिसके पार में भी लोभी दामिर्दा हैं? (७३) वे स्वयं में जो परोक्ष बनभी हैं उन्हें अमरपुर कहा जा सकता है तथा क्या सबभुव में इन्द्र इत्यादि दबता उनकी गुदियाँ नहीं हैं (७४) जब वे अत्यन्त हो उन परोक्षों को छोड़ दावती हैं।

का क्रम है, सो वह जग ही में दिया जाता है। (४६) अथवा ये जो वसों इन्द्रियों हैं सो वर्यापि एक ही देह की हैं और इनके सबन क्रिये हुए विषय एक ही जागइ पहुँचते हैं (४७) वर्यापि उत्तम रसोंई बना कर ज्ञान में कैसे मरी जा सक्थी है, पूज खाकर ज्योंतों से कैसे सूँघे जा सक्थे हैं ? (४८) रस का सेवन मुख से ही करना चाहिये, सुगन्ध नाक से ही सूँघनी चाहिये, जैसे ही मेरा ध्यान मेरे प्रीत्यर्थ ही करना चाहिये। (४९) मुझे न जानकर जो भजन करता है सो ब्रह्मा बहकना है। इसलिये कर्म के नेत्र-रूप जो ज्ञान है वह निर्वोष होना चाहिये। (५०)

अहं हि सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रसुरेव च ।

न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनासदृश्यवन्ति ते ॥२४॥

और भी हे पाण्डुरसुत ! देखो, इन सम्पूर्ण पक्षों के उपचारों का भोक्ता मेरे अतिरिक्त कोम है ? (५१) मैं सब पक्षों का आविधारण हूँ और मैं ही इस पञ्चन का परियाम हूँ। परन्तु वे कुछ न्द ज्ञान मुझे मूल कर अनेक देवों का भजन करते हैं। (५२) गङ्गा का जल देव-पितरों के प्रीत्यर्थ कैसे गङ्गा में ही छोड़ा जाता है तैसे ही वे मेरा मुक्तको ही दिते हैं परन्तु भिन्न भिन्न भावों से देते हैं। (५३) इसलिये हे पाव ! वे सर्वदा मुझे नहीं पाते और मन में जो आस्था रखते हैं वही पहुँचते हैं। (५४)

याम्नि देवव्रता देवान्

पितृन्यामि पितृव्रताः ।

युतानि याम्नि सूतेज्या

याम्नि यथाजिनोऽपि माम् ॥२५॥

जो मन, जाया और इन्द्रियों से देवों के ही निमित्त भजन करते हैं वे शरीर छोड़ने के साथ ही देवरूप हो जाते हैं। (५५) अथवा जिनके चित्त पितरों के व्रत भारण करते हैं उन्हें जीवन् सम्राट् होते ही पितृत्व प्राप्त होता है। (५६) अथवा जो देवता इत्यादि मृत ही जिनके परम-देव हैं, जो कारण-भारण कर्मों से बन्धी मण्डि करते हैं, (५७) उन्हें देवरूपी अवनिष्ठा होते ही मृतत्व की प्राप्ति होती

है परं जनक साङ्ख्यानुसार ही उनके कर्म उन्हें फल देते हैं। (५८) परन्तु जो नेत्रों से मुझे ही देखते हैं, कानों से मुझे ही सुनते हैं, मन में मेरा ही चिन्तन करते हैं, बाबा से मेरा ही बर्णन करते हैं। (५९) जो सर्वाङ्ग से सर्वत्र मुझे ही ममस्वरूप करते हैं, दान-पुण्य इत्यादि जो कुछ करते हैं वह मेरे ही उद्देश्य से, (६०) जो मेरा ही अध्ययन करते हैं, जो अस्तव्यस्त मुझसे ही तृप्त हुए हैं, जिनका जीवन मेरे ही हेतु है, (६१) जो ऐसा अभिमान रखते हैं कि हम हरि के गुणानुवाच बर्णन करने के लिए जनमें हैं, जो एक मेरे ही शोभ के कारण जगत् में खोमी बने हैं, (६२) जो मेरी ही इच्छा से सज्जम हैं, मेरे प्रेम से स्वेम हैं, और मेरे ही भ्रम से सज्जम हो जगत् की ओर नहीं देखते (६३) जो शास्त्रों से मेरे ही ज्ञान का उपाख्यान करते हैं, जो मन्त्रों से मेरी ही प्राप्ति करते हैं, इस प्रकार जो सम्पूर्ण विषयों से मेरा मग्न करते हैं (६४) वे वास्तव में मृत्यु के इस पार मुझमें मिल जाते हैं तो फिर मृत्यु होने पर और दूसरी ओर कैसे जायेंगे। (६५) अतएव जो मेरा समस्त करने वाले हैं, जिन्होंने सेवा के भिन्न से निज को मुझे ही समर्पित कर दिया है, उनकी मुझसे ही एकता हो जाती है। (६६) हे अर्जुन! आत्म समर्पण किये बिना मेरे लिए प्रेम नहीं उत्पन्न होता। मैं किसी व्यवहार से क्या नहीं होता। (६७) इस विषय में जो निज को ज्ञानी समझता है वही अज्ञानी है, जो बहुपन्न बभारता है वह उसकी न्यूनता है, और जो निज को कृताय हुआ कहता है उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ रहता। (६८) अवश है किरीटी! पक्ष, दान इत्यादि अवशाय की जो प्रविष्टा है वह आत्मसमर्पण के सामने एक तृण की भी बराबरी नहीं रखती। (६९) देखो, ज्ञानवश में क्या कोई वही से भेद है? अथवा क्या कोई शेष से भी बड़ा बड़ा है? (७०) परन्तु वह भी मेरी शब्दा के नीचे दब रहता है। और वह तो मेदि मेदि कह कर हट जाते हैं। इस विषय में समझादि जो पागल बन गये हैं। (७१) तपस्वियों का विचार कीजिए तो शङ्कर के मुख्य कोन है परन्तु ये भी अभिमान छोड़ कर मेरा चरखतीर्थ माथे पर धरते हैं। (७२) अवश सम्पन्नता में खजरी के समान कोन है जिसके पर में भी जैसी दासियाँ हैं? (७३) वे खेल में जो पराजि बनाती हैं उन्हें अमरपुर कहा जा सकता है तथा क्या सचमुच में इन्द्र इत्यादि देवता उनकी गुदियाँ नहीं हैं (७४) जगत् है अवसन्न हो उन पराजि को तोड़ टाकती है।

तब महेन्द्र के रङ्ग हो जाते हैं। वे जिस वृक्ष की ओर देखने लगती हैं वही वरपट्टा बन जाता है। (७५) जिसके घर की वास्तियों की ऐसी सामर्थ्य है उस मुख्य नाविका जलमी की भी वहाँ कुछ प्रतिष्ठा नहीं। (७६) हे पाण्डव ! वह तो सब मार्गों से सेवा करके अमिमान को छोड़, पाँव पसारने की व्याधिकांक्षी हुई है। (७७) इसलिये प्रतिष्ठा दूर छोड़ देनी चाहिए और विद्वत्ता सम्पूर्ण भूत ज्ञानी चाहिए। कारण मैं जब अल्पत्व प्राप्त हो तभी मेरे साक्षिभ्य का ज्ञान होता है। (७८) अपनी सूर्य की दृष्टि के सम्मुख चन्द्र का भी जोप हो जाता है, तो फिर सद्योत मत्ता अपने प्रकाश से क्या प्रतिष्ठा पा सकता है ? (७९) बैठे हो जहाँ जलमी की भी प्रतिष्ठा नहीं बजती, जहाँ रङ्ग का तब भी पूरा नहीं पड़ता, वहाँ अन्य प्राकृत ज्ञानी जन मुझे कैसे जान सकते हैं ? (८०) इसलिये शरीर का अमिमान छोड़ना चाहिए। मुक्त पर से सब गुणों का रह-नोन पतार कर सम्पत्ति के अमिमान की भी निष्ठावर कर देनी चाहिए। (८१)

पत्रे पुष्पे फलं तोये यो मे भक्त्या भयञ्जति ।

तदहं भक्त्युपहृतमनामि भवतात्मन ॥२६॥

चाहे कोई भी और कैसा भी फल हो परन्तु जब अत्यन्त प्रेम के पञ्चास से मुझे अर्पण करने के निमित्त (८२) मछ मेरे सम्मुख आता है तो मैं दोनों हाथ पसारता हूँ और बराबर भी न तोड़ते प्रेम से चरका सेवन करता हूँ। (८३) अग्नी, वक्ति से यदि मुक्त एक फूल भी बिना नाम तो वह वास्तव में मुझे सूँबना चाहिए परन्तु मैं मुँह में ही डाँज होता हूँ। (८४) और रहने दो फूल की तो बात ही क्या है, प्रेम का एक पत्ता भी हो और वह ताया भी न हा अवस्था कितना भी सूखा हुआ हो (८५) परन्तु यदि मैं उस सब मार्गों से मरा हुआ देख लूँ तो जैसे सूखा व्यक्ति अमृत से तृप्त होता है वैसे वह पत्ता भी मैं चटने ही सम्तोष से खाने लगता हूँ (८६) ऐसा भी हो सकता है कि किसी को पचे न मिले परन्तु पानी की तो वही कमी नहीं होती। (८७) जब चाहे जहाँ सुकत ही बिना ही मेहनत किये, प्राप्त है वही जो किसी ने मगोमाय से मुझे कहा दिया (८८) तो मैं समझता हूँ कि बसने मेरे खिय बैइयठ से भी जेने मन्दिर तथा कोन्दुम से भी

निर्मल अक्षर समर्पित कर दिये, (८६) अथवा मेरे लिए कीरसमुद्र जैसे मनोहर और अपार रूप के शय्यास्थान निर्मित कर दिये, (१६०) अथवा अपूर, चन्दन, अगर इत्यादि पदार्थों जैसा सुगन्ध का महामेरु जगा कर वीपमाजा के बबले मानों सूर्य से ही मेरी आरती की (६१) अथवा मुझे गरुड़ जैसे बाहन, कल्पतरु जैसे बासीचे, और अमघेनु जैसी गायें बड़ा दी, (६२) अथवा मुझे ऐसे बहुतरे पत्थान परोस दिये जो अमृत से भी मुरस हों। इस प्रकार मैं भक्तों की ही हुई पानी की बूँद से सम्पृष्ट होता हूँ। (६३) यह क्या बर्दान करूँ, हे किरिटी! तुमने अपनी आँखों देखा है कि मैंने तन्दुओं के लिए सुवामा के फल की गाठें खोजी हैं, (६४) एवं मैं एक भक्ति ही जानता हूँ। उसमें मैं छोटा-बड़ा नहीं देखता। कोई भी हो, हम केवल भाव के पाहुने हैं। (९५) और पत्र-मुष्प-फल ये बातें केवल मजन के वहाने हैं। अन्यथा हमें निष्कलङ्क भक्तिरूपी तत्त्व ही चाहिए। (६६) इसलिये हे अर्जुन! सुनो, तुम एक बुद्धि को ॥ अपने अधीन कर लो और अपने मनोमन्दिर में कभी मेरी विस्मृति न होने दो ॥ ६७ ॥

परकरोपि यदधनासि यद्वशोपि ददासि यत् ।

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद्वर्षणम् ॥२७॥

जो जो कुछ व्यापार करो, अथवा जो भोग भोगो, अथवा जिन नानाविध पक्षों से धन करो (६८) अथवा जब कभी किसी सत्पात्र को दान दो, अथवा सेवकों को वेतन दो, या तप इत्यादि साधन और व्रत करो तो (६९) वह सब कर्म जैसे जैसे स्वभावतः उत्पन्न होता जाय वैसे वैसे भक्तिसहित मेर प्रीत्यर्थ करते जाओ। (४००) परन्तु कभी अपने अन्तःकरण में उन कर्मों की स्मृति भी न रहने दो। इस प्रकार सम्पूर्ण कर्म मुझे समर्पित करो। (१)

शुभाशुभफलैरेवं गोरुपसे कर्मबन्धनैः ।

संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥२८॥

फिर जैसे आपिगुरुद्वय में दाले हुए बीच अक्षरदशा स बस्थित हो जाते हैं, वैसे ही मुझे अपर्यय दिये हुए शुभाशुभ कर्म निष्कल हो जायेंगे। (२) अग्री कर्म बन्ध रहे तो ही उनके सुखदुःखरूपी फल प्राप्त हैं और उन्हें भोगने के लिए शरीर में जन्म लेना पड़ता है।

तब महेन्द्र के रङ्ग हो जाते हैं। वे जिस वृक्ष की ओर देखने लगती हैं वही वरुणवृक्ष बन जाता है। (७५) जिसके घर की दारियों की ऐसी सामर्थ्य है उस मुख्य नाभिक जलमी की भी वहाँ कुछ प्रतिष्ठा नहीं। (७६) हे पाण्डव ! वह तो सब मार्गों से सवा करके अभिमान को छोड़, पाँच पत्थारने की अभिकांक्षिणी हुई है। (७७) इसलिये प्रतिष्ठा दूर छोड़ देनी चाहिए और विद्वत्ता सम्पूर्ण भूख जाली चाहिए। जगत् में जब कल्पत्व प्राप्त हो तभी मेर सामर्थ्य का लाभ होता है। (७८) जमी सूय की दृष्टि के सम्मुख चन्द्र का भी जोर हो जाता है, तो फिर लघोत्तम मत्ता अपने प्रकाश से क्या प्रतिष्ठा पा सकता है ? (७९) जैसे ही जहाँ जलमी की भी प्रतिष्ठा की जाती, जहाँ शङ्कर का तप भी पूरा नहीं पड़ता, वहाँ अन्य मान्यता अज्ञानी जन मुझे कैसे जान सकते हैं ? (८०) इसलिये शरीर का अभिमान छोड़ना चाहिए। मुक्त पर से सब गुणों का हार्दिक उत्तार कर सम्पत्ति के अभिमान की भी निछावर कर देनी चाहिए। (८१)

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।

तदहं भक्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मन ॥२६॥

चाहे कोई भी और कैसा भी फल हो परन्तु जब अस्वच्छ प्रेम के पञ्चास से मुझे अर्पण करने के निमित्त (८२) मछ मेरे सम्मुख आता है तो मैं दोनों हाथ पसारता हूँ और जयठल भी न चोड़ते प्रेम से उसका सेवन करता हूँ। (८३) अभी भक्ति से यदि मुझे एक फूल भी बिना जाय तो वह वास्तव में मुझे सुँघना चाहिए परन्तु मैं मुँह में ही चाल लेता हूँ। (८४) और रहने दो फूल की तो बात ही क्या है, प्रेम का एक पत्ता भी हो और वह ताजा भी न हो अथवा कितना भी सूखा हुआ हो (८५) परन्तु यदि मैं जैसे सब मार्गों से मरा हुआ देख लूँ तो जैसे भूखा व्यक्ति अमृत में तृप्त होता है जैसे वह पत्ता जो मैं छतने ही छत्तोप से जामे जगता हूँ (८६) ऐसा भी हो सकता है कि किसी को पत्ते न मिलें परन्तु पानी की तो कहीं कमी नहीं होती। (८७) जब चाहे जहाँ सुपथ ही बिना ही मोहमत्त किये प्राप्त है वही जो किसी ने मनोभाव से मुझे चढ़ा दिया (८८) या मैं समझता हूँ कि उसने मेरे लिए बैकुण्ठ से भी ऊँचे मन्दिर तथा औत्सुम से भी

निर्मल अलङ्कार समर्पित कर दिये, (८६) अथवा मेरे लिए शीरसमुख जैसे मनोहर और अपार वृक्ष के शम्भास्थान निर्मित कर दिये, (१६०) अथवा कर्पूर, चन्दन, अगर इत्यादि पदार्थों जैसा सुगन्ध का महामेरु जगा कर दीपमाळा के बराबर मानों सूर्य से ही मेरी आरती की (६१) अथवा मुझे गरुड जैसे बाहन, वरुणरु जैसे वागीधे, और कामधेनु जैसी गायें बका दीं; (६२) अथवा मुझे ऐसे बहुतेरे पत्थान परोस दिये जो असुर से भी मुरस हों। इस प्रकार मैं मर्त्यों की ही हुई पानी की बूँद से सन्तुष्ट होता हूँ। (६३) यह क्या बर्णन करूँ, हे त्रिरीटी! तुमने अपनी आँखों देखा है कि मैंने तन्त्रुजों के लिए सुराभा के वस्त्र की गाँठें खोली हैं, (६४) एवं मैं एक मछि ही बनता हूँ। उसमें मैं छोटा-बड़ा नहीं देखता। कोई भी हो, हम केवल भाव के पाहुने हैं। (६५) और पत्र-मुष्प-फल ये वारें केवल भजन के बहाने हैं। अन्यथा हमें निष्कलङ्क मछिरूपी तत्त्व ही चाहिए। (६६) इसलिये हे अमुन! मुनो, तुम एक मुक्ति को ही अपने अधीन कर जो और अपने मनोमन्दिर में कभी मेरी विस्मृति न होने दो ॥ ६७ ॥

यत्करोपि यददनासि यञ्जुहोपि ददासि यत् ।

यत्तपस्यसि कौन्तेय तद्वृत्त्य मदर्पणम् ॥२७॥

जो जो कुछ व्यापार करो, अथवा जो भोग भोगो, अथवा जिन मानातिथ पक्षों से दान करो (६८) अथवा जब कभी किसी स्तुपात्र को दान दो, अथवा सेवकों को धन दो, या तप इत्यादि सामन और यज्ञ करो तो (६९) वह सब कर्म जैसे जैसे स्वभावतः उत्पन्न होता जाय वैसे वैसे मच्छिस्तहित मेरे प्रीत्यर्थ करते जाओ। (७००) परन्तु कभी अपने अन्तःकरण में इन कर्मों की स्मृति भी न रहने दो। इस प्रकार सम्पूर्ण कर्म मुझे समर्पित करो। (१)

छमाहुपफलेरेव मोक्षपते कर्मवचनै ।

सन्पासयोगयुक्ताया विमुक्तो माहुरैष्यसि ॥२८॥

फिर जैसे आपिण्डुवृक्ष में आये हुए बीच अङ्कुरवृक्षा से बध्निष्ठ हो जाते हैं, वैसे ही मुझे अथवा दिये हुए शुभाशुभ कर्म निष्कल हो जायेंगे। (२) अग्नी धर्म बन गई तो ॥ उनके मुखदुःखकारी फल आते हैं और उन्हें भोगने के लिए शरीर में जन्म लेना पड़ता है।

(१) परन्तु वे कर्म जब मुझे समर्पित कर दिये गये तब समझ लो कि जन्म-मरण चक्राल में टूट गये और जन्म के सङ्ग आगजे कुछ भी नहीं रहे। (४) असम्भव है अर्जुन! इस प्रकार हमने तुम्हें सुखम संन्यास की ऐसी युक्ति बतलाई है कि जिससे शीघ्र ही आरामाशुम्भ हो जाता है। (५) इस युक्ति की पदोक्त तुम इस वेद के बन्धन में न पड़कर, सुख-दुःख के समुद्र में न डूब कर, मुक्त सुखरूप में अन्यायास ही मित्र आओगे। (६)

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न मिय ।

ये मनन्ति तु मां मत्स्या मयि से तेषु चाप्यहम् ॥२८॥

बह मैं कैसा हूँ—पूछो तो मैं सबदा सब मूर्तों में समान हूँ और मुझमें अपना-पराया भाव नहीं है। (७) जो मुझे ऐसा मानकर, आहङ्कार का घर मिटाकर कर्म करके अन्तःकरण से मेरा मज्ज करते हैं (८) वे शरीर से व्यापार करते हुए दिखाई तो देते हैं परन्तु शरीर में नहीं रहते किन्तु मुझमें रहते हैं और मैं सम्पूर्ण उनके हृदयों में रहता हूँ। (९) जैसे बड़ का बूझ विस्तार-समेत अपने बीच में रहता है और बीजकण जैसे बड़ में रहता है (१०) वैसे ही हममें और उनमें परस्पर बाह्य नामों का ही अन्तर है, अन्त्या अन्त्या वस्तु के विचार से वे मद्रूप ही हैं। (११) और पराये माँग कर खाने हुए अलङ्कारों की जैसे शरीर पर केवल दिखावट ही होती है वैसे ही वे व्याप्तिता से वेद परते हैं। (१२) वायु के साथ ही सुगन्ध निश्चय नामे पर फूल जैसे बगठक में ही निर्गन्ध पड़ जाता है वैसे ही अन्तः वेद केवल आशुष्य की झुड़ी में रहता है, (१३) और जो सब आहङ्कार है वह मेरी भक्ति को प्राप्त होने से मुझमें ही आ मिश्रता है। (१४)

अपिचेत्सुदुराचारो भजते मामनम्यभाक् ।

साधुरेषु स मन्तव्यः सम्यग्यवसितो हि सः ॥३०॥

भजन के ऐसे प्रेम-भाव के कारण जो फिर से शरीर नहीं पाते वे किसी भी जाति के रह सकते हैं। (१५) और हे सुमन! इसने मैं किसी का आचरण वस्तुतः परते सिरे का शराव हो परन्तु यदि उसने अपना जीवन भक्ति के मार्ग में समर्पित कर दिया हो—(१६)

अग्नी मृत्यु के समय की मति के अनुसार आगही गति है इसलिये जिसने अपना जीवन निदान में मति के अणु कर दिया हो— (१७) तो वह यद्यपि प्रथम तुरगचारी भी हो तथापि उसे सर्वोत्तम ही जानो। जैसे जो बड़ी बाढ़ में डूबे और बिना मरे निकल आये (१८) तो वह जीता हुआ फिरारे पर पहुँच गया इसलिये उसका ज्ञाना हुआ हो जाता है जैसे ही अन्त में मति करने से पूरक पाप भी मिट जाते हैं। (१९) क्योंकि यद्यपि दुष्कृति भी हो तथापि वह परात्मापत्नी सीबे में नष्टा हो और नष्टाकर सर्व भावों से मुक्तमें प्रवेश करता है, (४२०) इससे उसका कुछ पवित्र हो जाता है, उसकी शुद्धिन्ता निर्मल हो जाती है और जन्म का फल उसी को प्राप्त होता है। (२१) वह मानों सब कुछ पड़ चुक सब तप तप चुक और अष्टाङ्ग योग का अभ्यास कर चुका। (२२) बहुत क्या, हे पार्य! वह सब था सब कर्मों के पार पार चुक। जिसकी आस्था निरन्तर मेरे लिए ही होती है, (२३) जिसने सम्पूर्ण मन और बुद्धि के व्यापार से एक निष्कारणी पिढारा भर कर दे फिरीटी। मुक्तमें ही रख दिया है (२४)

सिमे भवति चर्मरमा सुवचकान्ति निगच्छति ।

कौन्तेय मति जानीहि न मे भक्ता मण्डपति ॥३१॥

—वह फिर कुछ फल के अनन्तर मेरे समान होता है ऐसा न समझो। अग्नी, जो अमृत में रहे उसके पास मृत्यु कैसे आ सकती है? (२५) जिस समय में सर्वोदय नहीं होता वही समय को रात्रि कहते हैं; जैसे ही जो मेरी मति के बिना किया जाय वही क्या महा पाप नहीं है? (२६) अतएव हे पाण्डुसुत! क्योंकि उसके चित्त को मेरा साक्षिभ्य होता है क्योंकि वह तत्त्वत मत्स्वरूप हो जाता है। (२७) दीपक से दीपक जगाया जाय तो पहला दीपक ज्योन सा है यह जैसे ज्ञान नहीं पड़ता, जैसे ही जो सब भावों से मुक्त मग्नता है वह मग्न ही हो रहता है। (२८) फिर जो मेरी मित्यशान्ति है वही उसकी दशा हो जाती है, और जो मेरी कान्ति है वही उसकी हो जाती है। किंवदन्ता वह मेरे ही जो से जीवन धारण करता है। (२९) हे पार्य! इस नियम में आरम्भार वही बात क्यों तक कहें? यदि मेरी प्राप्ति की इच्छा हो तो मति को मत भूलो। (४३०) अग्नी, कुछ की

(३) परन्तु वे कर्म जब मुझे समर्पित कर दिये गये तब समझ लो कि जन्म-मरण चक्रवर्त्तन मिट गये और जन्म के सङ्ग अगले जन्म की भी राह है। (४) अतएव हे अर्जुन! इस प्रकार हमने तुम्हें मुख्य संन्यास की ऐसी युक्ति बतलाई है कि जिससे शीघ्र ही आत्मालम्बन हो जाता है। (५) इस युक्ति की बड़ीजगत् तुम इस वेद के बन्धन में न पड़कर, मुक्त-मुक्त के समुद्र में न डूब कर, मुक्त सुखरूप में अनायास ही निश्चिन्त हो जाओ। (६)

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न मियः ।

ये भजन्ति तु मां भक्त्या ययि ते तेषु चाप्यहम् ॥२८॥

वह मैं कैसा हूँ—पूछो तो मैं सर्वज्ञ सब मूर्तों में समान हूँ और मुझमें अपना पराया भाव नहीं है। (७) जो मुझे ऐसा जानकर, अहङ्कार का घर मिटाकर कर्म करके अन्तःकरण से मेरा भजन करते हैं (८) वे शरीर से व्यापार करते हुए दिखाई ता देते हैं परन्तु शरीर में नहीं रहते किन्तु मुझमें रहते हैं और मैं सम्पूर्ण उनके हृदयों में रहता हूँ। (९) जैसे बक का वृक्ष विस्तार-समेत अपने बीज में रहता है और बीजकय जैसे बक में रहता है, (४१०) जैसे ही हममें और जगत् परस्पर बाह्य नामों का ही अन्तर है, अन्यथा अन्तःस्थ वस्तु के विचार से वे मूर्त ही हैं। (११) और पराये मार्ग पर जाये हुए भक्तियों की जैसे शरीर पर केवल विद्यावत् ही होती है वैसे ही वे ध्यासीन्ता से वेद करते हैं। (१२) वायु के साथ ही सुगन्ध निश्चय जाने पर फूल जैसे अथवा में ही निर्गन्ध पक जाता है वैसे ही जगत् वेद केवल आयुष्य की सुद्धी में रहता है, (१३) और जो सब अहङ्कार है वह मेरी भक्ति की प्राप्त होने से मुझमें ही आ मिश्रता है। (१४)

अपिचेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्ययसितो हि स ॥२९॥

भजन के ऐसे प्रेम-भाव के कारण जो छिर से शरीर मही पते वे किसी भी जाति के रह सकते हैं। (१५) और हे सुमन! देखने में किसी का व्याकरण वस्तुतः पहले सिरे का पराव हो परन्तु यदि उसने अपना जीवन भक्ति के मार्ग में समर्पित कर दिया हो—(१६)

अग्नी मृत्यु के समय की मति के अनुसार अगच्छी गति है इसलिये
मित्रने अपना जीवन निदान में मति के अपराध कर दिया हो—
(१७) तो वह यद्यपि प्रथम पुराचारी भी हो तथापि उसे सर्वोत्तम ही
मानो। जैसे जो बड़ी बाढ़ में डूब और बिना मरे निकल आवे (१८)
तो वह जीता हुआ किनारे पर पहुँच गया इसलिये उसका इन्ना
कृपा हो जाता है जैसे जो अन्त में मति करने से पूर्वकृत पाप भी
मिट जाते हैं। (१९) क्योंकि यद्यपि बुद्धि भी हो तथापि वह
परचातापरूपी सीधे में नडाता है और नडाकर सब मामों से मुक्तमें
प्रवेश करता है, (४२०) इससे उसका कुल पवित्र हो जाता है, उसकी
कुशीनता निर्मल हो जाती है और जन्म का फल उसी को प्राप्त होता
है। (२१) वह मानों सब कुछ पढ़ बुझ सब तप तप बुझ और अष्टाङ्ग
योग का अभ्यास कर चुका। (२२) बहुत क्या है पार्य! वह सबका
सब कर्मों के पार पार चुका। जिसकी आस्था निरन्तर मेरे द्विप
ही होती है, (२३) जिसने सम्पूर्ण मन और बुद्धि के व्यापार से
एक निष्ठावर्णी पिटाया मर कर दे फिरीटी! मुक्तमें ही रख
दिया है (२४)

सिमं भवति धर्मात्मा क्षणकक्षान्तिं निगच्छति ।

कौन्तेय मति जानीहि न मे भक्त प्रपश्यति ॥३१॥

—वह फिर कुछ काज के अनन्तर मेरे समान होता है ऐसा न
समझो। अग्नी, जो अमृत में रहे उसके पास मृत्यु कैसे आ सकती
है? (२५) जिस समय में सुखोदय नहीं होता उसी समय को रात्रि
कहते हैं, जैसे ही जो मेरी मति के बिना किया जाय वही क्या महा
पाप नहीं है? (२६) अतएव हे पाराह्मण! क्योंकि उसकी चित्त को
मेरा सामिप्य होता है क्योंकि वह तत्त्वतः मत्स्वरूप हो जाता है।
(२७) दीपक से दीपक जगाया जाय तो पहला दीपक जैन स्य है
वह जैसे जान नहीं पड़ता, जैसे ही जो सब मामों से मुक्त मन्त्रा है
वह मन्त्र ही हो रहता है। (२८) फिर जो मेरी नित्यशान्ति है वही
उसकी इशा हो जाती है, और जो मेरी काम्ति है वही उसकी हो
जाती है। विचरुना वह मरे ही जो से जीवन धारण करता है। (२९)
हे पार्य! ॥ निपय में बारम्बार वही बात क्यों तक कहूँ? यदि मरी
प्राप्ति की इच्छा हो तो भक्ति को मत भूलो। (४३०) अग्नी, कुल की

शुद्धता के पीछे न लगे, कुशीनता की प्रशंसा मत करो, विद्वता की वृथा अभिमताया मत करो (३१) अथवा रूप और वाह्यत्व से मत न हो, या सम्पत्ति का गर्व मत करो। एक मेरा भाव न हो तो वह सब बातें व्यर्थ हैं। (३२) बिना बानों के, झूठे मुँह पते लगे हों, अथवा सुन्दर नगर बीरान पहा हो, तो किस काम का ? (३३) अथवा जैसे सरोवर सूख गया हो, अङ्गण में कुत्ती की कुत्ती से ही भेंट हो, अथवा वृथा जैसे बन्द्या कुत्तों से पूछा हो, (३४) जैसे ही सब सम्पत्ति अथवा कुल और जाति की श्रेष्ठता है। जैसे अवयव-सहित शरीर हो परन्तु जीव न हो, (३५) जैसे ही नाश हो उस जीवन का जिसमें कि मेरी मक्ति नहीं है। अग्नी, पृथ्वी पर क्या पापाय नहीं रहते ? (३६) अज्ञान के पेड़ की समन छाया को निषिद्ध मान सज्जन जैसे उसका त्याग कर देते हैं, जैसे ही पुण्य भी अमल का त्याग कर खो जाते हैं। (३७) निमज्जियों की बहार से नीम यदि कुछ नाप तो उसका कोनों का ही सुकाव होता है जैसे ही मच्छिहीन मनुष्य पापों के लिए ही ब्रह्मा है। (३८) अथवा ऊपर में छः रस परोस कर नीचे में रहते जायें तो जैसे कुत्तों के ही उपयोगी होते हैं (३९) जैसे ही मच्छिहीनों का जीवन है जो स्वप्न में भी सुकृत नहीं जानते, जिससे वे मानों संसार के कुत्तों के लिए घासी परोस रहते हैं। (४०) अथवा वसुम कुल होने की आत्मस्थिता नहीं। जाति शुद्ध की भी हो और शरीर चाहे पशु का भी प्राप्त हो, वयापि कुछ हानि नहीं है। (४१) देखो मगर के पक्षों हुए हाथी ने अकुला कर ऐसे प्रेम से मेरा स्मरण किया कि वह मेरे समीप पहुँच गया और उसका पशुत्व भी दूर हो गया। (४२)

मां हि पापं व्यपाधित्य यऽपि स्युः पापयोनयः ।

स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥३२॥

अग्नी, जिनका नाम लेना भी अनुचित है, जो सब व्यसनों में अपम है, उन पाप-योनिओं में भी जिनका नाम हुआ हो (४३) जो पापोत्पन्न हुए चाहे पत्थर जैसे गूरे हों परन्तु मुझमें सर्वपापों से दूर हों (४४) जिनकी भाषा से मेरे गुणानुवाद निकलते हों, जिनकी दृष्टि मेरा ही रूप भोग्य हो जिनका मन मेरा ही सङ्कल्प धारण करता हो (४५) जिनके अवयव मेरी कीर्ति से रोते गलते हों मेरी सेवा ही जिनके सर्वाङ्गों का आशङ्कर है, (४६) जिनका रूप स्वर्गियों को नहीं

जानता, किन्तु ज्ञातृत्व मुक्त एक को जानता हो, जो इस प्रकार का काम हो तो ही जीवन समझते हैं अन्यथा मरण, (४७) है पापदण्ड ! जो सब प्रकार से अपने सब मांस सजीव रखने के हेतु मुक्तों ही जीवन समझते हैं, (४८) वे चाहे पापयोगी भी हों, चाहे वेद पढ़े हुए न हों, परन्तु मुक्तों से तुलना करते हुए उनकी योग्यता में कुछ न्यूनता नहीं रहती। (४९) वेको, भक्ति की सम्पन्नता से देखो ने वेदों की हीनता में खाल दिया है। जिसकी महिमा के लिए मैंने मृसिहृत्प्य भारय क्रिया (४५०) उस प्रह्लाद की मुक्तों तुलना की जाय, तो बही भेद दिखाई देता है क्योंकि जो वस्तुएँ मैं उसे देना चाहूँ वे सब उसे उपलब्ध थीं। (४६) यों तो वेद का कुछ था, परन्तु उसकी भेदता की बराबरी इन्द्र भी नहीं कर सकता। अतएव इस विषय में अकेली भक्ति ही शोभा देती है, और जाति अप्रमाण है। (४७) रामाज्ञा के अन्तर्गत अ सिक्क जिस एक बमके पर पड़ता है उस बमके से सब वस्तुएँ मिल सकती हैं, (४८) एवं सोना चाँदी प्रमाण नहीं है परन्तु रामाज्ञा ही समर्थ है। बही एक बमका प्राप्त हो जाने से सम्पूर्ण सोना-चाँदी मोल मिल सकता है। (४९) जैसे ही उत्तमता तभी कैवल्य है, सर्वज्ञता तभी शोभती है जब मन और बुद्धि मेरे प्रेम से भर जाती हैं। (५०) अतएव कुछ जाति और वर्ण सब वृथा हैं। हे अर्जुन ! संसार में मरी भक्ति से ही कृतार्थता होती है। (५१) चाहे जिस मांस से हो, परन्तु मन का प्रवेश मुक्तों होना चाहिये, और यदि यह बात हो जाय तो पिछले कर्म सब वृथा हो जाते हैं। (५२) जैसे छोटे छोटे नाले तभी एक नाले कहाते हैं जब तक गङ्गा के जल तक नहीं पहुँचते वहाँ पहुँचते ही वे केवल गङ्गारूप हो जाते हैं। (५३) अथवा लोचन इत्यादि काष्ठों का भेद तभी तक होता है जब तक वे इकट्ठे करके अग्नि में नहीं जाले जाते, (५४) जैसे ही चात्रिय-भैरव-की अथवा शूद्र, क्षत्रिय-भैरव-इत्यादि जातियाँ तभी तक मिल हैं जब तक मुझे नहीं प्राप्त होती। (५५) पर जब वे प्रेम से मुक्तों मिल जाते हैं तब जाति और व्यक्ति का कुछ भी निर्माण नहीं बच रहता मानों जलवायु के कण समुद्र में मिला दिये गये हों। (५६) नद-नदियों के नाम तभी तक हैं, उनका पूर्व और पश्चिम के मार्ग से कहा तभी तक है, जब तक वे सब समुद्र में नहीं मिल जाते। (५७) जैसे ही किसी भी मिस्र स चित्त यदि मुक्तों प्रवेश कर ले, तो अपने ही वह अपने आप मरुत हो जाता है। (५८)

शुद्धता के पीछे न लगो, कुञ्जीनता की प्रशंसा मत करो, मित्रता की
 बुधा अभिजाता मत करो (३१) अथवा रूप और वाक्य से मत न
 हो, या सम्पत्ति का गर्व मत करो। एक मेरा भाव न हो तो वह सब
 बातें व्यर्थ हैं। (३२) बिना दानों के लूखे मुट्ठे धने लग हों, अथवा
 सुन्दर स्मार धीरान्न पका हो, तो किस काम का? (३३) अथवा जैसे
 सरोवर सूख गया हो, जङ्गल में कुन्नी की कुन्नी से ही मेट हो, अथवा
 वृक्ष जैसे कन्ध्या फूलों से फूला हो, (३४) वैसे ही सब सम्पत्ति अथवा
 कुल और जाति की अछूता है। जैसे अथवा-सहित शरीर हो परन्तु जीव
 न हो, (३५) वैसे ही नाश हो उस जीवन का जिसमें कि मेरी मक्ति
 नहीं है। अजी, पूछी पर क्या पाया नहीं रहते? (३६) अमान के
 पैर की सपन छाया को निविद्ध मान सज्जन जैसे उसका त्याग कर देते
 हैं, वैसे ही पुण्य भी अमल का त्याग कर चले जाते हैं। (३७)
 निमज्जेदियों की बहार से नीम यदि झुक जाय तो उसका कोनों को
 ही झुकाव होता है वैसे ही मच्छीनीन मनुष्य पापों के छिप हो चढ़ता
 है। (३८) अथवा ऊपर में छ' रस परोस कर चौराहे में रखे जायें तो
 वैसे कुत्तों के ही उपयोगी होते हैं (३९) वैसे ही मच्छीनीनों का जीवन
 है जो स्वप्न में भी सुकृत नहीं जानते जिससे वे मानों संसार के
 कुत्तों के छिप यात्री परोस रखते हैं। (४०) अतएव उत्तम कुल होने
 की आवश्यकता नहीं। जाति शुद्ध की भी हो और शरीर चाहे प्यु
 का भी प्राप्त हो, तथापि कुछ हानि नहीं है। (४१) देखो, स्मार के पक्षों
 हुए शमी ने अकुला कर ऐसे प्रेम से मेरा स्मरण किया कि वह मेरे
 समिद्ध पहुँच गया और उसका पशुत्व भी दूर हो गया। (४२)

मां हि पार्यं व्यपाशित्य येऽपि स्यु पापयोनय' ।

स्त्रियो वैश्याम्व्रथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥३२॥

अजी, जिनका नाम जेना भी अनुचित है, जो सब अपमानों में
 अपमान हैं, उन पाप-यानियों में भी जिनका जन्म हुआ हो, (४३) जो
 पापों-पतन मूढ़ चाहे पत्थर जैसे मूर्ख हों, परन्तु मुझमें सर्वभावों से
 दूर हों (४४) जिनकी जाति है मेरे गुणानुसार निश्चित हों, जिनकी
 दृष्टि मेरा ही रूप मोगती हो जिनका मन मेरा ही सङ्कल्प पारण करता
 हो (४५) जिनका अथवा मेरी कीर्ति से रोते न रहते हों, मेरी सेवा ही
 जिनके सर्वाङ्गों का आश्रय है, (४६) जिनका ज्ञान निपटों को नहीं

अन्तः, जिनका हातुल्य मुक्त एक को जानता हो, जो इस प्रकार का
 काम हो तो ही जीवन समझते हैं अन्त्यथा मरणा, (४७) हे पापबन्ध !
 जो सब प्रभर से अपने सब भाव सजीव रहने के हेतु मुक्तको ही जीवन
 समझते हैं, (४८) वे चाहे पापबन्ध भी हों, चाहे वेद पढ़े हुए न हों,
 परन्तु मुक्तसे तुलना करते हुए उनकी योग्यता में कुछ न्यूनता नहीं
 रहती। (४९) देखो, मक्ति की सम्पत्ति से देखो ने देखो की हीनता
 में डाल दिया है। जिसकी महिमा के लिये मैंने मूर्तिरूप धारण किया
 (४९०) उस प्रह्लाद की मुक्तसे तुलना की जाय, तो बही भेद दिखाई देता
 है क्योंकि जो वस्तु में उसे देना चाहूँ वे सब उसे उपलब्ध थी। (४९१)
 यों तो देव का कुछ था, परन्तु उसकी भेदता की बराबरी इन्द्र भी
 नहीं कर सकता। अतएव इस विषय में अकेली मक्ति ही शोभा देती
 है, और शक्ति अप्रमाणा है। (४९२) राजाज्ञा के आचरों का सिक्का जिस
 एक कमरे पर पड़ा है उस कमरे से सब वस्तुएँ मिल सकती हैं, (४९३)
 परं सोना चाँदी प्रमाणा नहीं है परन्तु राजाज्ञा ही समथ है। बही एक
 कमड़ा प्राप्त हो जाने से सम्पूर्ण सोना-चाँदी मोल मिल सकता है।
 (४९४) वैसे ही उत्तमता सभी कैवली है, सर्वज्ञता सभी शोमती है जब
 मन और बुद्धि मेरे प्रेम से भर जाती हैं। (४९५) अतएव कुछ शक्ति
 और बर्षा सब हुआ है। हे अर्जुन ! संसार में मेरी मक्ति से ही कृतार्थता
 होती है। (४९६) चाहे जिस माय से हो, परन्तु मन का प्रवेश
 मुक्तमें होना चाहिए और यदि वह बात हो जाय तो पिछले कर्म सब
 हटा हो जाते हैं। (४९७) जैसे छोटे छोटे नाले सभी एक नाले का
 हैं जब तक गङ्गा के जल तक नहीं पहुँचते वहाँ पहुँचत ही वे केवल
 गङ्गारूप हो जाते हैं। (४९८) अथवा और अन्धन इत्यादि काष्ठों का
 भेद सभी एक होता है जब तक वे इष्ट करके अग्नि में नहीं डाले
 जाते (४९९) वैसे ही शत्रिय-वैश्य-क्षी अथवा शूद्र, अन्त्यय इत्यादि
 जातियाँ सभी एक भिन्न हैं जब तक मुक्त नहीं प्राप्त होती। (५००)
 पर जब वे प्रेम से मुक्तमें मिल जाती हैं तब शक्ति और व्यक्ति का
 कुछ भी भिन्न नहीं जब वह भावों काय के कथ्य समुद्र में मिला
 दिये गये हों। (५०१) नद-मन्त्रियों के नाम सभी एक हैं, उनका पूर्व और
 परिश्रम के मार्ग से बढ़ना सभी एक है, जब तक वे सब समुद्र में नहीं
 मिला जाती। (५०२) वैसे ही किसी भी भिन्न स चिन्त यदि मुक्तमें प्रवेश
 कर ले तो उतने से ही वह अपने आप मद्रूप हो जाता है। (५०३)

अग्नी पारस कोढ़ने के लिए भी, यदि छोड़े का पारस से स्पर्श करता जाय, तो स्पर्श करते ही वह सोना हो जायेगा। (६४) वेदों पति के मिस से वृक्षपत्तियों के अन्तःकरण मुक्तसे मिश्रित हो क्या मत्स्वरूप नहीं हो गये? (६५) अथवा मय के बहाने क्या कंस ने, अथवा निरन्तर बैर के मिस से क्या शिशुपाय इत्यादिकों ने मुझे प्राप्त नहीं कर दिया? (६६) अग्नी दे पाण्डव! सगोत्र होने के कारण ही बादलों को, और ममता के कारण वसुदेव इत्यादिकों को मेरा सायुज्य प्राप्त हुआ है। (६७) नारद, ध्रुव अक्षर, शुक और सनत्कुमारों को जैसे मैं मत्ति से प्राप्त हूँ (६८) वैसे ही गोपिकाओं को विपिन-मुक्ति से, कंस को भय से, और शिशुपाय इत्यादि पातकों को उनके अज्ञान अज्ञान मनोबलों से प्राप्त हूँ। (६९) अग्नी मैं एक निवान का स्थान हूँ। मेरी प्राप्ति चाहे जिस मार्ग से हो सकती है मत्ति से, अथवा विषयों की निरच्छता से अथवा बैर से। (७०) अतएव दे पार्थ! मुक्तमें प्रवेश करने के लिए संसार में साधनों की स्थूलता नहीं है। (७१) और चाहे जिस जाति में जन्म हो, और मत्ति हो अथवा विरोध हो, परन्तु मत्त अथवा वैरी मेरा ही हो। (७२) अग्नी, किसी भी प्रकार यदि मेरी भक्ति हो तो वास्तव में मद्रूपता का ही लाभ होता है। (७३) इसलिये दे अर्जुन! पाण्डोनि अथवा वैश्य, राजा या खी मेरा मजन करने से सब मेरे ही घर पहुँचते हैं। (७४)

किं पुनर्माध्र्या* पुण्या यक्ताः रामर्षयस्त्वया ।

अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य यमस्व माम् ॥३३॥

तो फिर सब वर्गों में जो भेद हैं, स्वर्ग जिनकी आगीर है, मन्त्रविद्य के मन्त्ररूप जो माध्र्या हैं, (७५) जो धृष्णीतल के देव हैं, जो तब के मूर्तिमान् अवतार हैं, जो सब तीर्थों के भाग्यरूप सद्य हुए हैं, (७६) जिनके पास निरन्तर यज्ञ की बस्ती है, जो वैशों के अथवा हैं, जिनकी दृष्टि की गाढ़ में मज्जल की वृद्धि होती है, (७७) जिनकी आस्था की आग्रता से सत्कर्म का विस्तार होता है, और जिनके सत्कर्म से सत्य जीवन धारण करता है, (७८) जिनके आशीर्वाचन से अग्नि को सायुज्य प्राप्त होता है, अतएव जिनमें समुद्र में भी अथवा जल समर्पित किया है जिनकी प्रीति के लिए (७९) मैंने लक्ष्मी को इत्यादि कर दूर कर दिया, और जिनकी चरणारवि धारण करने के लिए मैंने कोमल निद्रा

अथ हय में श्रिया, छाती का गड्ढा जुड़ा रहना है, (४८०) और हे सुमत् ! मैं अपनी शान्ति की रक्षा करने के लिए जिनकी लात का बिड़कामी सब हृदय पर धारण किये रहता हूँ, (८१) हे सुमत् ! जिनका क्रोध, काज, अपि और रुद्र का बसतिस्थान है, और जिनके प्रसाद से सिद्धियाँ अनायास प्राप्त हो जाती हैं, (८२) ऐसे पवित्र और पूज्य को प्राण्य है और मेरे नियम में अतिशायी हैं वे मुझे प्राप्त कर लेंगे, इसमें शक्यता ही क्या है ? (८३) देखो, चन्द्र के शरीर को स्पर्श की हुई वायु से घास पास के जो मीम के पेड़ सुगन्धित हो जाते हैं, देवों के मस्तकों के लिए उनके मुकुट बनाये जाते हैं, (८४) तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि स्वयं चन्द्र ही वह योग्यता न रखता हो अथवा इस बात की संयता के लिए क्या कुछ समझन करने की आवश्यकता है ? (८५) वैसे ही यदि शीतलता की इच्छा से शङ्कर भावे ही चन्द्रमा को निरन्तर शिर पर धरते हैं, (८६) तो फिर जो चन्द्र के समान ही शीतलता देनेहारा है पान्थु पूषता और सुगन्ध में चन्द्र से भी बढ़कर है ऐसा चन्द्र स्वभावतः सर्वज्ञ में क्यों न लगाया जावे ? (८७) अथवा जिसका अनुगमन करने से रास्ते पर बहता हुआ पानी भी अनायास समुद्र बन जाता है, उस गङ्गा को, समुद्र के अविरिक्त, क्या कोई अलग गति होती है ? (८८) अथवा राजपि हो अथवा प्राण्य को पुरुष मुक्ति को गति मति और शरण देनेहारा जानते हैं उनके लिए निश्चय से मुक्ति में ही हूँ और मुक्ति भी मैं ही हूँ। (८९) अथवा जिसमें सेकड़ों छेद हैं ऐसी नाव में बैठकर वैश्विक क्यों रखना चाहिए ? शस्त्रों की वर्षा हो रही हो तो शरीर सुजा क्यों न रखना चाहिए ? (९०) शरीर पर पत्थर गिर रहे हों तो डाल क्यों न झटो करनी चाहिए ? रोम से व्याप्त होने पर औषधि से बचातीन क्यों रहना चाहिए ? (९१) जहाँ जहाँ और बाणभि जग्न रही हो वहाँ से क्यों न निकल भागना चाहिए ? उसी प्रकार सुख-दुःखयुक्त मृत्युलोक में जाकर मेरा भजन क्यों न करना चाहिए ? (९२) अग्नी, मुझे न भजने को तुम्हारे पास बस ही क्या है ? क्या घर में मोगों की निश्चिन्तता हो गई है, (९३) अथवा इन प्राणियों को बिद्या, तारण्य अथवा सुख का भरोसा है ? (९४) उपमोग की जितनी वस्तुएँ हैं वे जल शरीर के चक्षेपन पर निर्भर हैं, और शरीर तो काज के मुख में पड़ा हुआ है। (९५) जिसमें बहुतेरा दुःखस्वी मांस छूटा हुआ पड़ा है और मृत्युत्पी मांस

अभी पारस पोढ़ने के लिए भी, यदि जोड़े का पारस से स्पर्श
करना जाय, तो स्पर्श करते ही वह सोना हो जाएगा। (६४) देखो,
पृथि के मिस से वृक्षपत्तियों के अन्तःकरण मुक्तसे मिलते हैं क्या
मत्स्वरूप नहीं हो गये? (६५) अथवा मय के बहाने क्या कंस
से, अथवा निरन्तर बैर के मिस से क्या शिशुपाव इत्यादिकों ने मुझे
प्राप्त नहीं कर लिया? (६६) अभी हे पाण्डव! संगोत्र होने के कारण
ही पादवों को, और ममता के कारण बभ्रुदेव इत्यादिकों को मेरा
सायुज्य प्राप्त हुआ है। (६७) नारद, ध्रुव अथवा शुक और सप्तर्षि
को जैसे मैं भक्ति से प्राप्त हूँ (६८) वैसे ही गोपिकाओं को विषय-भक्ति
से, कंस को मय से, और शिशुपाव इत्यादि पादवों को उनके अथवा
अथवा मनोवर्षों से प्राप्त हूँ। (६९) अभी मैं एक निदान का
स्वान हूँ। मेरी प्राप्ति चाहे जिस मार्ग से हो सकती है भक्ति से, अथवा
विषयों की विरक्तता से अथवा बैर से। (७०) अतएव हे पार्थ! मुक्त
प्रवेश करने के लिए संसार में साधनों की म्युक्तता नहीं है। (७१)
और चाहे जिस जाति में जन्म हो, और भक्ति हो अथवा विरोध हो,
परन्तु भक्त अथवा बैर मेरा ही हो। (७२) अभी किसी भी प्रकार यदि
मेरी भक्ति हो तो वास्तव में मरूपता का ही साम होता है। (७३)
इसलिए हे अर्जुन! पाण्डोनि अथवा बैर, शत्रु या खी मेरा ममन करने
से सब मेरे ही घर पहुँचते हैं। (७४)

किं पुनर्जाह्नवा पुण्या भक्ता रानर्पयस्वथा ।

अनित्यमसुखं लोकाभिर्माप्य ममस्य मासु ॥३३॥

तो फिर सब ज्यों में जो भेद हैं, स्वर्ग किन्हीं जानीर है, मन्त्रविषय
के मन्मथ को आश्रय है, (७५) जो पुष्पीतल के देव हैं, जो उप
के सूर्यमान अवतार हैं, जो सब तीर्थों के भाग्यरूप धूप हुए हैं,
(७६) जिनके पास निरन्तर बल की वस्ती है, जो वैश्वों के कवच हैं,
जिनकी दृष्टि की गोद में मङ्गल की वृद्धि होती है, (७७) जिनकी
आस्था की आश्रय से सत्कर्म्म का विस्तार होता है, और जिनके सङ्कल्प
से सत्य जीवन पारण करता है, (७८) जिनके आशीर्वाचन से अग्नि को
आयुष्य प्राप्त होता है, अतएव जिनसे सङ्कल्प ने भी अपमान अथवा समर्पित
दिया है, जिनकी प्रीति के लिए (७९) मैंने जलमी को हटा कर दूर कर
दिया, और जिनकी वरधारण पारण करने के लिए मैंने अस्तुम निमज्ज

जाता है, परन्तु वे आनन्द से उसकी वर्षागति मनाते और ध्वज-यथाका चढ़ाते हैं। (१२) अग्नी वे 'मर' शब्द भी नहीं सहते, और मरने पर रोते हैं, परन्तु मूर्खता से जो हाथ की आयुष्य का रही है उसकी पर्माई ही नहीं करते। (१३) मेढक को खींचने के लिए साँप उद्यत खड़ा है तथापि मेढक जैसे जीम से मन्त्रियों पकड़कर लाता रहता है ऐसे ही मनुष्य अत्यन्त ओम संतुष्टा को बड़ाते हैं। (१४) हाथ हाथ यह कैसी निकृष्ट स्मिति है। इस सूर्यकोश में सब कुछ धराटा है। हे अर्जुन! यद्यपि तुमने अक्षस्मात् जन्म लिया है (१५) तथापि यहाँ ॥ मटपट अजला हा निकलो। मक्ति क मार्ग ॥ जलो जिससे मुझे मेरा अविनाशी निज्याम प्राप्त हो जायेगा। (१६)

मन्मना मम मद्राक्तो मयानी मां नयस्कुरु ।

मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं यत्परायण ॥३४॥

तुम अपना मन मद्र कर दो, मेरे मन्त्र में प्रेम रखो, सबत्र युक्त एक को ही नमस्कार करो। (१७) जो मेरी ही ओर ध्यान रखकर निरौष सङ्कल को जला देता है उसको मेरा निमज्ज यजन करने द्वारा चढ़ते हैं। (१८) इस प्रकार सुकृत सम्पन्न होगा तो मेरे स्वरूप को पहुँचोगे, यह अपने अन्त करण की बात में तुमसे कहे देता हूँ (१९) अग्नी, हमने जो अपना गुण सबसे छिपा कर रखा है उसे प्राप्त कर सुप्ररूप हो रही। (२०) इस प्रकार उस साँपने परमेश्वर ने—भक्तों के मनोरथों के कष्टवृत्त भीष्टप्य म—कर्मन किया और सञ्जय ने कथन किया। (२१) यह सुनकर बृद्ध धृतराष्ट्र पुर जाप बैठ रहा, जैसे कि मैत्रा नदी की बाढ़ में स म बट कर बटा रहता है। (२२) तब सञ्जय ने माया दिखाया और कहा कि यहाँ अमृत की वर्षा हो गई परन्तु यह धृतराष्ट्र यहाँ रहता हुआ भी मारो हमारे गीब की गया था। (२३) तथापि यह हमारा हाथ है, इसलिये ऐसा कहने से बाधा दूयित हागी। क्या किया जाय, इसका स्वभाव ही ऐसा है। (२४) पाशु मेरे बड़े माय की क्या कहने के लिए मुनिरात्र भीष्मासदेव ने मुझे नियुक्त किया। (२५) इस प्रकार बड़ी कठिनाई से और बहुत से जोरों से सञ्जय को ऐसा सात्विक भाव जलक में म समा सदा। (२६) उसका यहाँ की तहाँ स्थम्प हा गई,

के बोझ पर बोझ आ रहे हैं पेसी सत्युभोक्तृजी हाट में तो वे
 अन्त में चझते चझते पहुँचते हैं। (६१) तो फिर हे पाण्डुसुत! यहाँ
 जीवन को सुख देनेहारा सौदा कैसे मिलेगा? क्या राख धूँके से
 दिया बल सकता है? (६७) अजी विपत्ती कन्ध पीस कर जो रस
 निचोड़ा जाय उसे अमृत कहकर सेवन करने से अमरत्व प्राप्त
 करना कैसे सुख-दायक होगा (६८) वैसा ही विषय का सुख है। वह केवल
 परम हुआ है। परन्तु क्या किया जाय? मूर्ख लोग इसका सेवन किं
 बिना मर्दों रहते। (६९) सत्युभोक्तृ का सब सुख ऐसा है जैसे कि
 अपना ही सिर काट कर अपने पाँव के घाव पर बाँधना। (७००)
 अतएव सत्युभोक्तृ की सुख की क्या कौन अर्थों से सुन सकता है?
 अज्ञारों की शब्दा पर कौन सुख संसा सकता है? (१) जिस
 लोक का चन्द्रचपरोगी है, वहाँ अस्त होने के क्षिप ही सूर्य आव
 होता है, दुःख वहाँ सुख का स्वरूप लेकर जगत् का खेल करता है,
 (२) वहाँ मङ्गल के अङ्गुलों के सङ्ग ही अमङ्गल का आच्छादन आ
 गिरता है और सत्यु वहाँ उदररूपी घर में रखके हुए गर्म को भी ब्रोमते
 पहुँच जाती है, (३) जो वास्तव में नहीं है उसकी चिन्ता कराती है
 और साथ ही उसे यमवृत्तों के द्वारा छठ्ठा से जाती है, और वहाँ से
 गई सो भी जान नहीं पड़ता, (४) अजी वहाँ सम्पूर्ण मर्गों की
 जाँच कर देखो तो भी सत्यु से छोटा हुआ कोई भी मनुष्य दिखाई
 नहीं देता सुर्वों की ही क्यारें वहाँ के पुराय हैं, (५) वहाँ की
 अन्तिमता की महिमा का बर्णन यदि ब्रह्मा के आयुष्य तक किया जाय
 तो भी पूरा न होगा (६) ऐसा वहाँ का रहन-सहन है, वस लोक में
 जिन्होंने जन्म लिपा है उनकी निश्चिन्तता देखकर अमरत्व मायूम
 होता है। (७) इसलोक और परलोक की प्राप्ति के क्षिप उनकी गाँठ
 से कौड़ी नहीं निकलती परन्तु वहाँ सवसा दानि है वहाँ वे कोट्यवधि
 इन्द्र्य कार्य करते हैं। (८) जो बहुतेरे निषचिन्ताओं में पैदा हुआ
 है उसे वे सुखी समझते हैं तथा जो लोभ के बोझ से बंधा जाता है उसे
 कानी करते हैं। (९) जिसकी आयु कम होती जाती है, वह और बुद्धि
 षट जाती है, उसे बड़ा समझ कर उसके चरणों से लगते हैं। (५१०)
 नाकक क्यों क्यों बड़ा होता है क्यों क्यों वे प्रेम और सन्तोष से नाचते
 हैं, परन्तु भीतर से आयुष्य कम हो रहा है इसका कुछ दुःख ही नहीं
 करते। (११) प्रत्येक जन्मदिन को पुरुष ब्रह्म के हो अमीन होकर

क्या है, परन्तु वे आमन्द से पसकी बर्पगठि मनाते और प्वाय-यथाका पढ़ते हैं। (१२) अजी वे 'मर' शब्द भी नहीं सहेते, और मरने पर रोते हैं, परन्तु मूर्खता से जो हाथ की आयुष्य का रही है उसकी पर्वाह नहीं करते। (१३) मेडक को खीजने के लिए सोंप पधाय खा है तथापि मेडक जैसे जीम से मक्खियाँ पकड़कर खाता रहता है ऐसे ही मनुष्य अत्यन्त ओम से तृष्णा को बढ़ाते हैं। (१४) हाय हाय, यह कैसी निष्ठुर स्थिति है! इस मृत्युभोक में सब कुछ चलता है! हे अर्जुन! तथापि तुमने आत्मात् कल्प लिया है (१५) तथापि यहाँ से भटपट अलग हो निचलो। मर्क के मार्ग से चलो जिससे तुम्हें मेरा अविनाशी निष्काम प्राप्त हो जावेगा। (१६)

मन्मना यथ मद्राक्तो यथानी मां नमस्कुरु ।

मामेवैष्यसि युक्त्वं वयारमानं मत्परायण ॥३४॥

तुम अपना मन मद्र कर दो, मेरे भजन में प्रेम रखो, सर्वत्र मुझ पर ही नमस्कार करो। (१७) जो मरी ही और प्वाय रखकर निरीप सङ्कल्प को जला देता है उसको मेरा निर्मल पजन करने द्वारा पढ़ते हैं। (१८) इस प्रकार मुझमें सम्पन्न होना ही मेरे स्वरूप को पहुँचोगे, यह अपने अस्त-परय की बात में तुमसे कहे देता हूँ। (१९) अजी, हमने जो अपना गुण सबसे छिपा कर रखा है उसे प्राप्त कर सुखरूप हो रहो। (२०) इस प्रकार उस सौंजे परमेश्वर ने—मर्कों के मनोरथों के वश्यवृत्त ओष्ठप्रा ने—क्यन दिया और सञ्जय ने बयान दिया। (२१) यह सुनकर हृद पुनराष्ट्र पुर चाप बेटा रहा जैसे कि मेसा नदी की बाढ़ में स स फट कर बटा रहता है। (२२) तब सञ्जय ने माया दिखाया और कहा कि यहाँ अमृत की वर्षा हो गई परन्तु यह पुनराष्ट्र यहाँ रहता हुआ भी मानों दूमर गोंब को गया था। (२३) तथापि यह हमारा बाता है, इसलिये ऐसा कहने से पाचा वृत्ति हागी। क्या किया जाय, इसध स्वभाव ही ऐसा है। (२४) परन्तु मेरे बड़े माय की क्या कहने के लिए मुनिरात्र भीष्मासुर ने मुझे निमुक्त किया। (२५) इस प्रकार बड़ी चरुताई से और हृद निरचय ने जोलते हुए सञ्जय को ऐसा सात्त्विक भाव परम हृदया कि यह अपने में स समा सहा। (२६) इसका विसर वचित हो स्थिर हो गया, पाचा जहाँ की तहाँ स्तम्भ हो गई,

पोंव से शिला तक रोमाञ्च हो गया, (२७) आधी सुप्री हुई आँखों से आनन्द-अल धरसने लगा और अन्तस्य सुल की तानों के कारण बाह्य-शरीर काँपने लगा । (२८) उसके सब रोममूलों में स्वेद के तिमिर बिन्दु भर गये जिससे वह ऐसा दिखाई देता था मानों मोतियों की जाली पहने हो । (२९) इस प्रकार महासुल के प्रेम से जब जीवद्वारा अङ्गकुञ्चन होने लगा तब उसने व्यास का सोंपा हुआ कार्य करना बन्द कर दिया । (५३०) और श्रीकृष्ण के बचन की ध्वनि जब कानों में पड़ी तब मानों उसने देहस्मृतिरूपी गरम भूमि तैयार की, (३१) और आँखों के आँसू पोछने लगा शरीर का स्वेद पोछने लगा और ध्रुतराष्ट्र से कहने लगा कि मुनिय—(३२) अब श्रीकृष्ण के बचन मानों निर्मल बीज हैं और सञ्जय सात्त्विकभाव का तैयार किया हुआ जेत है । अतएव अब द्योताओं को सिद्धान्तरूपी कसल का सुकाव होगा । (३३) अभी, ध्यान वीक्षिण और आनन्द की राशि पर जा बैठिय । बड़े माग्य ने अक्षयेन्द्रियों को जवमास हाथी है; (३४) एवं निवृत्ति के वास ज्ञानदेव कहते हैं कि सिद्धों के राजा श्रीकृष्ण अर्जुन को जो निमृत्तियों के स्थल बतावेंगे सो मुनिय । (५३५) ❀ ❀

इति श्रीज्ञानदेवकृतमायामयीपिकायां नवमोऽध्यायः ।

असर्वा अध्याय

हे निर्मल घोष करने में बहुत, हे विद्यालपी कमल के विधाय करनेहारे, हे पराप्रकृतिरूपी श्री से विज्ञास करनेहारे ! आपका नमस्कार है। (१) हे संसाररूपी धन्यकार के नाथ करनेहारे सूर्य, हे अगणित भेद सामर्थ्यवान् अति रुचा सूर्याभित्वा के साथ विज्ञास श्री कीजा करनेहारे ! आपको नमस्कार है। (२) हे सकल जगत् के पालन करनेहारे, हे कल्याणरूपी रत्न के निधान, हे सज्जनरूपी बनके चन्दन, हे आराधन करने योग्य स्वरूप ! आपको नमस्कार है। (३) हे ज्ञानियों के पितारूपी बहोर के चन्द्र, आत्मानुभवियों के नरेन्द्र, हे वैदों के ज्ञान के समुद्र, हे मदन का गर्व करनेहारे, आपको नमस्कार है। (४) हे प्रेमियों के भजन के पात्र, हे संसाररूपी हामी का गण्ड-स्थल करनेहारे, हे विश्व की उत्पत्ति के स्थान श्रीगुरुगज ! आपको नमस्कार है। (५) आपके अनुमदरूपी गणेश जो अपना प्रसाद दे तो पावन का भी सब विघ्नओं में प्रवेश हो सकता है। (६) गुरु की पदारवाचा जो अमम वचन दे तो नवरसामृत के समुद्र की याद लग सकती है। (७) अजी, आपके प्रेमरूपी सरस्वती यदि गूँगे का स्वीकार करे तो वह भी धृष्टपति से प्रत्यक्ष करने की प्रतिष्ठा कर सकता है। (८) बहुत क्या जिस पर आपकी कृपादृष्टि हो अथवा जिसके माथे पर आपका इस्त्रकमल रहता जाय वह जीव हो तो भी शङ्कर की समता प्राप्त कर सकता है। (९) ऐसा जिस महिमा का अर्थ है उसका मैं किस बाधा-बन्ध से वर्णन करूँ ? सूर्य के शरीर को क्या घटन लग सकता है ? (१०) कल्पवृक्ष के ऊपर फुलवारी कहाँ से हो सकती है ? सीरसागर को काहे की पटुनाह की जा सकती है ? कपूर किस सुगन्ध से सुगन्धित किया जा सकता है ? (११) चन्द्रम को काहे का सेप किया जा सकता है ? अमृत को कैसे रखा जा सकता है ? आकाश के ऊपर मण्डप बनाना कैसे हो सकता है ? (१२) बेश ही श्रीगुरु की महिमा के आचजन करने का साधन कहाँ है ? यही ज्ञान कर में पुष्पाप नमन करता है। (१३) यदि विद्या की सम्पत्ति

के कारण श्रीगुरु की सामर्थ्य का वर्णन करने जाऊँ तो यह ऐसा होगा जैसे मोतियों को अन्नक की पुट देना । (१४) अथवा जैसे पत्थर सोने को चाँदी का मुलम्मा दिया जाय जैसे ही मेरी स्तुति के बन्त होंगे । अथवा चुपचाप चरणों पर माया रखना ही भला है । (१५) फिर श्रीज्ञानेश्वर कहते हैं कि हे स्वामी ! आपने बड़ी कृपादृष्टि की जो मैं इस कृष्णार्जुन-संवादरूपी सङ्ग्रह में प्रवाग का (अध्याय) बट बन गया । (१६) पूषकाक्ष में वृष माँगते ही उपमन्यु के सामने शङ्कर ने जैसे सम्पूर्णा चौर-समुद्र की कटोरी रख दी, (१७) अथवा लठे हुए मृग को बेकुराठ लोक के नायक भीमिष्णु ने जैसे ध्रुवपदरूपी मिठाई देकर प्रेम से समस्ता दिया, (१८) जैसे ही आपने यह कृपा की है कि जो अन्नविद्या में श्रेष्ठ है, जो सब शास्त्रों की विमान्ति का स्थान है उस भगवद्गीता को मैं [ओषी छन्द में] गा रहा हूँ । (१९) जिस वाक्मिरूपी बन में फिरते हुए कमी किसी अन्तर को फल का प्राप्त होना नहीं सुना गया उस बायी को ही आपने विचाररूपी कल्पवृक्ष बना दिया है । (२०) जो केवल बेहबुद्धि ही थी उसे आपने आनन्दरूपी भावहार की कोठरी बना दिया है और मन को गीतार्थरूपी चौरसामर में अन्नरूपी प्राप्त करा दी है । (२१) ऐसे एक एक आपके अपार अन्तर्मह हैं, अनन्त वर्णन करना मैं क्या चाहूँ, तथापि वेद से कुछ वर्णन किया है उसके लिए काम कीजिए । (२२) जब आपकी कृपा के प्रसाद से मैंने भगवद्गीता के पूर्वार्ध का [ओषी छन्द में] प्रेम से वर्णन किया । (२३) पहले अध्याय में अर्जुन का विषाद और वृषरे में निर्माज योग का, सांख्यबुद्धि का भेद दिखाकर वर्णन किया । (२४) तीसरे में केवल कर्म की महिमा बखानी । चौथे में वसी का काम सहित वर्णन किया और पाँचवें में योगतत्त्व प्रतिपादन किया । (२५) छठे में बड़ी योगतत्त्व आसन से लेकर बर्षा जीव और आत्मा एक होते हैं वहाँ तक स्पष्ट प्रकट किया । (२६) और भी योग की जो स्थिति है तथा योगार्थों की जो गति होती है उस सबका प्रतिपादन भी छठे अध्याय में किया । (२७) फिर सातवें में प्रकृति का उपक्रम और परिहार तथा पुनरोत्पत्ति के चार प्रकार के मन्त्रों का वर्णन किया । (२८) अन्तर सातों प्ररनों का उत्तर और बेहान्त समष्ट की विचारबुद्धि इत्यादि सब वाक्मिरूपी निर्यास आठवें अध्याय में किया है । (२९) फिर गितना कुछ अध्याय असंख्यात

पेड़ों में प्रकट हुआ है पतला एक लता रलोद्युक्त महामारत मन्त्र में कहा है, (३) और जो कुछ उस महामारत में है सो सब कृष्णानुन-संवाद में मौजूद है, और जो अमिप्राय गीता के साथ सो रत्नों में है वह एक नवें अध्याय में ही प्रकट है। (३१) अतएव नवें अध्याय के अमिप्राय का स्पष्टीकरण करने के लिए वेद भी इतर हैं, फिर मैं क्या क्यों अमिमान करूँ ? (३२) अजी, गुड़ और शकर के डेजे यद्यपि एक ही रस के बँधे हुए रहते हैं तथापि जैसे अनन्नी मज्जुता के स्वाद भिन्न भिन्न रहते हैं (३३) वैसे ही गीता के कोई अध्याय ब्रह्मस्वरूप को जानकर उसका प्रतिपादन करते हैं, कोई अपनी ही जगह से ब्रह्मस्वरूप का निर्देश करते हैं, और कोई बालने का प्रयत्न करते हुए जानने के गुण-सहित ब्रह्मरूप हो गये हैं। (३४) ऐसे ये गीता के अध्याय हैं, परन्तु नवें अध्याय अकर्मणीय है। उसका मैंने जो वर्णन किया है वह हे प्रभु ! आपकी ही सामर्थ्य है। (३५) अजी, जैसे किसी क औगोष्ठ ने सूय का काम दिया, किसी ने सृष्टि पर सृष्टि रखी, किसी ने समुद्र में पत्थर के द्वारा संता पार पतारी, (३६) किसी ने सूय को लड़ा कर दिया, किसी ने कुष्ठ में समुद्र भर लिया, वैसे ही आपने मुक्त गूँगे से अनिर्वाच्य ब्रह्म का निरूपण करवाया है। (३७) परन्तु यह सब रहने बीजिय। यहाँ बड़ी हास हुआ है कि श्रीराम और रावण का युद्ध कैसा हुआ, तो जैसे मर्लों श्रीराम और रावण ही युद्ध में मिले हों (३८) वैसे ही मैं कहता हूँ कि नवें अध्याय में जो श्रीकृष्ण के बचन हैं वे नवें अध्याय जैसे ही हैं। यह निराप बड़ी तरफ़ा जानता है जिसका हाय गीतार्थ छा गया है। (३९) इस प्रकार पहले नवों अध्यायों का मैंने अपनी बुद्धि क अनुसार वर्णन किया अब मन्त्र क उत्तरार्ध का आरम्भ होगा हे उसे सुनिय। (४) जिसमें अमुन को श्रीकृष्ण अपनी मुख्य और गौण विभूतियों का बयान करेंगे वह सुन्दर तथा सरस क्या मैं बयान करता हूँ। (४१) इसमें माया की उत्तमता से शान्तरस गृहकार को भीत लगा और पद अज्ञान शाल के आभूषण बने रहेंगे। (४२) मूत्र संस्कृत मन्त्र से भया का ठोक गुल्फा की जाय तो बिच में अमिप्राय को पठ हात ही यह न जान पड़ेगा कि मूत्रमन्त्र कीन दे। (४३) जैसे शरीर की सुन्दरता के कारण शरीर ही आभूषणों का अज्ञान बन जाता है वैसे यह मदी ज्ञान पड़ता कि किसने किसको

सुरोमित्थं क्रिया है (४४) वैसे ही यह समझ लीजिए कि संस्कृत और माया एक ही मायार्थरूपी निर्मल सुवासन पर प्रेम से थोमा देंगी। (४५) मायों के रूप का ख़य्य होते ही रसकृति की वर्षा होने लगेगी, और चातुर्य कहेगा कि हमारी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। (४६) इस प्रकार माया का वाक्य लूटकर रस उदय होंगे और उनसे इस अन्तर्मुख गीता-वचन की रचना भी आयेगी। (४७) अनन्तर, बराबरके श्रेष्ठ गुरु, ज्ञानियों के चित्त के चमत्कार, पावदैश्वर्य श्रीकृष्ण ने नित्यपण का आरम्भ किया। (४८) कृति के ज्ञानदेव कहते हैं कि श्रीहरि ने कहा—हे अन्तुन! सब प्रकार से तुम्हारा अन्तर्करण भरा चढ़ा है। (४९)

श्रीभगवानुवाच—

यूय एव महाबाहो मृणु मे परमं वच॑ ।

यत्तेजोऽप्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥१॥

हमने अभी जो नित्यपण बिना उससे हमने तुम्हारे अवधान की परीक्षा की तो उसके मूल नहीं भरा पूरा पाया। (५०) घट में पहले बोझ-सा पानी डालते हैं और वह चूना न हो तो फिर उसे भरते हैं, वैसे ही हमने तुम्हें बोझ-सा नित्यपण सुनाया तो अब और भी सुनाने की इच्छा हुई है। (५१) अकस्मात् आये हुए नये मनुष्य के कुछ द्रव्य सुझें पर किया जाय और वह ईमानदार दिखाई दे तो जैसे उसे मण्डारी बना देते हैं वैसे ही, हे किरीटी! तुम अब मेरे निज घाम बन गये हो। (५२) इस प्रकार जब सर्वेश्वर ने अन्तुन की ओर देखकर ऐसे प्रेमाचिरक से कहा जैसे कि पक्षों को देखकर मेघ भर जाता है। (५३) कृपासुखों के राजा श्रीकृष्ण कहने लगे कि हे अन्तुन! सुनो पहले कहा हुआ अभिप्राय ही हम फिर से कहते हैं (५४) हर साक्ष केत बोया जाय और फसल की बाढ़ दिखाई दे तो कृति करने से चकताना नहीं चाहिए। (५५) जैसे बारम्बार तपाने से सोने के कस की योग्यता अधिक बढ़ती है इसलिये हे पाण्डुसुत! सोना शुद्ध करना ही सबको माता है, (५६) वैसे ही हे पार्थ! तुम पर कुछ उपधार नहीं है—हम अपने ही स्वार्थ के हेतु फिर से बोझ रहे हैं। (५७) जैसे बासक को अनाहार पहनाइय तो उन्हें बासक क्या जाने परन्तु पक्षम सुख-समारम्भ माता की दृष्टि ही भोगती है, (५८) वैसे ही

क्यों क्यों तुम्हारा सम्पूर्ण हित तुमको ज्ञात हो क्यों क्यों हमारा सुख दुःखना यदना है। (५८) अब है अज्ञान ! यह आलङ्कारिक भाषा माने दो। स्पष्ट यह है कि हमें तुमसे प्रेम है इसलिये हम तुमसे जोड़ते हुए नहीं अर्पाते। (६०) केवल इसी लिये हमें बही बही बात च्छेनी पड़ती है। अस्तु, अब अन्तःकरण से ध्यान दो। (६१) हे मार्मिक ! मेरे परम श्रेष्ठ बचन सुनो जो मार्मिकों के अलङ्कार प्रारण किये हुए परमेश्वर ही तुम्हें आशिक्षित देने के लिये आये हैं। (६२) हे भिरीटी ! तुम मुझे बस्तुन नहीं जानते। अग्नी, मैं जो हूँ बही यह किंचि है। (६३)

न मे विदुः सुरगणा ममव न महर्षय ।

अहमादिर्हि दवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥ २ ॥

मुझे जानने के विषय में वेद गूँगे हो गये हैं, मन और प्राण पगु हो गये हैं, और सूर्य चन्द्र बिना ॥ रात के अस्त हो गये हैं। (६४) अग्नी, पेन का गम जैसे अपनी माता की अवस्था नहीं जानता वैसे ही समस्त देव भी मुझे सर्वज्ञ नहीं जानते। (६५) और ब्रह्मचर्यों को जैसे समुद्र का प्रमाण दिखाई नहीं देता, मशक जैसे आकाश का चक्रवर्तन नहीं कर सकते वैसे ही महर्षियों का ज्ञान भी मुझ नहीं जान सकता। (६६) मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, किन्तु कब उत्पन्न हुआ हूँ, इन बातों का नियम करते हुए कल्प बीत गये हैं। (६७) क्योंकि महर्षियों का इन देवों का और सप्त प्राक्षिपान का आदि कारण मैं ही हूँ। इसलिये हे पाण्डव ! मुझे जानना अपठित है। (६८) पत्रा तो कतरा हुआ जग्न यदि फिर पर्वत पर चढ़े वृक्ष बढ़ते बढ़ते यदि बड़ का पहुँच जाय तभी मुझसे उत्पन्न हुआ जग्न मुझे जान सकेगा (६९) अथवा यदि बड़ के छेदुर में सम्पूर्ण वृक्ष हाथ लगे, यदि वृक्ष में समुद्र भरा भा सब यदि परमाणु में यह भूगोल सम्राज्य, (७०) तभी मुझसे उत्पन्न हुए प्राणियों को महर्षि अथवा देवों का, मुझ जानने के लिये आवश्यक हो सकता है (अर्थात् तभी वे मुझ जान सकते हैं)। (७१) तथापि यदि कदाचिन् कोई वायु-प्रवृत्ति छाड़ कर मय इन्द्रियों की ओर पीठ फाड़े (७२) अथवा प्रवृत्ति हो तो तुम्हें ही पत्रा धारि, तो वह देह को पीछ छोड़ महामूर्खों के शिर पर चढ़ सकता है (७३)

के समय उत्पन्न होते हैं और कोई अज्ञान के, (८७) जैसे प्रकाश और अन्धकार दोनों सूर्य के ही कारण होते हैं। प्रकाश सूर्य के उदय के समय होता है और अन्धकार अस्त के समय। (८८) मेरा ज्ञान अथवा अज्ञान प्राणियों के भावों का फल है। अतएव भावों के कारण ही प्राणियों में विषमता दिखाई देती है। (८९) इस प्रकार हे पाण्डुरङ्गवर! यह सम्पूर्ण जीव-सृष्टि मेरे भावों से बनी हुई समझो। (९०) अब इस सृष्टि के जो पाक्षक हैं, जिनके अधीन हो लोक व्यवहार करते हैं, उन ग्यारह भावों का और वर्णन कर बताते हैं। (९१)

महर्षय' सप्त पूर्वे वत्सरो मनवस्तथा ।

मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा मना ॥६॥

सम्पूर्णा गुणों से भेद्य, महर्षियों में ज्ञानी, जो अथवा इत्यादि प्रसिद्ध सात ऋषि हैं, (९२) और जो मुख्य चौदह मनुष्यों में से स्त्राय मनुष्य इत्यादि चार भेद्य मनु हैं, (९३) ऐसे ये ग्यारह भाव हे धनुर्धर! सृष्टि के व्यापार के लिए मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। (९४) जब लोकों की स्थिति भी नहीं हुई थी, जब इस त्रिगुण की कुल रचना भी न हुई थी, महामूर्खों का समुदाय भी जब कुल में करता हुआ स्वप्न था, (९५) तभी ये ग्यारह भाव उत्पन्न हो गये थे। फिर इन्होंने लोकों की रचना की और उनमें मनुष्य भेद्य बनाये। (९६) अतएव ये ग्यारह ही राजा हैं और अन्य सब का इनकी प्रजा है। इस प्रकार यह विश्वविस्तार मेरा ही समझना चाहिये। (९७) देखो आरम्भ में केवल एक बीज रहता है, फिर वही अक्षुरूप से फूलकर पोषा बन जाता है, तने में शाखाओं के अक्षुर भिन्न होते हैं, (९८) और अनेक शाखाओं से अनेक वनशाखाएँ फूटती हैं और उपशाखाओं में पक्षव और पक्षे फूटते हैं। (९९) परजनों से पुत्र और पुत्र होते हैं। इस प्रकार सम्पूर्णा वृक्ष बनता है। परन्तु विचार कर देखने से यह सब कबल बीज ही है। (१००) वैसे ही पहले में एक ही हूँ। फिर पक्षी मुक्त मन उत्पन्न हुआ। उससे सात ऋषि और चार मनु उत्पन्न हुए। (१) इन्होंने लोकपाल उत्पन्न किये। लोकपालों ने अनेक लोकों की रचना की और उन लोकों से सब प्रजा उत्पन्न हुई। (२) इस प्रकार इस

विश्व में वास्तव में मैं ही विस्तृत हुआ हूँ। परन्तु माण के द्वारा जब कोई ऐसा समझ ले तब न। (३)

एतां विमूर्तिं योगं च यम यो वेति तत्त्वतः ।

सोऽबिक्रम्पेन योगेन युज्यते नात्र स क्षयः ॥७॥

और हे सुमन्त्रापति ! ये भाव मेरी विमूर्तियाँ और जगत् इनकी व्याप्ति से भरा है। (४) अतएव इस प्रकार ब्रह्मा से लेकर चित्तेटी तक मेरे सिवाय दूसरी वस्तु नहीं है। (५) यह जो यथार्थ में जाने उसको ज्ञान की जागृति होती है। इसलिये उस मने बुरे भेद का स्वप्न दिखाई नहीं देता। (६) वह मुझे और मेरी विमूर्तियों को और विमूर्तियों के आश्रय में रहनेवाले सब व्यक्तियों को योग के अनुमूल्य द्वारा एक ही मानता है। (७) इसलिये इसमें कुछ सन्देह नहीं कि इस महायोग के द्वारा वह अन्तःकरण से मुक्तमें मिल जाता है। वह निरुचय से कृत्रिम हो चुकता है। (८) क्योंकि हे भिरीटी ! वह मुझे एक प्रकार की अन्तर्दृष्टि से मज्जा है, अतः इस मज्जा में उसे मेरी ही प्राप्ति होती है। (९) अतएव अमिलता से जो मक्तियोग किया जाता है उसमें निःसन्देह कुछ न्यूनता नहीं रहती। अथवा यदि अभ्यास करते करते मक्तियोग बन्द हो जाय तो भी कुछ हानि नहीं होती। यह बात हम छठे अध्याय में कह चुके हैं। (११०) यह अमिलता किस प्रकार की है सो जानने की यदि तुम्हारे अन्तःकरण में इच्छा हुई हो तो सुनो। हम बयान करते हैं। (११)

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते ।

इति मत्वा मनन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥८॥

हे पाण्डव ! इस सब जगत् का जन्म मुझसे ही होता है और इसका सब निर्वाह भी मुझसे ही होता है। (१२) अनेक परब्रह्मात्मियों का जन्म क्लम में ही होता है, और उन परब्रह्मों का आश्रय तथा जीवन भी क्लम ही होता है। (१३) यों सब प्रकार से उन्हें जैसे क्लम एक है, वैसे ही इस विश्व में मेरे सिवाय कुछ नहीं है। (१४) इस प्रकार मुझे व्यापक जानकर जो—बादे—अहो—मेरा मज्जा करते हैं परन्तु कभी अट्टमठा से और प्रेमभाव से करते हैं, तथा (१५) जैसे वायु व्यापक रूप हो व्यापक में ही सञ्चार करती है वैसे ही जो

देश, काष्ठ, वर्तमान सबको मुक्तसे अमिश्र ज्ञान कर मुक्त मजते हैं, (१६) वे आत्मज्ञानी त्रिमुक्त में सुख से खेलते हुए मुक्त काग्रूप को मन में धरकर (१७) को प्राणो मिले उस मगबन्त ही मानते हैं। इस प्रकार सर्वत्र मगग्रूप मानना ही मेरा मछियोग है यह निश्चय जानो। (१८)

मच्छिन्ना मद्गतपाणा बोधयन्त परस्परम् ।

कथयन्तश्च मां नित्यं सुप्यन्ति च रयन्ति च ॥६॥

वे मछ पिछ से मद्रूप हो जाते हैं मुक्तसे ही उनके प्राण सन्तुष्ट रहते हैं, और ज्ञानरूपी भ्रम के कारण व जन्म-मरण मूल जाते हैं (१९) तथा उस ज्ञान क नरो में व परस्पर संवादमुख के सन्तोष से भावित हैं आपस में ज्ञान का लेन देन करते हैं। (२०) जैसे दो सरोवर पास पास हों तो उनकी तरङ्गें पकड़ती हुई आपस में मिल जाती हैं और तरङ्गें ही मानों तरङ्गों की आश्रयभूत मन्दिर बन जाती हैं (२१) वैसे ही एक दूसरे के सम्मेलन से इन मछों की आनन्द-तरङ्गों की बेसी बन जाती है और उसमें ज्ञान स्वयं ज्ञानरूप हो ज्ञान क ही अलङ्कार पहनता है (२२) जैसे सूर्य सूर्य की आरती करे, अथवा चन्द्र चन्द्र का आशिर्जन दे, अथवा दो समान प्रवाह मिल जायें, (२३) वैसे ही उनकी एकलपता का प्रयाग बन जाता है और उसमें सात्त्विक भाव कचरा-सा बहता है। व मालों संवातरूपी चौराहे में स्थापित किये हुए गयोश हो जाते हैं। (२४) और महासुख क अतिरेक द्वारा देहरूपी गाँव के बाहर आकर मेरी प्राप्ति के तृप्ति सूचक ध्वजारों से गर जाने लगते हैं। (२५) गुरु-शिष्यों के मध्यन्त में जो पञ्चवरी मन्त्र कहा जाता है उसी का व तीनों जगत् में चर्च और मेघ के समान गर्जना कर करते हैं। (२६) जिस कमल की कला विकसित होने पर मधुसूदन को हृदय में मही रख सकती और राज-मण्ड को आमोद की में दे देती है (२७) वैसे ही विष में व मेरा वणन करते हैं, क्या क सम्मेलन से क्या में ही मूल जात है, और उसी मूल में तन-मन सरममाण हो जाते हैं। (२८) इस प्रकार प्रेम की आनिदाह के कारण जो दिन और रात नहीं जानते, जिन्होंने मेरा धर्म सुन पा लिया है, (२९)

तेषां सततयुक्तानां मनसां प्रीतिपूर्वकम् ।

वदामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥१०॥

—अन्हें दे अमुन ! हम जो कुछ देना चाहें उसका उत्तमोत्तम भाग पहले ही प्राप्त हो जाता है । (११०) क्योंकि दे सुभट ! वे जिस मार्ग से निश्चयते हैं उसके सामने स्वर्ग और मोक्ष आड़े-टोड़े रास्ते मान्य होते हैं । (११) इसलिये वे जो प्रेम करते हैं वही हमारा देना समझो । परन्तु वह हमारा देना भी उनकी के अधीन ही रहता है । (१२) तथापि इतना अवश्य है कि हमारा क्रम यह रहता है कि जनम वह मुझ अविच्छिन्न रहता रहे और उस पर काबू की दृष्टि न पड़े । (१३) हे किरीटी ! लोभते हुए आकले बाजक को प्रेम की दृष्टि से आन्धरावन कर माता जैसे उसके पीछे पीछे दौड़ती है (१४) बालक को जो किखौला चाहे वह उसके सामने खोने का बनाकर रखती है, वैसे ही मैं भक्ति के मार्ग का पोषण करता रहता हूँ । (१५) जिस मार्ग के पोषण से वे भक्त मुझ से मुझे प्राप्त कर लें उसी का पोषण करना मुझे विशेष भाता है । (१६) अमी भक्तों को हमारी प्रीति है और हमें उनके अनन्य भाव की इच्छा है क्योंकि हमारे पर प्रेमियों का दुःख है । (१७) वे जो हमने स्वर्ग और मोक्ष उत्पन्न किये और वे दोनों मार्ग उनके अधीन कर दिये और मित्रान में लक्ष्मी सहित हमने अपना शरीर भी उन्हें समर्पित कर दिया । (१८) और अहन्ता के विरहित जो एक मुक्त है वह उन प्रेमियों के स्निग्ध व्रतन कर वैसे ही नूतन बना रक्का है । (१९) यहाँ तक दे किरीटी ! हम निज का परि त्याग कर भक्त का अङ्गीकार करते हैं । ये बातें कहने के योग्य नहीं । (१४०)

तेषामेवाऽमुकम्यार्थमहमहामनं तपः ।

माक्षयाम्यात्मभावस्यो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥११॥

अतएव किन्होंने मेरा प्रेम अपने जीवन का आश्रय कर लिया है, जो मेरे सिवाय और सब मिथ्या मानते हैं । (४१) उनका मुझ उत्पन्न मानों कपूर की मशाल बन जाता है और मैं मशालकी बनकर उनके आगे आगे चलता हूँ ; (४२) और अज्ञान की रात में जो तम का समुदाय फिर आता है उसका नाश कर हटा देता हूँ और मित्य प्रकाश कर देता हूँ । (४३) भक्तों के प्रियोत्तम श्रीपुरुषोत्तम

कब इस प्रकार बोले तब अश्विन ने मनोभाव से कहा कि मैं तृप्त हो गया। (४४) अजी मुनि आपने यह संसाररूपी कचरा उड़ा दिया। हे प्रभु! मैं जन्म-मरण से मुक्त हो चुका। (४५) मैंने अपना जन्म आत्म अपनी ही आँखों में देख लिया। मेरा जीवन मेरे हाथ आ गया सा माझूम होता है। (४६) आत्म मेरा आयुष्य सफल हो चुका। मेरे देह का भार्योद्भय हुआ जो मुक्त पर देव के मुक्त से ऐसे बच्चों की कृपा हुई। (४७) अब इन बच्चों के प्रकाश से मेरा अन्तर्बाह्य अन्तर्कार मिट गया। अतएव मुक्त आपका यथार्थ स्वरूप दिखाई दे रहा है। (४८)

अमुमे उवाच—

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् ।

पुरुषं ब्राह्मणं दिव्यमादिदेवयजं विष्णुम् ॥१२॥

हे नात्माय! आप परब्रह्म हैं और इन महामूर्तों के पवित्र और परम विभ्रान्ति के स्थान हैं। (४९) आप तीनों देवों के परम देव हैं, आप पञ्चीसवें पुरुष हैं आप मायामात्र के परे के दिव्यस्वरूप हैं। (५०) हे स्वामी! आप अनादिसिद्ध हैं जो जन्ममार्गों का क्या नहीं होते, आपको अब इमने पहचान लिया। (५१) हम निराश्रय से जान चुके कि आप इस कासल्लभ यन्त्र के वास्तव हैं, आप जीवकला के मुख्य देवता हैं, आप ब्रह्मायुध के आभयमूर्त हैं। (५२)

अहुस्त्वामुपयः सर्वे देवर्षिर्गारुदस्तथा ।

असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे ॥१३॥

इस अनुभव की सत्यता और एक प्रकार से सिद्ध होती है। पूर्व में अजीश्वरों ने आपका ऐसा ही वर्णन किया है। (५३) परन्तु उस वर्णन की यथार्थता मेरा अन्तःकरण आज देख रहा है, और यह सब आपकी कृपा ही के कारण। (५४) अन्यथा गारुडमुनि निरन्तर हमारे यहाँ आते थे और ऐसे ही बच्चों से नीतों में आपका वर्णन करते थे परन्तु हम उसका अर्थ न जानकर केवल गीठमुख ही सुनते रहते थे। (५५) अजी, अम्बों के नगर में यदि सूर्य आप ही आप प्रकट हो तो उन्हें सबेरा पाम ही माझूम होगा। उन्हें प्रकार

कैसे दिखाई देगा ? (५९) दनपिं तो आत्मज्ञान गाते थे, परन्तु हमारी समझ में उनके रागों की कपरी मधुगता ही आती थी, और ज्ञान-मुखादाम नहीं लगता था। (५७) अक्षिप और देवस्य अपि के मुख से भी मैंने आपका ऐसा ही बयान सुना है, परन्तु तब मेरी बुद्धि विषयरूपी विष से सनी हुई थी। (५८) विषयविष की महिमा ही ऐसी है कि मधुर परमार्थ कटुता लगता है और कटुता विषय अन्तःकरण में मधुर माधुर्य होता है। (५९) हमरों की क्या कहूँ स्वयं व्यासदेव मन्दिर में आकर आपका सम्पूर्ण स्वरूप सब दा क्या न करते थे। (६०) परन्तु जैसे कोई धौधरे में चिन्तामणि देखकर उसे इस बुद्धि से ठेके दे कि वह चिन्तामणि नहीं है और अनन्तर सूर्योदय के समय उसे पहचाने (६१) जैसे ही ब्रह्मादिगुरु के वचन मेरे समीप मानों तब ज्ञानरूपी रत्नों की आने लगी परन्तु हे कृप्य ! आप सूर्य के बिना मैं उनकी चपेक्षा कर रहा था। (६२)

सर्वमेतदर्थं यन्मे यन्मां बदसि केष्वपि ।

न हि ते मगबन्धयक्तिं विदुर्देवा न दानवा ॥१४॥

परन्तु अब आपके वचनरूपी सूर्यकिरणों का विश्रस होने से भ्रुविर्गों ने जो मार्ग क्या न किये वे उन सबकी अपरिचितता दूर हो गई। (६३) अभी उनके वचन ज्ञान के बीज हैं। और वे मेरे हृदयरूपी भूमि में गहरे पड़े हुए थे। उन पर आपकी कृपा की आश्रुता प्राप्त हुई इसलिये मुझे इस एक वाक्यरूपी फल का ज्ञान हुआ है। (६४) हे अनन्त ! नारदादिक सम्मों के वचनरूपी नदियों का मैं संवाद सुनकर ससुत्र बन गया हूँ। (६५) हे प्रभु ! इस सम्पूर्ण जन्म में मैंने कितने उत्तम पुण्य किये हों उनका हे सगुरु ! आपकी वपस्विता में कुछ प्रयोजन नहीं रहा (६६) यों तो बड़े बड़े के मुख से मैं सब दा आपके गुणमुखादाम अमो से सुनता था, परन्तु जब तक एक आपने कृपा न की तब तक मुझे कुछ ज्ञान नहीं हुआ। (६७) माघ अनुकूल रहे तभी किये हुए प्रथम सर्वदा सफल होते हैं, इसी तरह जब गुरुकृपा हो तभी अवश्य किये हुए और पड़े हुए की सार्थता होती है। (६८) अभी माछी जन्म भर बुराई की सीखता है और भी से अधिक भ्रम करता है परन्तु फल की मेट तभी होती है जब मसृन्त प्राप्त हो। (६९) अभी, विमज्जर जब पत्थार पर हो तभी मीठी वस्तु

मीठी मासूम होने लगती है। ओपधि मधुर तभी कहाती है जब शरीर को आरोम्य हो, (१७०) अथवा इन्द्रिय, वाचा और प्राण होने की सार्थकता तभी है जब चैतन्य बाहर इनमें सञ्चार करे। (७१) इसी तरह, किसी ने वेद-शास्त्रों का आलोचन किया है, अथवा योग आदि का अभ्यास किया है, ऐसा तभी समझा जा सकता है जब अंगुष्ठ-अनुकूल हों। (७२) इस प्रकार अनुमन के आये हुए मन में अभ्युन्नत अद्वान्वित हो अनेक प्रकार भावने लगा, और कहने लगा कि हे देव! आपके वचन मुझे स्वीकृत हुए, (७३) और हे कैवल्यपति! मुझे सबसुख ऐसी प्रतीति हो गई कि आप देवों और दानवों की बुद्धि से आत्मे-ओम्य नहीं हैं। (७४) हे देव! यह बात मेरी बुद्धि में निश्चय पूर्वक लग गई कि आपके वचनों का अनुमन होत हुआ जो अपने ही ज्ञान से आपको जानने की चेष्टा करे वह आपको कभी नहीं जान सकता। (७५)

स्वयमेवात्मनारमानं वेत्स त्वं पुरुषोत्तम।

सूतभावन सूतेश्वर दृषद्वज्र जगत्पते ॥१५॥

आकाश अपना विस्तार जैसे आप ही जाने अथवा घुम्मी की घनता जैसे घुम्मी ही जाने, (७६) जैसे ही हे ज्ञानीपति! अपनी सर्वशक्ति से अपने को आप ही जान सकते हैं। वेदादिकों की मति की प्रतिष्ठा बृथा है। (७७) अग्नी, बौद्ध में मन को पिछसाना कैसे हो सकता है? पवन का कोई बगल में कैसे पकड़ सकता है? बाँहों से तैर कर भाषा कैसे पार की जा सकती है? (७८) ऐसा ही आपका ज्ञान है, अतएव उसे कोई भी नहीं जानता। आपका ज्ञान आपके ही योग्य है। (७९) अग्नी आपको आपही जानते हैं, और दूसरों को उपदेश करने के लिये आप ही समर्थ हैं। तो अब एक बार हमारी सुनने की कमिजाया पूरी कीजिए। (१८०) सुनिए, हे प्राज्ञियों के उत्पन्न करनेवाले, हे संसाररूपी गन्ध के सिद्ध, हे सञ्ज देव-देवताओं के पुत्र्य, हे जगन्नायक! (८१) यद्यपि हम आपकी महिमा देख रहे हैं, तथापि हम आपके पास भी लड़े रहने के योग्य नहीं हैं। परन्तु इस बीनता के कारण यदि हम आपसे बिलती करने के लिए करें तो हमें दूसरा पदार्थ ही नहीं है। (८२) जहाँ और समुद्र और मन्त्रियाँ थीं तथापि जातक के लिये वे शुष्क हैं। क्योंकि जब मेघ से

किन्तु गिरे तमी बसे पानी प्राप्त होता है। (८३) बैठे ही श्रीगुरु सत्प्र है, परन्तु हे कृष्ण ! हमारी गति आप ही है। (८४)

वक्तुमर्हस्यशेषेण दिव्या आत्मविभूतयः ।

यामिर्निसृतिमिर्लोका निर्मास्स्यं व्याप्य तिष्ठसि ॥१६॥

अभी आपकी विभूतियाँ ताँ समी हैं परन्तु जिनमें आपकी दिव्य शक्ति व्याप्त है वही बताइए। (८५) जिन विभूतियों से हे अग्रज ! आप इन सम्पूर्ण लोकों में व्याप्त हैं, उनमें से मुख्य मुख्य के नाम लेकर प्रष्ट कीजिए। (८६)

कथं विद्यामहं योगि स्त्वां सदा परिविन्तयन् ।

केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि पगवन्मया ॥१७॥

अजी, मैं आपको किस रूप का समझूँ ? क्या समझकर मैंने आपका चिन्तन करूँ ? यदि सच ही आप हैं ऐसा कहूँ, तो श्वाभ नहीं हो सकता। (८७) इसलिये पहले आपने कैसे अपने भावों का संक्षेप से वर्णन किया था बैठे ही एक बार अब विस्तार से कहिए। (८८) जिन जिन भावों में आपका चिन्तन करते हुए मुझे कह न हो सो अपना भोग मुझे स्पष्ट कर बताइए (८९)

विस्तरेणात्मना योगं विभूतिं च जनार्दन ।

भूयः कथय त्वमिह शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम् ॥१८॥

—अब मैंने जो विभूतियाँ पूछीं उनका वर्णन कीजिए। हे मृतपति ! यदि आप कहें कि कभी बार बार क्या बयान करें, (१९०) तो हे अनादित ! वह बात मनमें ही न आने लीजिए। साधारण अमृतपान को भी 'बस करो, रहने दो' नहीं कहा जाता। (९१) जो अमृत का भ्राता है, जिसे मृत्यु के डर से बेगों ने पिया है विस पर भी दिन में चौराह इन्द्र हो जाते हैं, (९२) ऐसा जो जीरसमुद्र का एकरस है जिसमें अमृतत्व का मिथ्या आभास मासूम होता है, उसको मधुरता भी अन्तर नहीं करने देती। (९३) उस दुष्कट वस्तु की मधुरता की यहाँ तक महिमा है। फिर यह तो वास्तव में परमासुर है (९४) जो बिना भी मन्दराचल को दिखाये और बिना ही जीरसमुद्र को मधे स्वमा-ज्यत आदि आल से उपस्थित है, (९५) जो न कहता है, न गवाता है, न जमता है, जिसमें न रस न सुगन्ध दिखाई देती है, और जो

नित्यसिद्ध है,—बाहे जिसे स्मरण से ही प्राप्त हो सच्यता है, (६३) जिसका बर्णन मुन्ते ही संसार मिथ्या हो जाता है, निज को पबरदस्ती नित्यता प्राप्त होने लगती है, (६४) जन्म-मृत्यु की बार्ता बिभ्रमुक्त ही मिट जाती है और अन्तर्बाह्य महासुख की वृद्धि होने लगती है, (६५) और जिसका यदि वैकालि से सेवन किया जाय तो सेवन करनेद्वारा उत्पन्न हो रहता है वह परमावृत्त आप मुझे वे रहे हैं अतः मेरा चित्त भा नहीं कह सच्यता (६६) आपका तो नाम ही हमें प्यारा है, तिस पर आपकी प्रत्यक्ष भेट हुई है तथा आपके सहवास का ज्ञान हुआ है, और इसके अज्ञाता आप आनन्द से सुख की बार्ते कह रहे हैं। (२००) अतः यह सुख बाहे के समान है यह मुझसे सन्तोष के कारण कहा नहीं जाता। परन्तु मैं यह चाहता हूँ कि आप अपने सुख से फिर से बड़ी बचन करें। (१) अभी, सय क्या कमी बासी हुआ है? अभी क्या कमी अपवित्र रही जा सच्यती है? अथवा नित्य रहनेद्वारा लक्ष्मणजी की क्या बासी हो सच्यता है? (२) अपने अपने सुख से जो बचन कहे वे हमें भादव्य क ही रूप दिखाई देते हैं, अथवा ध्यात हम मानों चन्दनवृक्ष क फूलों की सुगन्ध में रहे हैं। (३) पार्श्व के इन बचनों से श्रीकृष्ण सर्वाङ्ग-सहित होसने लगे और बोले कि अर्जुन अब भक्ति और ज्ञान का पर बन गया है। (४) ऐसी प्रतीति के सन्तोष में प्रेम का हिलोरता हुआ प्रवाह आपास से बॉन कर भी अनन्त ने क्या कहा सो मुनिव। (५)

भीमार्जनुवाच—

इन्त वे कथयिष्यामि दिव्या द्वात्यविभूतय ।

मापायत कुरुभ्ये नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १८ ॥

वे मानों चित्त स यह मुख गये कि मैं प्रद्युम्न का पिता हूँ, और कहने लगे 'बाबा पाण्डुसुत! शाबाश!' (६) अर्जुन की बाबा कहने में हमें कुछ आश्चर्य का कारण नहीं मान्य होता। क्या शरीर स वे मन्द क लड़क नहीं हैं? (७) परन्तु सम्प्रति ये बचन प्रेम की अपिच्छता से निजले हैं। फिर श्रीकृष्ण ने कहा, हं धनुष! मुनो। (८) हं सुमद्रापति! हमने जो विभूतियाँ पृथ्वी के रंगम्या में इतनी हैं कि—हैं तो वे सब मेरी पर—मेरी बुद्धि स भी पनपी गयना नहीं है। सच्यती। (९) जैसे जोड़ अपने आप हो शरीर क नाम नहीं गिन

सकता जैसे ही ये मेरी विभूतियाँ मुझसे अलगवनीय हैं। (२१०) मैं कैसा हूँ कितना हूँ, यह मैं आप ही स्पष्ट नहीं जान सकता। इसलिए जो विभूतियाँ मुख्य मुख्य मामों से प्रसिद्ध हैं उनसे सुनो। (२१) हे किरीटी ! जिन्हें जानने से सब विभूतियों का ज्ञान हो सकेगा, जैसे बीज मृत्ती में जाने से वृक्ष ही ज़रगत हुआ-सा होता है, (२२) जबकि कभी-कहा हाथ अंगुली से फल और फूल आप ही आप प्राप्त हो जाते हैं, वैसे ही इन विभूतियों के देखने से सम्पूर्ण विघ्न दूर-सा हो सकता है। (२३) यों तो हे अनुचर ! पदार्थ में मेरे विस्तार का अन्त नहीं है। गगन के समान अपार वस्तु भी मुझमें बसती है। (२४)

अहमात्मा शुद्धाकेश सर्वभूताशयस्थित ।

अहमादिष्व मर्त्यं च भूतानामन्त एव च ॥ २० ॥

पूँवरजाले बाण पारण अनेकारे, हे अनुविद्या के राइर ! सुनो, मैं हर एक प्राणी का आत्मा हूँ। (२५) भीतर की ओर मैं भूत मात्र के अन्तःकरण में हूँ और बाहर की ओर हम पर मेरा ही आच्छादन है। आदि में मैं हूँ अन्त में मैं हूँ और मध्य में भी मैं ही हूँ। (२६) जैसे मेघों के लिए नीचे ऊपर और अन्तर्बाह्य एक आकाश ही है, और वे आकाश में ही उत्पन्न होते और उसी में रहते हैं, (२७) और अनन्तर जब बिखील होते हैं तब आकाशरूप ही हो रहते हैं, वैसे ही प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और नाश मैं हूँ। (२८) इस प्रकार मेरा विस्तार और मेरी व्यापकता मेरे विभूति-योग के द्वारा जान लो। हृदय को अवयवरूप कर चारम्बार सुनो। (२९) अब हे सुमहापति ! जो विभूतियाँ बताने की इम्नी प्रतिष्ठा की भी उनका वयान करना रहा है। ॥ मुख्य मुख्य विभूतियाँ सुनो। (२९०)

आदिरयानामहं विष्णुर्गोवितां रविरंशुमान् ।

मरीचिर्मरुतामस्मि नलभायामहं सखी ॥ २१ ॥

इतना कह कर उन कृपावन्त श्रीकृष्ण ने कहा कि बारह आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, तथा प्रकाशमान पदार्थों में मैं किरण-युक्त सूर्य हूँ। (२१) ओशाङ्गी कहते हैं कि मरुद्गणों की कक्षा में मैं मरीचि हूँ। आकाश के चाराण्यों में मैं सूर्य हूँ। (२२)

वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः ।

इन्द्रियाणां मनश्चास्मि सूतानामस्मि चेतना ॥२२॥

गोमिन्द्र कहते हैं कि वेदों में जो सामवेद है वह मैं हूँ, देवों में जो मरुत्वायु महेन्द्र है वह मैं हूँ । (२३) इन्द्रियों में ग्यारहवों को मन है वह मुझे ही समझो । और प्राणियों में स्वमात्त जो जीवन-कला है वह मैं हूँ । (२४)

रक्षाणां शङ्करश्चाऽस्मि बिचेक्षो यत्तरससाम् ।

वसूनां पावकश्चाऽस्मि मेघः क्षित्स्वरिणामहम् ॥२३॥

सम्पूर्ण रक्षों में मघन के शत्रु को शङ्कर है, सो मैं हूँ, इसमें कुछ सन्देह मत रखो । (२५) श्री कमन्त कहते हैं कि यक्ष और राक्षसगणों में शङ्कर का मित्र को यत्नवान् कुवेर है वह मैं हूँ । (२६) आठों वसुओं में जो अग्नि है वह मैं हूँ और शिखरवान् पर्वतों में सबसे ऊँचा जो मेघ है वह मैं हूँ । (२७)

पुरोषसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ वृहस्पतिम् ।

सेनानीनामह स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥२४॥

महर्षीणां मृगुरह गिरामस्म्येकमत्तरम् ।

यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्यावराणां हिमास्तयः ॥२५॥

जो इन्द्र का सहायक, सर्वज्ञता का आविषीठ, और पुरोहितों में अग्र है वह वृहस्पति मैं हूँ । (२८) हे महामति ! वीलों जोकों के सेना पतियों में मैं वह कार्तिकस्वामी हूँ जो शङ्कर के वीर्य और अग्नि के सङ्ग से, कृत्तिका के पेट से उत्पन्न हुआ है । (२९) सम्पूर्ण सुरेश्वरों में जक्षराशि जो समुद्र है वह मैं हूँ, महर्षियों में तपोराशि जो मृगु है वह मैं हूँ । (३०) वेदुपठमितासी श्रीकृष्ण कहते हैं कि सम्पूर्ण बाबाओं में जिस सत्य का व्यवहार है वही एक सत्य अवतार मैं हूँ । (३१) इस लोक सम्पूर्ण पक्षों में जो कर्मवशात्-द्वारा ओङ्कारादि से उत्पन्न होता है वह जपयज्ञ मैं हूँ । (३२) नाम का जपहवी यज्ञ अग्र है । उससे स्नानादि कर्मों की बाधा नहीं हो सकती । नाम से धर्माधर्म पवित्र होते हैं, और वेदों में कहा है कि नाम परब्रह्म है । (३३) जदमी के कान्त कहते हैं कि पर्वतों में मुख्यवान् और पूज्य जो हिमास्तय है वह मैं हूँ । (३४)

अथर्वस्य सर्वहृत्पात्रां देवर्षीणां च नारदः ।

गन्धर्वाणां पित्ररस्य सिद्धानां कपिशो मुनिः ॥२६॥

उरुचैः भवसमर्थानां विद्धि मामयतोद्भवम् ।

पेरावतं गमन्त्राणां नराणां च नराधिपम् ॥२७॥

अथर्वस्य और पारिजातक तथा अश्विन भी गुणों में बड़े विख्यात हैं तथापि इन वृक्षमात्रों में जो अथर्वस्य है वह मैं हूँ । (२६) हे पाण्डव ! देवर्षियों में जो नारद हैं सो मुझे ही सम्मत्ता चाहिये । सब गन्धर्वों में मैं पित्ररस्य हूँ । (२७) हे ज्ञानवन्त ! इन सम्पूर्ण सिद्धों में मैं कपिश-आर्य हूँ और प्रसिद्ध लोगों में मैं उरुचैः भवा नामक इन्द्र का भोक्ता हूँ (२७) राज्यधर्मों के मुख्यरूपी द्वावियों में हे अश्विन । जो देवों के मन्त्र-समय क्षीरसागर से उत्पन्न हुआ था वह, पेरावत मैं हूँ । (२८) मनुष्यों में जो राज्य है सफल होकर जिसकी प्रजा ही सेवा करते हैं वह मेरी विशेष विनूति है । (२९)

आयुधानामहं वज्रं घेनूनामस्मि कामधुक् ।

मननवचास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥२८॥

अनन्तवचास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् ।

पितृणामर्पमा वास्मि ययः संपत्तवामहम् ॥२९॥

हे पशुपति ! सब हथियारों में मैं वज्र हूँ जो सो वज्र करके दुष्टार्थ होनेहारे इन्द्र के हाथ में रहता है । (२८) घेनूनाम कहते हैं कि गौशों में जो कामधेनु है वह मैं हूँ, ज-म देनेहारों में जो मदन है वह मैं हूँ । (२९) हे कुन्तीसुत ! सर्पकुल का नायक वासुकी मैं हूँ और सम्पूर्ण मार्गों में मैं अनन्त हूँ । (३०) श्री अनन्त कहते हैं कि जलधरों में जो परिचय दिशा का स्वामी बरुण है वह मैं हूँ । (३१) और मैं ययार्थ कह रहा हूँ कि सम्पूर्ण पितृगणों में जो पितृदेवता अयमा है वह मैं हूँ । (३२) जग के जो शुभाशुभ मिलनेहारे, प्राणियों के मन का लोभ लेनेहारे और कर्मावसार भोगों को देनेहारे हैं (३३) उन शासन करनेहारों में जो यम है, जो कर्म का साक्षीमूर्त यम है, वह मैं हूँ । इस प्रकार श्रीमहापति आरमाराम ने निरूपण किया और फिर कहा:—(३४)

महादशपाञ्चस्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् ।

मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं धैनतेयश्च पक्षिणाम् ॥३०॥

अभी देखो के कुल में जो प्रजापति है वह मैं ही हूँ । इसी कारण वह दैत्यस्वभाव के समुदाय में प्रिय नहीं हुआ । (४७) श्रीगोपाज ने कहा कि हरण करनेहारों में जो महाकाज है वह मैं हूँ । आपड़ों में जो व्याघ्र है वह मैं हूँ । (४८) पक्षीजातियों में जो गरुड है वह मैं हूँ । इसी लिए वह मुझे पीठ पर जो ना सकता है । (४९)

पवनः पवतामस्मि रामः पञ्चमुतामहम् ।

भूपाणां भकरदशपाञ्चस्मि श्रोतसामस्मि जाह्नवी ॥३१॥

हे धनुर्धर ! इस विस्तृत पृथ्वी पर जो एक पक्षी भी न लगा, एक भी जड़ाम में सत्तों समुद्र की प्रवृत्ति का कर सकते हैं (२५०) उन सब शस्त्रधारियों में जो पञ्च है वही मैं हूँ । हे पाण्डुसुत ! सम्पूर्ण शस्त्रधारियों में मुझे श्रीराम समझो, (५१) जिसने सङ्कटस्थ धर्म का पक्ष ले त्रेतायुग में केवल एक धनुष के ही सहायता से विजयलक्ष्मी को अपनी ही ओर—एकमाणी—कर लिया, (५२) और अन्तर्गत सुसमय-रूपी पञ्च त पर लड़े हो व्याघ्रश में जयघोष करते हुए प्राणियों के इत्य भवापी राक्षस को मस्तकचपि का बलि दिया, (५३) जिसने देवों को सम्मान प्राप्त करा दिया धर्म का श्रीगोपाज किया और सूर्यवंश में मत्तों को सूर्य ही कल्पन हुआ (५४) वह शस्त्र धारण करनेहारों में जो एक रमाञ्जन्त श्रीरामचन्द्र है वह मैं हूँ । पुण्ड्रवान् कलचरों में मैं मकर हूँ । (५५) सम्पूर्ण प्रवाहों में जो मगीरथ को लाई हुई गङ्गा है, जिसे बहू पी गया और फिर उसने जाँच फट कर जिसे बाहर निडाया (५६) जो सम्पूर्ण जलप्रवाहों में त्रिमुवन को मुख्य नदी है सो हे पाण्डुसुत वह जाह्नवी मैं हूँ । (५७) इस प्रकार अलग अलग सृष्टि में एक एक विमूर्ति का नाम लूँ तो सहस्र जन्मों तक वे आपसी भी न मिली पायेंगी । (५८)

सर्गाणामादिरन्तश्च मय्यैवाऽहमर्जुन ।

अप्यात्मविद्याविद्यानां बादं भवतामहम् ॥३२॥

अक्षराणामकारोऽस्मि शब्दं सामासिकस्य च ।

अरमेवास्य कालो पाताञ्जलिश्चोत्तमः ॥३३॥

सम्पूर्ण नक्षत्र जुन लेने श्री इच्छा अन्तःकरण में लपके हो, जैसे
 आकाश की पोटरी बाँझी चाहिए, (५६) आकाश पृथ्वी के परमासुओं
 की गणना करने हो तो समग्र मृगोक्ष बराल में दावना चाहिए जैसे ही
 यदि मेरा विस्तार देखना हो तो मुझे ही जान लेना चाहिए। (५७) जैसे
 शम्भाओं-सहित पूछ और पूछ सब बलवत् समेटना चाहो तो जब
 कलाकल हाथ में लेना आवश्यक है (५८) जैसे ही मरी विरोध विभूतियों
 यदि सम्पूर्ण ज्ञानना चाहो तो एक मेरा शुद्ध स्वरूप हो जान ज्ञान
 आवश्यक है, (५९) अन्यथा मेरी अज्ञान अज्ञान विभूतियाँ फिटती और
 कहाँ तक सुमेरो। इसक्षिप दे महामति। एकदम यह ज्ञान जो कि समी
 में है (६०) है किरीटी। मैं सम्पूर्ण सृष्टि के आदि में, मध्य में और
 अन्त में हूँ जैसे कि पट में तन्तु सर्वत्र समान भरा रहता है। (६१)
 मुझे ऐसा व्यापक ज्ञान जो तो फिर विभूतियों के मेल से क्या काम है।
 परन्तु यह तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसक्षिप रहने दो। (६२) है
 सुमहापति ! तुमने विभूतियाँ पृथ्वी अतएव वे ही सुन जो। विद्याओं में
 जो आत्मात्मनिष्ठा है वह मैं हूँ। (६३) अभी, जोकनेहारों में मैं कह
 नाहूँ, जो सब साक्षों की प्रकाशबला कर कभी बन्द नहीं होता, (६४)
 जो महाविदित करने से और बढ़ता है, जिससे सुमनेवालों का तर्क और भी
 प्रबल होता है तथा जिससे जोकनेहारों की मज्जुर बलवत्ताएँ प्रेरित होती हैं।
 (६५) इस प्रकार श्रीगोविन्द ने कहा कि प्रतिपादन करनेहारों में मैं बल
 हूँ और अकारों में जो शुद्ध अकार है वह मैं हूँ। (६६) और सुनो,
 समासों में जो द्रव्य है वह मैं हूँ। मशक से लेकर अश्वमेधपर्यन्त सबका
 प्राप्त करनेहारों में हूँ। (६७) जो मेरु-मण्डल प्रभृति सब पदार्थों-सहित
 पृथ्वी को पिघला कासता है और प्रकाश-काश की समुद्र स्थिति को भी कहाँ
 के वहाँ सोख छासता है, (६८) जो प्रयत्न के तेज से छिपट जाता
 है, पवन को निरोध निगल जाता है, और है किरीटी ! आकाश जिसके
 पेट में समाया हुआ है, (६९) ऐसा जो अपार काश है—अबनी के सङ्ग
 लीला करनेहारों भीकृष्ण कहते हैं कि—वह काश मैं हूँ तथा सृष्टि का
 सङ्गठन कर रखनेहारों भी मैं हूँ। (७०)

मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्रवश्य भविष्यताम् ।

कीर्ति भीर्वाक् च मारीणां स्मृतिर्मेषा श्रुति समा ॥२४॥

और, परम हृदय मूर्तों की रक्षा भी मैं ही करता हूँ। मैं ही सबका

भीक्त हैं, और निदान में जब इनका सहार करता हूँ तब मृत्यु भी मैं ही बनता हूँ। (७४) जब क्षीकृष्ण में सात विभूतियाँ और हैं, उनका भी मैं प्रेम से ब्यान करता हूँ सो सुनो। (७५) हे अर्जुन ! नित्य नूतन जो कीर्ति है वह मेरी मूर्ति है, और ओदार्यसहित जो सम्पत्ति है वह भी मुझे ही जाती। (७६) और न्याय के सुशासन पर बढ़कर विवेक के मार्ग से जो यात्रा बखरी है वह भी मैं हूँ। (७७) पदार्थ देखते ही जो मेरा स्मरण करा दे वह स्मृति भी निश्चय से मैं हूँ। (७८) आत्महित का अपाय न करनेहारी जो बुद्धि है वह मैं हूँ। संसार में मैं वृत्ति हूँ, तथा त्रिभुवन में जो कामा है वह मैं हूँ। (७९) स साररूपी हाथी के निदाय करनेहारे सिंह-भीकृष्ण ने कहा कि क्षीगण्यों में ये मेरी सात शक्तियाँ हैं। (२८०)

बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री बन्दसामहम् ।

मासानां मार्गशीर्षोऽहस्तर्नां कृष्णमाकर* ॥३५॥

भीरमापति ने कहा कि हे प्रियोत्तम ! वेदों के समुदाय में जो बृहत्साम हैं (८१) वह मैं हूँ। और यह निश्चय जानो कि सब छन्दों में जिसे गायत्री छन्द कहते हैं वह मेरा स्वरूप है। (८२) राजा भर कहते कि मासों में जो मार्गशीर्ष है वह मैं हूँ, और ऋतुओं में पुष्पों की जामि जो बसन्त है वह मैं हूँ। (८३)

धूर्त ब्रह्मयथामस्मि तेनस्तेनस्विनामहम् ।

नयोऽस्मि न्यबसायोऽस्मि सरथं सत्त्वयथामहम् ॥३६॥

दृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय* ।

सुनीनामप्यह व्यास* कवीनामुत्तमा कवि* ॥३७॥

हे विद्वान् ! छल करनेहारों में कुशास जो दूत है वह भी मैं हूँ। इसक्षिप दक्षिण वह सुली हुई जोरी है तथापि पक्षध निवारण न करना चाहिए। (८४) सम्पूर्णा तेजस्वी पदार्थों में जो तेज है वह मैं हूँ, और सम्पूर्ण कर्मकर्त्तों में मैं विजय हूँ। (८५) देवों के राजा भीकृष्ण ने कहा कि व्यापारों में वह व्यापार मैं हूँ जिससे न्याय निर्मल दिखाई दे। (८६) सातिवक लोगों में मैं सत्य हूँ। पादरों में जो भीमन्त है वह मैं हूँ। (८७) जो देवकी और बसुन्धरा पत्न्यन दुग्धा, सो गोपियों के दूत गाङ्गा में गया सो मैं हूँ, जिसने पूना

का स्तनपान कर उसके प्राण हर लिये; (८८) बास्यावस्था की कड़ी म झुली थी तभी जिसने पृथ्वी वैत्परहित कर कासी और हाथ में पकड़ वारण्य कर इन्द्र की महिमा की माप कर खाड़ी, (८९) जिसने अश्विन्दी के हृदय में सलनेवासा कुछ मिट्टा दिया, जिसने कछुटे हुए गोकुल की रक्षा की और पक्षियों के निषय में श्या को पागल बना दिया (९०) जिसने बास्यावस्था के प्रथम भाग में ही बस जैसे बड़े बड़े महापुरुषों का उत्सव सहज ही मग्न कर दिया—(९१) ये बातें कहाँ तक बर्णन करें तुमने भी ये सब सुनी हैं—तात्पर्य यह कि पाद्यों में ऐसा मेरा यही स्वरूप है। (९२) सोम्यंशी पायद्यों में मुझे बहुत मना। इसलिय हमारे पारस्परिक प्रेम में नुष्टि नहीं होती। (९३) तुम संन्यासी का मेव घर कर हमारी मरिनी को चुरा कर ले गये तथापि हमारे मन में नव उत्पन्न नहीं हुआ। तुम और हम दोनों एक-रूप हैं। (९४) पाद्यों के राजा श्रीकृष्ण ने और भी कहा कि मुनिर्बों में मैं ब्यासदेव हूँ। और कबीरों में जो मेरे का व्यासस्थान शुक्लचार्य है वह मैं हूँ। (९५)

दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि निगीपताम् ।

मौन वैबाजस्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ॥३८॥

अभी हमसे कहनेवालों में अनिवार्य जो दण्ड है वह मैं हूँ जो कि बिजैटी से लेकर बड़ा तक सबको निश्चय समझ पर प्राप्त होता है। (३८) सार और असार का निरूपण करनेवाले और परमज्ञान का पक्ष देनेवाले ऐसे सम्पूर्ण शास्त्रों में जो नीतिशास्त्र है वह मैं हूँ। (३९) हे सुप्रभ अर्जुन! स्वर्ग्य बातों से मैं मौन हूँ। इसलिय त बोझनेवालों के सामने ब्रह्मदेव भी अज्ञानी बन जाता है। (४०) अभी ज्ञानियों में जो ज्ञान है वह मैं हूँ। जब और रहने दो। इन विमूर्तिर्बों का कुछ पार नहीं दिखाई देता। (४१)

यथापि सर्वभूतानां बीजं तद्दहमहम् ।

न तदस्ति विमायस्यान्यथा सूतं परापरम् ॥३९॥

नामोऽस्ति यम दिव्यानां विमूर्तिनां परमं ।

एव तुरेयं शोको विमूर्तिर्विस्तरं यथा ॥४०॥

हे मनुष्य ! चाहे क्या भी पाराधों की गणना हो सके, अथवा पृथ्वी के सृष्टि और जीवों की गणना कर ली जाय (३००) परन्तु जैसे महासमुद्र की तरङ्गों की गिनती नहीं हो सकती वैसे ही मेरे विद्वानों की भी गणना नहीं (१) एवं जो ७५ मुख्य विभूतियों का वर्णन किया वह पदार्थ भी मुझे क्या हुआ-सा मालूम होता है। (२) क्योंकि अन्य विभूति-विस्तारों की संख्या गिनती नहीं हो सकती। इससे तुम कहाँ तक सुनोगे और इस कहाँ तक वर्णन करें। (३) इसलिये इस एक ही बार तुम्हें अपना मन बसाये बैठे हैं कि सब प्राण्यान्तुओं से जो भीजविस्तार दिखाई देता है वह मैं हूँ। (४) अतएव छोटा-बड़ा सब करना चाहिये, ऊँचा-नीचा सब छोड़ देना चाहिये और सब वस्तुमात्र को मद्रूप ही समझना चाहिये। (५) तथापि मैं और एक साधारण विद्वान् बतलाता हूँ जिससे हे जानुन ! तुम मेरी विभूतियाँ जान लो। (६)

यद्यद्विभूतिमत्तमर्षं भीमदर्जितमेव वा ।

तत्तदेवाजगज्जडं त्वं मम तेमोऽसम्भवम् ॥४१॥

हे मनज ! कहाँ कहाँ सम्पत्ति और क्या दोनों का बसती हैं उन्हें मेरे अंश जानो। (७)

अथवा बहुनैवेन किं ज्ञातेन तदार्जुन ।

विष्टम्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् ॥४२॥

अथवा गमन में बिम्ब एक ही रहता है परन्तु जैसे पक्षी प्रमा त्रिभुवन में फैलती है वैसे ही मुक्त एक भी ही व्याप्य सब जगत् पावता है (८) ऐसे मुक्त एक को अकेला मत समझो। ऐसा मैं निर्पेयता का नाम भी नहीं जानता। कामधेनु के साथ क्या पक्षी सामग्री बेटी चलाती है ? (९) वसत जो चाह जब कोई जो कुछ मंगि वह एकदम उत्पन्न करने लगती है वैसे ही जगत् के सब परमेश्वर मुक्त एक में भरे हुए रहते हैं। (३१०) ऐसा जो मैं हूँ उसे पदचानने का पही लक्षण है कि हे प्राण ! जगत् जिसकी आशा की बन्दना काता है वह ही मेरा अवतार जानो। (११) 'यह साधारण है और यह विशेष है' ऐसे भेद करना महापाप है क्योंकि एक में ही निःशेष विरवरूप है, (१२) हा फिर मध्यम और उत्तम भद्री की वक्ष्यता के

हो सकती है ? अथर्व अपनी बुद्धि को भेद का कज्जल क्यों लगाना चाहिए ? (१३) वो को क्यों मयना चाहिए ? अमृत को रोंच कर क्यों आधा करना चाहिए ? अग्नी वायु का क्या दाहिना-बायाँ भाग होता है ? (१४) सूर्य/चन्द्र का पेट और पीठ देखने की पुन में अपनी दृष्टि को भी नाश हो जावेगा । जैसे ही मेरे स्वरूपके निरूप में सामान्य और विशेष की बात नहीं हो सकती । (१५) इसके अलावा इन अलग अलग विमूर्तियों से मुक्त अपार की गणना कहाँ तक करोगे ? इसक्षिप हे सुमन्त्रापति ! अधिक क्या कहा जाय, इस प्रकार जानना रहने दो । (१६) मेरे एक कंठ से यह जगत् ज्वाल है, अतएव मेहरहित हो समानता रख सर्वत्र एक समस्त कर मेरा मन्त्र करो । (१७) इस प्रकार जब ज्ञानरूपी बन के वसन्त, बिरुओं के पञ्चन्त, धीमान् श्रीकृष्णदेव बोले (१८) तब अमर्तुन ने कहा—हे स्वामी ! आपने यह अनुचित कहा कि भेद कोई एक वस्तु है और हम जो वससे निम्न हैं सो हमको वसे छोड़ना चाहिए । (१९) अग्नी, सूर्य क्या जगत् से ऊँचा है कि तुम अँधेरे को दूर हटा दो । परन्तु आप को अनिचारी कहना छोटे भुँह बड़ा कीर लेना है (३२०) आपका नाम ही किसी भी समय जिनके मुख से निकलता है, अम्बा धन से पुन पड़ता है, उनके हृदय से भद्र निरजय से भाग जाता है । (२१) तो फिर जब मेरे देव ने हाम पर पानी छोड़ आप सम्पूर्ण परब्रह्म को ही मुझे अर्पण किया है तो कौन कहाँ और काहे का भेद देखोगे ? (२२) अग्नी चन्द्रबिम्ब के अन्तर्गृह में प्रवेश करने पर भी क्या उष्णता जोगी ? परन्तु हे शार्ङ्गधर आप भेद्य हैं, इससे जाहे आप इस प्रकार कहें । (२३) इस पर देव ने स्वभावतः सम्पुष्ट होकर अमृत को हृदय से लगा दिया और कहा कि तुम हमारे बचनों पर श्रेय न करो । (२४) हमने जो तुम्हें भेद की रीति से विमूर्तियों का बर्णन कर बताया वह अमेदबुद्धि से तुम्हारे अन्त करण में प्रसीत हुआ कि नहीं, (२५) यही देखने के लिए हम जगत्मार बाधत कुछ बोलते रहे । अब मानून हुआ कि विमूर्तियों का ज्ञान तुम्हें पचम हो गया । (२६) तब अमृत ने कहा कि यह आप ही जानें, परन्तु मुझे तो सब विश्व आपसे भरा हुआ दिखाई देता है । (२७) हे राजा ! जब अमृत को ऐसी अनुभव की योग्यता प्राप्त हो गई । सत्रप के इन बचनों पर पुनः पुनः पुनः हो रहा । (२८) तब सत्रप ने दुःखित

अन्तःकरण से मन में कहा कि कुछ आश्चर्य नहीं कि यह भूतराष्ट्र इस
 काम को छो रहा है। मैं समझता था कि यह अन्तःकरण का बन्ना
 होगा परन्तु यह तो भीतर से भी आया है। (२९) अस्तु, अर्जुन ने
 इस प्रकार अपने श्रवण की वृत्ति की। परन्तु इस पर भी उसे और
 एक उत्कण्ठा उत्पन्न हुई। (३०) उसने चाहा कि यही हृदय की अन्तःप्र
 तीति बाहर नेत्रों के सम्मुख प्रकट हो। उसकी बुद्धि यह इच्छा से
 लगी (३१) कि मैं सम्पूर्ण विश्वस्व को इन्हीं दोनों आँखों से आसिद्ध
 कर लूँ। वह मान्यवान् या इसी लिए इतना बड़ा अभिप्राय कर
 सञ्च। (३२) आस वह अक्षरवृत्त की शक्ति बन रहा है, इसलिये
 उसमें बन्ध्या फल नहीं फूलता। जो जो यह मुँह से कहता है सो
 भीकृप्य सत्य ही कर बताते हैं। (३३) जो ग्रहाण के बचनों के हेतु
 स्वर्ण सिप मी बन गये वे परमात्मा अर्जुन को सवर्ग्य प्राप्त हुए हैं।
 (३४) इसलिये ज्ञानदेव कहते हैं कि अर्जुन उससे विश्वस्व पृथ्वी की
 किस प्रकार चेष्टा करेंगे उस कथा का हम अगले अध्याय में वर्णन
 करेंगे। (३५)

इति श्रीज्ञानदेवकृतमावार्धवीपिअर्था दशमोऽध्यायः ।

ग्यारहवाँ अध्याय

अब इसके उपरान्त एकदश अध्याय में शान्त और अमृत दोनों रसों से गरी हुई कथा गयी है, जिसमें पार्वी के निरुत्पन्न भी भेट होती है (१) तथा जिसमें शान्त रस के घर में अमृत रस की पशुत्व हुई है और अन्य रसों को अस्थायी पंक्ति का सम्मान मिला है। (२) अग्नी, बृहद और पुण्ड्रिक के विवाह के समारम्भ में जैसे ब्राह्मणों को भी अपने और अन्नद्वारा पहनाये जाते हैं वैसे ही इस माधुर्यपी पात्रकी में सब रसों को शोभा प्राप्त हो रहा है। (३) परन्तु इनमें शान्त और अमृत होने लक्ष्य हैं कि वे नेत्रों से ऐसे दिखाई देते हैं कि मानों निष्पु और शङ्कर प्रेम से आसिद्धन कर रहें हैं (४) अन्ना अन्नाख्या के दिन जैसे सूर्य और चन्द्र के निम्न समान ही मिल जाते हैं वैसे ही इस अध्याय में रसों की एकता हो गई है। (५) जैसे गङ्गा और यमुना के प्रवाह मिल जाते हैं वैसे ही यह भी रसों का प्रवाह बन गया है। इसी विषय अग्रे इससे पवित्र हुआ है। (६) इसमें गीता-रूपी सरस्वती गुण है, और दोनों रसों के प्रवाह प्रकट हैं। अतएव हमें यह ठीक त्रिवेणी ही प्राप्त हुई है। (७) आनन्देन कहते हैं कि मेरे श्रीगुरु ने इस तीर्थ में अवय के द्वारा प्रवेश करमा सुखम कर दिया है। (८) इसके संस्काररूपी कठिन तीर (किनारे) छोट कर माया के शब्द-सोपान बना दिये हैं जो वर्म के निषान हैं। (९) इससे हर कोई प्रेम से इस त्रिवेणी में नहा सकता है, बिन्दुस्वी प्रवाग माधव का दर्शन से सकता है और तत्प्राप्त संसार को विनाशित दे सकता है। (१०) अस्तु, इसमें मूर्तिमान् रस-भावों की ऐसी पहार आई है कि अन्वयसुख का मानों राज्य ही मिला-सा मालूम होता है। (११) इसमें स शान्त और अमृत प्रकट हैं और अन्य रसों की भी महिमा दिखाई देती है। परन्तु यह अपमा भी अल्प है। इसमें अस्पष्ट मोटा सुख ही प्राप्त होता है। (१२) ऐसा वह ग्यारहवाँ अध्याय आह्वय के निज का विप्रान्तिस्थान है। परन्तु अर्जुन मायबानों का राजा है जो यहाँ भी आ पहुँचा। (१३) परन्तु यहाँ केवल अर्जुन ही का पहुँचा बनों कहा जाय ? आज जादे जिस यहाँ पहुँचने का सुख हो गया

है, क्योंकि गीतार्थ माया में हो गया है। (१४) इसलिये मेरी मिनती मुनिय। आप सज्जन मेरी ओर ध्यान दें। (१५) यद्यपि आप सन्तों की समा में छिड़ाई करना योग्य नहीं है तथापि आप मुझे प्रेम से वाञ्छक समझिए। (१६) अग्नी सीते को आप ही पकाते हैं और उसके पड़ते ही माया हुआते हैं। अथवा बालक से कराये हुए कौतूहल से क्या माता को सन्तोष नहीं होता? (१७) उसी प्रकार मैं जो जो कहता हूँ वह है प्रभु! सब आप ही का सिखाया हुआ है। इसलिये हे देव! आप अपने ही बचन मुनिय। (१८) यह विद्यारूपी मधुर पेड़ आपने ही लगाया है। अब अवधानरूपी अमृत से सींच कर इसकी वृद्धि कीजिये, (१९) तो यह रस-माकरूपी फूलों से फूलेगा, अनेक अर्थरूपी फूलों की बहार से फूलेगा और आपका निमित्त-मग्न को सुखकारी होगा। (२०) इन बचनों से सन्तों को ध्यानन्द हुआ। वे बोले, बाह! शाबाश! हमें बहुत सन्तोष हुआ है। अब अर्जुन ने क्या कहा सो बयान करो। (२१) तब श्रीनिहृत्ति के हास शानेश्वर ने कहा—अग्नी, कृष्ण और अर्जुन का संवाद बयान करना मैं साधारण मनुष्य मजा क्या जानूँ परन्तु वह आप ही करवाते हैं। (२२) अग्नी बन के पत्ते लामेवाले बान्तों ने जीश्वर रावण का परामर्श कर दिया! अथवा अर्जुन ने क्या ग्यारह अक्षोहि विषी नहीं खीत ली? (२३) अतएव समर्थ जो करें सो न हो यह बात चराचर में नहीं हो सकती। उसी प्रकार आप मुक्तसं निम्नण करवा रहे हैं। (२४) अब मुनिय, मैं भीदेवदठव्रति श्रीकृष्ण के मुख से निकला हुआ गीता-भाव बयान करता हूँ। (२५) गीता-मन्त्र अत्यन्त श्रेष्ठ है, जिसमें देवों के प्रतिपाद्य देव स्वयं श्रीकृष्ण ब्रह्म हैं (२६) उसकी महिमा का क्या बयान किया जाय? उस भीमादुर की बुद्धि भी आच्छन्न न कर सही। अतएव जीवमात्र स उसका बन्धन करना ही मजा है। (२७) अब अर्जुन ने विद्यारूप के दर्शन का हतु मम में रख कर संवाद का कैसा उपक्रम किया सो मुनिय। (२८) वही ऐसा अनुमरश्म्य परिपारा हो गया था कि यह सब लगभग सर्वेश्वर ही है यह बाह्य मैत्रो स प्रपन्न दिवाइ दे। (२९) यही वमक अन्तःकरण की इच्छा थी। पाशु यह वस्तु सब स गूढ़ते हुए वम मद्रूप मायूम हुआ। क्योंकि विदम्ब मुक्त है। वह कैसा पृथक् जाय? (३०) वमने माया कि जो बाध परलक्ष्मी चिह्नः भक्त ने नहीं पृथी वमक जिए सरसा 'मुझे

ग्यारहवाँ अध्याय

अब इसके उपरान्त एकदश अध्याय में शान्त और अदभुत दोनों रसों से भरी हुई कथा कही है, जिसमें पार्व के निष्कलन की मेट होती है (१) तथा जिसमें शान्त रस के घर में अदभुत रस की पहचान हुई है और अन्य रसों को उसकी पंक्ति का सम्मान मिला है। (२) अग्नी, बृहद् और बुधश्चिन्म के विवाह के समारम्भ में जैसे बरातियों को भी अपने और अजह्जूर पहनाये जाते हैं वैसे ही इस साधुस्त्री पात्रकी में सब रसों को शोभा प्राप्त हो रहा है। (३) परन्तु ऊर्ध्व शान्त और अदभुत इतने उत्तम हैं कि वे मंत्रों से परे दिखाई देते हैं कि मानों सिन्धु और शङ्ख प्रेम से व्याधिजन्य कर रहे हों (४) अम्बा अम्बावस्था के दिन जैसे सूर्य और चन्द्र के विष्व सम्मान ही मिला पाते हैं, वैसे ही इस अध्याय में रसों की एकता हो गई है। (५) जैसे गङ्गा और यमुना के प्रवाह मिला जाते हैं वैसे ही यह भी रसों का प्रवाह बन गया है। इसी लिए अम्बा इससे पवित्र हुआ है। (६) इसमें गीता स्त्री सरस्वती गुप्त है, और दोनों रसों के प्रवाह प्रकट हैं। अतएव हमें यह ठीक त्रिवेणी ही प्राप्त हुई है। (७) सामवेद कहते हैं कि मेरु अग्निक ने इस तीर्थ में अम्बा के द्वारा प्रवेश करना सुप्रसन्न कर दिया है। (८) इसके संस्कृतरूपी कठिन तीर (किनारे) छोट कर भापा के शब्द-सोपान बना दिये हैं जो कर्म के निधान हैं। (९) इससे हर कोई प्रेम से इस त्रिवेणी में नहा सकता है, विश्वस्त्री प्रवाह मानव का दर्शन ले सकता है और तद्द्वारा संसार को विद्याशक्ति प सकता है। (१०) अस्तु, इसमें मूर्तिमान् रस-भावों की ऐसी बहार आई है कि अथर्वसुक्त का मानों राज्य ही मिला-सा माधुर्य होता है। (११) इसमें शान्त और अदभुत प्रकट हैं और अन्य रसों की भी महिमा दिखाई देती है। परन्तु यह अपमा भी अल्प है। इसमें अस्पष्ट मोक्ष सुख ही प्राप्त होता है। (१२) ऐसा वह ग्यारहवाँ अध्याय ओहृष्य के निज का विधाम्बिस्थान है। परन्तु अर्जुन माग्यवानों का राजा है जो यहाँ भी आ पहुँचा। (१३) परन्तु यहाँ केवल अर्जुन ही आ पहुँचा क्यों कहा जाय ? आज जादे भिते यहाँ पहुँचने का सुपाठ हो गया

तब आपने अपने हृदय में किसी कृपण के समान जतन कर रक्खा था, जिसे आपने कैदों से भी छिपा रक्खा था, (४९) वह अपना हृदय आश आपने मेरे सम्युक्त छोड़ दिया। जिस व्यापार पर शास्त्र ने अपना ऐश्वर्य निछावर कर दिया (४७) वह वस्तु है स्वामी! आपने पञ्चम मुझे प्रदान कर दी। यद्यपि हम ऐसा कहते हैं तथापि हम आपसे मिल नहीं हैं। (४८) परन्तु सचमुच महामोह की बाढ़ में तब तक डूबा हुआ देखकर है श्रीहरि! आप ही ने कूद कर मुझे बाहर निकाला। (४९) एक आपकी छोड़ कर जगत् में कभी दूसरी बर्ता ही नहीं है परन्तु हमारा कर्म देखिए कि हम दूसरी समझते हैं। (५०) मैं जगत् में एक अर्जुन हूँ, ऐसा मैं शरीर का अभिमान रखता था, और इन कौरवों को मैं अपने गोत्रज समझता था, (५१) और इन्हें मारने से मैं किस पाप में का पहुँचा वह सोचता हुआ मनों मृत्स्वय देख रहा था। इतने में यशु ने मुझे जया दिया। (५२) हे देव, हे जगदीश्वर! गन्धर्व नगरी की बस्ती छोड़कर पानी पीने की इच्छा से मैं मृगजल पी रहा था। (५३) अजी, चाँप तो कपड़े का ही था परन्तु बसधो जहाँ सब्जी मालूम हो रही थी। इस प्रकार व्यस मरते हुए का लोकादन देने का प्रयत्न आपने लिया है। (५४) हे अकाल! अपनी पाली है न पहचाननेहार सिंह को कुर्र में गिरते हुए देखकर जैसे कोई माम ले बैठे ही आपने मेरी रक्षा की है। (५५) नहीं तो, मुनि मेरा तो वहाँ तक निश्चय था कि चाहे अभी साठ ही समुद्र इन्टो हो जायें, (५६) चाहे यह सम्पूर्ण जग जल जाय, चाहे ऊपर से आकाश भी टूट पड़े, परन्तु मैं इन गोत्रजों से मुक्त न करूँगा। (५७) ऐसे अदृश की अविच्छेद से मैं आपदरूपी जल में डूबा हुआ था। मला हुआ कि आप पास थे अथवा मुझे बोन बाहर निकाला? (५८) वास्तव में कोई न होते हुए भी मैंने एक अवस्था अस्तित्व नाम लिया और जिनका कोई अस्तित्व नहीं है पञ्च नाम गोत्रज रख लिया। इस प्रकार मैं अकाल पलायन हो रहा था, परन्तु आपने मेरी रक्षा की। (५९) पहले भी आपने एक बार आकाश में जलने से बचाया था तब तो केवल शरीर के साथ का मय था, परन्तु अब वह दूसरी पीड़ा तो मेरा वैकुण्ठ-मन्दिर मग्न करकेवासी थी। (६०) दुराग्रहरी दिग्गजा मेरी बुद्धिरूपी शृङ्गी को जगत् में दबाकर मोह-समुद्र के गणध में

विश्रादय' कैसे कहूँ ? (३१) मैं इनका बड़ा मित्र हूँ सही, पर क्या ज़मीन से भी प्रिय हूँ ! तथापि वह भी वह बात पूछने के लिए डरी । (३२) मैंने इनकी चाहे जैसी सेवा की हो परन्तु क्या वह गर्व के बराबर हो सकती है ? पर उसने भी वह बात नहीं मिलायी । (३३) मैं क्या सनकादिकों से भी प्रिय हूँ ? परन्तु उन्होंने भी ऐसा पागल पन नहीं किया । मैं क्या गोकुल-वासियों के समान देव को प्रिय हो सकता हूँ ? (३४) तथापि उन्हें भी देव ने बाळपन में इस बात से बन्धित रक्खा । एक के गर्मवास भी सहे परन्तु स्मिह्य रूप बैठा ही रहा । उसे इन्होंने किसी को नहीं दिखाया । (३५) जो इतनी गुप्त बात है, जो इनके निज अन्तःकरण की वस्तु है वह एकदम मैं कैसे पूछ सकता हूँ ? (३६) और यदि न पूछूँ तो स्मिह्य रूप देखे बिना कुछ ही म होगा और जीवन भी क्याचित् ही रहे । (३७) इसलिये कुछ पूछता ही हूँ । फिर देव चाह जा करे । इस प्रकार अर्जुन ने बोलने की हिम्मत की, (३८) परन्तु ऐसे प्रेम से कि देव ने एक दो बातों में ही सम्पूर्ण भिन्नरूप जोड़ जोड़ कर दिखा दिया । (३९) अजी, कहने का देखते ही गाय झटपट प्रेम से छठ कही होती है, तो क्या स्तन को छूँह छगाने पर वह पनिचाये बिना रहेगी ? (४०) वैसे ही, पाण्डवों के नाम से जो कृष्ण बन में भी रखा करने के लिए बोले गये, उनसे अर्जुन के प्रश्न करते ही क्या रहा अपराध ? (४१) वे सदा ही प्रेम की मूर्ति हैं, और उस प्रेम के मामों अर्जुनरूपी मछा बिजाया है । ऐसे मेख के समय भिन्नता रह जाना ही अपराध है (४२) इससे अर्जुन के पूछते ही देव आप ही आप विरवरूप हो जावे गे । ऐसा वह पहला ही प्रसङ्ग है । इसका बयान सुनिए । (४३)

अर्जुन प्रभाव—

यदनुग्रहाय परमं गुह्यमप्यात्मसंक्षितम् ।

यत्प्रयोक्तुं यत्स्तेन मोहोऽयं विगतो मय ॥ १ ॥

पार्थ मे भीकृष्ण से कहा—हे कृपानिधि ! आपने मुझसे अमिर्बाध्य वस्तु भी कह कर प्रकट कर दी । (४४) महामूढ जब ज्ञान में विहीन होते हैं और जब महत्तर इत्यादि के छॉव मिट जाते हैं तब देव प्रिय स्वरूप में रहते हैं जो आपका निशान का विधाम है, (४५) जो जमी

तक आपने अपने हृदय में किसी कृपया के समान जठन कर रक्खा था जिसे आपने धर्मों से भी छिपा रक्खा था, (४६) वह अपना हृदय आज आपने मेरे सम्मुख खोल दिया। जिस अध्यात्म पर शङ्कर ने अपना ऐश्वर्य निर्याकर कर दिया (४७) वह वस्तु है स्वामी! आपने पञ्चम मुझे प्रदान कर दी। यद्यपि हम ऐसा कहते हैं यद्यपि हम आपसे भिन्न क्यों हैं? (४८) परन्तु सचमुच महामोह की बाढ़ में सिर तक डूबा हुआ बेलकर है धीहरि! आप ही ने हृदय मुझे बाहर निकाला। (४९) एक आपको छोड़ कर जगत् में कभी दूसरी बाधा ही नहीं है परन्तु हमारा कर्म वेलिए कि हम दूसरी समझते हैं। (५०) मैं जगत् में एक अर्जुन हूँ, ऐसा मैं शरीर का अभिमान रक्खा था, और इन कौरवों को मैं अपने गोत्रज समझता था, (५१) और इन्हें मारने से मैं किस पाप में आ पहुँगा यह सोचता हुआ मार्ग दुःस्वप्न देख रहा था। इतने में प्रभु ने मुझें जगा दिया। (५२) हे देव, हे कश्मीपति! गन्धर्व नगरी की बस्ती छोड़कर पानी पीने की इच्छा से मैं मृगतल पी रहा था। (५३) अग्नी साँप तो कपड़े का ही था परन्तु बसन्ती सहारे सच्ची मालूम हो रही थी। इस प्रकार धर्म मरते हुए को जीवदान देने का पुण्य आपने लिया है। (५४) हे अनन्त! अपनी परछाई न पहचाननेहारे सिंह को कुर्से में गिरते हुए देखकर जैसे कोई बाम ले बैठे ही आपने मेरी रक्षा की है। (५५) नहीं तो, सुनिच मेरा तो यहाँ तक निश्चय था कि बाढ़े अग्नी साँप ही समुद्र इच्छे हो जायें, (५६) बाढ़े यह सम्पूर्ण जगत् डूब जाय, बाढ़े ऊपर से आकाश भी टूट पड़े, परन्तु मैं इन गोत्रजों से युद्ध न करूँगा। (५७) ऐसे आह्वान की अपेक्षा से मैं आपदरूपी लक्ष में डूबा हुआ था। अन्ता हुआ कि आप पास थे अन्यथा मुझे कौन बाहर निकालता? (५८) वास्तव में कोई न होते हुए भी मैंने एक अपना अस्तित्व मान लिया और जिनका कोई अस्तित्व नहीं है उनका नाम गोत्रज रख लिया। इस प्रकार मैं अत्यन्त पागल हो रहा था, परन्तु आपने मेरी रक्षा की। (५९) पहले भी आपने एक बार साक्षात् में जलने से बचाया था तब तो कज्ज शरीर के मांस का भय था, परन्तु अब यह हमरी पीड़ा तो मेरा ऐश्वर्य-सहित मांस चरमेवाची थी। (६०) दुरामरूपी दिग्गबाध मेरी बुद्धिरूपी शृङ्गी को बगल में दबाकर मोह-समुद्र के गवाच में

सुख गवाया (६१) परन्तु आपकी सामर्थ्य से एक बार फिर मेरी
 खुद हाथ लगी। इस प्रसङ्ग में आपके दूसरा बराह-रूप हो लेना
 पड़ा। (६२) ऐसे ऐसे आपके अपार उपकार हैं। उनका एक ही
 बाबा से मैं क्या बयान करूँ? आपने मेरे लिए परमात्म्य ही समर्पित
 कर दिये हैं। (६३) वे कुछ कृपा न करोगे। हे देवराज! आपके
 अत्यन्त पक्ष प्राप्त हुआ है जो आपने मेरी माता का साधन नश
 कर दिया। (६४) अभी, ज्ञानम्ब-सरोवर के कमल सरीखे आपके
 नेत्र जिनके लिए अपना प्रसादरूपी मन्दिर बना हूँ, (६५) उनकी
 ओर मोह से भेंट हो। यह बात बहुत ही दुष्कर है। बड़बान्त पर
 सुगन्ध की वर्षा किस मिलती मैं है? (६६) और हे श्रीगुरु! मैं तो
 इस कृपा-रूपी मन्दिर में आकर गङ्गा-स का भोजन कर रहा हूँ।
 (६७) वससे मेरे मोह के बजे जाने में क्या कुछ आश्चर्य है?
 तात्पर्य यह कि आपके चरण छूकर कहता हूँ कि मेरा पन्ना
 हो गया। (६८)

मवाच्यपौ हि भूतानां भुक्ती विस्तरसो मया ।

स्वच* कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि वाञ्छ्ययस् ॥ २ ॥

हे कमलपत्र के समान निस्सीम नेत्रोंवाले, हे कोटि सुख के समान
 प्रकाश करनेवाले महेश! मैंने आज आपका मिलन सुना। (६९)
 आपने कहा कि जिससे वे प्राणी उत्पन्न होते हैं अथवा जिससे वे
 जय का प्राप्त होते हैं वह प्रकृति है। (७०) वस प्रकृति का आपने
 सम्पूर्ण बयान किया तथा वस पुरुष के रूप का भी निर्वेद्य किया
 जिसकी महिमा-रूपी आच्छादन के कारण वेद बल-बुद्ध कहता है।
 (७१) अभी राष्ट्रसमूह वृद्धिगत होता है और जीवन रहता है, तथा
 धर्म जैसे रत्न उत्पन्न करता है, उसका कारण यही है कि वह आपके
 सौम्य चरणों का आभय करता है। (७२) ऐसी जो आपकी अगाध
 महिमा है, सब भागों से जो एक ही गन्तव्य वस्तु है, जो आत्मा
 भुवनद्वारा समायोजित होने योग्य है, वह आपने मुझे इस प्रकार दिखा
 दी (७३) कि जैसे आकाश के अन्न साक होते ही सूर्यमण्डल दिखाई
 देने लगता है अथवा जैसे हाथ से सेवार इटाते ही अन्न दिखाई देता
 है, (७४) अथवा जैसे साँव भी जपेटे-इटाते पर चन्दन की भेंट होती
 है, अथवा जैसे राजा की आगती ही हथ हाथ जाता है (७५) जैसे

ही को यह प्रकृति का परदा पड़ा हुआ था उसे आपने वूर हटा कर मेरी बुद्धि को परब्रह्मरूपी शय्या पर बिटा दिया। (७६) हे देव, इन बातों का तो मेरे हृदय में पचाये निम्न हो चुका, परन्तु एक और इच्छा उत्पन्न हुई है। (७७) यदि सङ्कोच कर वह आपके न पहुँचें तो और किससे पूछने काऊँ ? मैं क्या आपके अतिरिक्त और कोई स्वतन्त्र ज्ञानता हूँ ? (७८) कदाचर यदि जल का बोझ समझे, बाजक स्तन पीने में उपरोध रखते तो हे श्रीहरि ! उनके जीवन के लिए क्या कोई दूसरा उपाय है ? (७९) अतएव मुझसे सङ्कोच नहीं किया जाता,—ओ जी मैं आपके सामने यह देने की इच्छा होती है। तब श्रीकृष्ण ने कहा—उहरो, क्या इच्छा है कहो। (८०)

एवमेतद्यथाय स्वमात्मान परमेश्वर ।

द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ८१ ॥

तब श्रीगीता ने कहा कि आपने जो निरूपण किया उससे मेरी प्रतीति की दृष्टि शीतल हो गई। (८१) अब जिसके सङ्कल्प से यह लोकपरम्परा उत्पन्न और निषीम होती है, जिस स्थान को आप स्वयं 'मैं' कहते हैं, (८२) आपका वह मूल स्वरूप कि कहाँ से आप ये दो मुक्तावाले और चार मुक्तावाले रूप देवों के काय के मिस से ले लेकर आते हैं, (८३) कहाँ बहुरूपिये की तरह आप अपना अक्षयपन का वेप अथवा मत्स्य, कूर्म, इत्यादि खीला के स्वरूप—लेख समझा होते ही—जमा कर रखते हैं; (८४) जिसे अपनिष्कृ गाते हैं, योगी हृदय में प्रवेश कर देखते हैं, समन्वयिक जिसे आत्मज्ञान दिये हुए हैं, (८५) ऐसा अगाध जो आपका निष्कल्प कर्मों से मुक्त हैं उस देखने के लिए मेरा चित्त उठावला हुआ है। (८६) देव मे मेरा सङ्कोच छुड़ा कर मेम से जो मेरी इच्छा पूरी हो यही एक बड़ी इच्छा है। (८७) मेरा भी यही एक बड़ी अभिलाषा बाँधे हुए है कि आपका सम्पूर्ण निष्कल्प मेरे दृष्टिगोचर है। (८८)

मन्यसे यदि तच्छब्दवयं मया द्रष्टुमिति ममो ।

योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयामानमप्ययम् ॥८९॥

परन्तु हे शास्त्री ! इसमें एक बात और है। आरका निष्कल्प देखने के लिये मुझमें योग्यता है अथवा नहीं, (८९) यह मैं अपने

सुख गया था (६१) परन्तु आपकी सामर्थ्य से एक बार फिर मैं
 दुःख हो गया। इस प्रसङ्ग में आपको दूसरा बराह-रूप हाँ सेना
 पड़ा। (६२) ऐसे ऐसे आपके अपार उपकार हैं। उनका एक ही
 बाधा से मैं क्या बचन कहूँ? आपने मेरे लिए पञ्चप्राण ही समर्पित
 कर दिये हैं। (६३) वे कुछ कृपा न करेंगे। हे देवराज! आपसे
 अत्यन्त पशु प्राप्त हुआ है जो आपने मेरी माया का सम्बन्ध नष्ट
 कर दिया। (६४) अग्नी, आनन्द-सरोवर के कमल सीने आपके
 नेत्र जिनके लिए अपना प्रसादरूपी मन्दिर बना दें (६५) अपने
 और मोह से भेंट हो! यह बात बहुत ही दुःख है! बड़बानस वर
 सुगज्ज की बर्षा किस गिल्ली में है? (६६) और हे अंगुष्ठ! मैं तो
 इस कृपारूपी मन्दिर में आकर अक्षरस का भोगन कर रहा हूँ।
 (६७) उससे मेरे मोह के चले जाने में क्या कुछ आश्चर्य है!
 तात्पर्य यह कि आपके वरण सुकर कहाँ हैं कि मेरा अन्तर
 हो गया। (६८)

महाप्ययौ हि भूतानां भुतौ विस्तरसो मया ।

स्वतः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाऽभ्यस्यम् ॥ २ ॥

हे कमलपत्र के समान विस्तीर्ण नेत्रोंवाले हे कोटि ध्रुव के समान
 प्रकाश करनेवाले महेश! मैंने आज आपका तिलपत्र सुना। (६९)
 आपने कहा कि जिससे ये प्राणी उत्पन्न होते हैं अथवा जिससे वे
 क्षय भी प्राप्त होते हैं वह प्रकृति है। (७०) उस प्रकृति का आपने
 सम्पूर्ण कर्ण किन्ना तथा उस पुष्प के लप का भी निर्वेश किन्ना
 जिसकी महिमात्मी आकाशमण के कारण वेव कमल-पुष्प कहाँ है।
 (७१) अग्नी शम्भुस्मूह वृद्धिगत होता है और जीवन् रक्ता है, तथा
 धर्म जैसे रत्न उत्पन्न करता है, उसका कारण यही है कि वह आपके
 सौम्य वरणों का आश्रय करता है। (७२) ऐसी जो आपकी अगाध
 महिमा है, सब मार्गों से जो एक ही गन्तव्य वस्तु है जो आत्मा
 मुग्धद्वारा रममाण होने योग्य है, वह आपने मुझे इस प्रकार दिया
 है। (७३) कि जैसे आकाश के अन्न साफ होते ही सूर्यप्रकाश दिखाई
 देने लगता है; अथवा जैसे हाथ से सेवार इलाते ही अन्न दिखाई देता
 है; (७४) अथवा जैसे साँप की जपेटें इटाने पर चम्पन की थोड़ होती
 है, अथवा जैसे राखसी के बागते ही रूप हाथ जाता है (७५) जैसे

ही जो यह प्रकृति का परदा पका हुआ था उसे आपने दूर हटा कर मेरी बुद्धि को परमेश्वरूपी शक्त्या पर बिठा दिया। (७६) हे देव, इन बातों का सो मेरे हृदय में बसाय निश्चय हो चुका, परन्तु एक और इच्छा उत्पन्न हुई है। (७७) यदि सङ्कोच कर वह आपसे न पहुँच सके तो और किससे पहुँचने काऊँ ? मैं क्या आपके अतिरिक्त और कोई स्वतन्त्र जानता हूँ ? (७८) अक्षर यदि जल का बोझ समझे, बाजक स्तन पीने में अपरोप रखने लगे तो हे श्रीहरि ! उनके जीवन के लिए क्या कोई दूसरा उपाय है ? (७९) अतएव मुझसे सङ्कोच नहीं किया जाता,—जो जी में आवे सो आपके सामने कर देने की इच्छा होती है। तब श्रीकृष्ण ने कहा—उत्तरा, क्या इच्छा है कही। (८०)

एवमेतद्यथास्व त्वमात्मान परमेश्वर ।

द्रष्टुमिच्छामि ते स्वमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ॥

तब श्रीकृष्ण ने कहा कि आपने जो निरूप्य किया उससे मेरी प्रतीति की दृष्टि शीतल हो गई। (८१) जब जिसके स्वरूप से यह शोकरम्परा उत्पन्न और विधीन होती है, जिस स्थान का आप स्वयं मैं कहते हैं, (८२) आपका वह मूल स्वरूप कि जहाँ से आप ये दो मुखावाले और चार मुखावाले रूप दोनों के कार्य के जिस से ले लेकर आते हैं, (८३) जहाँ बहुरूपिये की तरह आप अपना कल्याण का रूप अवस्था मत्स्य, कूर्म, इत्यादि जीवा के स्वरूप—लेन समाप्त होते ही—कमा कर रहते हैं (८४) जिस अपनिष्कृ गाते हैं, बीगी शब्द में प्रवेश कर देखते हैं, सनधर्विक जिसे आभिज्ञान दिये हुए हैं, (८५) ऐसा आगत जो आपका निरूप्य कर्मों से मुक्त है उसे देखने के लिए मेरा चित्त उठावला हुआ है। (८६) देव ने मेरा सङ्कोच चुका कर प्रेम से जो मेरी इच्छा पूरी सो यही एक बड़ी इच्छा है। (८७) मेरा भी यही एक बड़ी अभिलाषा बाँधे हुए है कि आपका सम्पूर्ण निरूप्य मेरे दृष्टिगोचर है। (८८)

मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति मयो ।

योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयामासमक्षयम् ॥४॥

परन्तु हे शङ्गी ! इसमें एक बात और है। आरका निरूप्य देखने के लिए मुझमें योग्यता है अथवा नहीं, (८९) यह मैं आपने

आप ही नहीं जानता। यदि देव कहें कि क्यों नहीं जानता, तो रागी
 क्या अपने रोग का निदान जानता है? (६०) तथा छत्वरुठा की आसक्ति
 से आर्त अपनी योग्यता भूल जाता है। जैसे प्यासा समझता है कि
 मुझे समुद्र भी काफी म होगा (६१) जैसे ही छत्वरुठा के मोह के
 कारण मुझसे मर्यादा नहीं सँभाली जाती। इसलिये माता जैसे बाजक
 की योग्यता जानती है, (६२) जैसे ही ह श्रीगुनार्दन! आप मेरा
 अधिकार निवारित और फिर निश्चल-स्थान का उपक्रम कीजिए।
 (६३) ऐसी ही कृपा कीजिए, अन्यथा नहीं कह दीजिए। मुनिप,
 पञ्चम स्वर के गायन से वृथा बहिर को कैसे मुक्त किया जा सकता है?
 (६४) यों तो एक बातक को ही दृष्टा रहती है, पर इस कारण क्या
 मेघ सम्पूर्ण का के लिए क्या नहीं करते? परन्तु क्या हो तो भी
 बहान पर गिरने से बचा जाती है। (६५) बंधों को बन्धनमुक्त प्राप्त
 होता है तो बन्धों को क्या शपथ बेचर मना दिया जाता है? परन्तु
 बाँधों के बिना प्रकाश भी वृथा है। (६६) अतएव आप स्वयं
 निश्चल दिखाने में, यह हमें निश्चय से विश्वास है, क्योंकि आप
 ज्ञानियों और मुक्तों के लिए नित्य समान ही हैं। (६७) मैं जानता
 हूँ कि आपकी अद्वारता स्वतन्त्र है। ऐसे समय आप पात्रापात्र नहीं
 विचारते। आपने कैवल्य जैसी पवित्र वस्तु बैरियों को भी दे दी
 है। (६८) मोक्ष सचमुच में कठिना से प्राप्त करने योग्य है परन्तु
 वह भी आपका सेवा करती है और आपके वृत्त की तरह नहीं
 भेजो नहीं जाती है। (६९) जो पुत्रमा स्तन में निव भर कर
 आपको मारने के लिए आई थी उसे आपने सनकादिकों के समान
 साधुज्य मुक्ति का माधुर्य समर्पण कर दिया। (१०) अग्नी, रामसूक्त
 यह मैं त्रिमुक्त मर के सदस्यों के सामने सेइहों तुर्बेचमों से आपका
 कैसा अपमान किया गया! (१) ऐसे अपराधी शिमुपास को, दे
 गोपाल! आपने अपमान यह दिया। पञ्चानपाद राजा के बाधक को
 क्या मुनपद की इच्छा थी? (२) वह तो इस हनु से बन में आया
 था कि मैं पिता की गोद में बैठूँ। परन्तु उसे आपने जगत् में बन्ध-
 सुय इत्यादि की अपेक्षा प्रेष पना दिया। (३) इस प्रकार दे पदार!
 सब बातों के लिए आप ही एक दाता हैं। पुत्र को मुक्तते द्रुप अज्ञा-
 मित्र को आपने मुक्ति दे दी। (४) दे दाता! जिसने आरभी लपटी
 में साठ मारो उसका कारण आप धारण करते हैं। अभी तक आप

अपने बेटी के शरीर की कहीं नहीं मूलते। (५) इस प्रकार अपकार करनेवालों पर भी आप अपकार करते हैं तथा कृपात्रों पर भी उदा रता दिखाते हैं। बलि ने आपको दान दिया इसलिए आप उसके द्वारपात्र बन गये। (६) जो शयिका न आपको पुजती थी न आपके गुणानुवाद सुनती थी परन्तु कुतूहल से केवल चोते को प्रुभरती थी उसे आपने वैकुण्ठ में सुलक्षण कर दिया। (७) इस प्रकार क्या वहने देखकर भी आप स्वेच्छा से अपना पद देने लगते हैं तो क्या आप मेरे लिए कोई दूसरी बात करेंगे? (८) अजी, अपने दूध की अमिच्छा से जो कालू का सङ्कट दूर करती है वसी कामधेनु के बल्लहे क्या मूले रह जायेंगे? (९) अतएव मैंने जो कुछ बितती की वह देव पूर्ण न करे, वह बात निश्चय से न होगी। परन्तु मुझे देखने की योग्यता दीजिय। (११०) आपका निरवस्थाप देव सृष्टि के योग्य यदि मेरी आर्ति हो तो हे देव! मेरी इच्छा के दोहद पूर्ण कीजिय। (११) सुमद्रापति ऐसी क्यापाय बितती कर ज्योंही चुप हुआ त्योंही जन पङ्कज्यों के बलवती राजा श्रीकृष्ण से न रहा गया। (१२) वे मानों दयालुप अमृत से मेरे हृष मेघ हैं, और अर्जुन मानों समीप आया हुआ बर्पा-काल है, अथवा श्रीकृष्ण कोकिज और अर्जुन वसन्त हैं, (१३) अथवा पूर्ण चन्द्रबिम्ब देखकर जैसे क्षीरसागर बहलता है वैसे ही श्रीकृष्ण प्रेम के बरा हा दुग्ने से अधिक उत्पलित हो गये। (१४) फिर उस प्रसन्नता के आवेश में दया से गरज कर कहन लगे—हे पार्थ! देवो देवो, मेरे अनेक स्वरूप देवो। (१५) अर्जुन ने एक ही निरवस्थाप देखने की इच्छा की थी परन्तु श्रीकृष्ण ने सब कुछ निरवस्थाप कर ढाड़ा। (१६) देव की बक्षरता अपरिमित है। वे सर्वेश्वर याचक की इच्छा से हजार गुना, अपना सर्वस्व, दे देते हैं। (१७) अजी, जो गेय की आर्तों से भी छिपा रक्ता, जिससे वैद भी बलित रहे, जो हृदय का गुण जलमी से भी छिपा रक्ता, (१८) वसी निरवस्थाप का अब अनेक रीति से प्रकट करके देवमेघ और आगाव माग्यशाली पाये की दिलाने का बराम कर रहे हैं। (१९) जागता हुआ मनुष्य जो स्वप्न वस्था में जाय तो जैसे आप ही सब स्वप्न की सृष्टि बन जाता है, वैसे ही श्रीकृष्ण आप ही अनेक व्यापक बन रहे हैं। (१२०) वह स्वरूप

अर्थात् को।

जन्होंने एकदम प्रकट किया और अज्ञान-दृष्टि की वदनिष्ठा हटा दी। किंशुना, अपनी योग्य सम्पत्ति ही प्रकट कर दी। (२१) पान्थु इसप्रकार उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि यह स्वरूप अर्जुन देख सकेगा या नहीं। स्नेह से आतुर होकर वे करने लगे कि देखो, (२२)

श्रीमत्पञ्चाननाथ—

पश्य मे पार्थ क्वाप्सि स्रतप्तोऽय सहस्रशः ।

नानाविधानि दिव्यानि नामावर्णाकृतीनि च ॥५॥

हे अर्जुन ! तुमने एक स्वरूप दिखाने के लिए कहा और यदि मैंने बड़ी दिखावा तो क्या दिखावा ! अब देखो सब जगत् मेरे ही रूपों से भरा है। (२३) कोई कृश है, कोई स्पृष्ट है, कोई हस्त है, कोई विशाल है, कोई मोटे है, कोई अत्यन्त सरल है, (२४) कोई अक्षय है, कोई सुलभ है, कोई व्यापार-युक्त है, कोई निरक्षय है, कोई अवासीन है और कोई तीव्र प्रेम से युक्त है। (२५) कोई प्रसन्न है, कोई सावधान है, कोई सुगम है, कोई अगाध है, कोई अद्वार है, कोई कृपण और कोपी है। (२६) कोई शान्त है, कोई उत्तम मद्र से युक्त है, कोई स्तब्ध है, कोई अज्ञानन्वी है, कोई गर्जना करनेहार है, कोई शम्भु-रहित और सौम्य है, (२७) कोई सक्षम है, कोई निरक्ष है, कोई नाशक है, कोई निवृत्त है, कोई सम्पुष्ट है, कोई अर्ध है, कोई प्रसन्न है। (२८) कोई शम्भु-रहित है, कोई अक्षय है, कोई अत्यन्त प्रेमल है, कोई अयामक है, कोई विविध है, और कोई समापिस्थ है। (२९) कोई अत्यन्त-कर्मों में निमग्न है, कोई प्रेम से पावन करनेहार है, कोई क्रोध से संहार करनेहार है और कोई साक्षीमूढ है। (३०) यों नामा प्रकार के बहुतेरे दिव्य तत्त्व और प्रकाश से युक्त रूप हैं। वेसे ही य वर्यों में एक दूसरे से नहीं मिलते। (३१) पार्थ तपे हुए सुख्यो वीर अत्यन्त पीले वर्यों के हैं, कोई सर्वाङ्ग से ऐसे दिग्गर्भ होते हैं कि मानों आकाश में पोत दिया हो। (३२) कोई स्वभावात् सुन्दर है, मानों माणिक्य से अङ्गना हो। (३३) कोई वर्यों के हैं, (३४) कोई निर्मल मीसे के समान

है कोई पञ्चम के समान कासे हैं और कोई सात वर्यो के हैं। (३४) कोई पञ्चम सुवर्ण के समान पीले, कोई जस से भरे हुए मेपों के समान सौवर्ण कोई कोई चमके के समान निर्मल और गारे, और कोई हरे हैं। (३५) कोई ऐसे लोहे के समान जाला, कोई ऐसे चन्द के समान निर्मल, ऐसे भरे नाना वर्णों के रूप देखो। (३६) ये वर्णों जैसे अक्षय्य अक्षय्य हैं ऐसी इन रूपों की आकृतियों भी मिल हैं। कोई ऐसे सुन्दर हैं कि मनुज अश्विन हो शरणा में आवे, (३७) कोई अत्यन्त आश्चर्य के रूप हैं, कोई लोहपुच्छ हैं, कोई मन्दोहर हैं, मानों शृङ्गारजसमी के आण्डार लोभ दिये गये हों। (३८) कोई पुष्ट और मांसल अवयवों के बने हैं, कोई शुष्क हैं, कोई अति विकलास हैं, कोई जम्मे पयठ के, कोई बड़े सिर के और कोई मयहूर हैं। (३९) ऐसी इन नाना प्रकार की आकृतियों का पार नहीं। देखो, इनके एक एक अङ्ग-अंश में जात भरा हुआ है। (४०)

पर्यादित्पान्वसुनखानविबनौ मरुतद्वया ।

बहुन्यहृष्टपूर्वाणि पर्यादित्पान्वसुनखानविबनौ ॥६॥

जबोही में छवि लोभता है तबोही आदित्यों की छवि अक्षय्य होती है और चन्द्र करने से जय को प्राप्त होती है। (४१) भरे मुख की आकृति करने ही सर्वत्र उजालामय हो जाता है जिससे पावक इत्यादि आठ वस्तुओं का समुदाय उत्पन्न होता है। (४२) और क्षेत्र से जहाँ भीड़ों की नाके मित्रगी है वहाँ से रुद्रगणों का समुदाय उत्पन्न होकर द्युय दियाद देने है। (४३) मेरी सौम्यता का जोवन देना है कि वसुधै कुर्वन्त इत्यस्मीति कुमार उत्पन्न होता है। इत्यहम् मेरे कानों से अनेक वायु उत्पन्न होता है। (४४) इस प्रकार एक एक अवयव की लीला से देशों और मिट्टी के कुल उत्पन्न होते हैं। वे ऐसे अपार और विशाल रूप हैं (४५) कि भिन्ना वर्णों के चरते वेद भी चोरे हो गये हैं जिन्हें हमने का लिए जल का भाषुष्य भी पोड़ा है और भिन्ना और मन्दोहर का भी हाथ नहीं लगता, (४६) नीनों वेदों में जिन्हें वही मदी सुना है य में मेरे अनेक रूप हैं, इन्हें प्रत्यक्ष देवदत्त आश्चर्य की लीलाओं का और महामुन्य का का भाग हो। (४७)

इहैकस्य जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सपराधरम् ।

मम देहे गुहाकेस यत्त्वाम्यद्रष्टुमिच्छसि ॥७॥

हे चिरीटी ! देखो इन मूर्तियों के रोममूशों में सृष्टि मरी है, मामों कल्पवृक्ष की जड़ में सुखोत्तुर फूटे हों। (४८) गवाण में से धाई हुई चिरियों में परमाणु जैसे जड़ते हुए दिखाई देते हैं, जैसे ही जम्बवर्षों की सन्धियों में ब्रह्माण्ड घूम रहा है। (४९) देखो, इन एक एक जम्बवर्षों के भागों में सम्पूर्ण विश्व विस्तृत हुआ है। यदि विश्व के भी परे देखने की मन में इच्छा हो (१५०) तो भी कुछ कमी नहीं है। तुम जो चाहो सो मेरी देह में देख सकते हो। (५१) इस प्रकार विश्वाकारण व्यापूर्ण श्रीकृष्ण ने कहा तथापि अन्तुन—देखता हूँ जम्बवा नहीं ऐसा—कुछ भी न कहकर चुपचाप रहा। (५२) वह स्वल्प कर्णों हो रहा, 'वह जानने के लिए श्रीकृष्ण की देखते हैं तो वह वैसा ही उत्कण्ठारूपी जम्बवार से विमुक्ति कहा है। (५३)

न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा ।

दिश्यं हृदामि ते अक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् ॥८॥

तब श्रीकृष्ण समझ गये कि इसकी उत्कण्ठा कम नहीं हुई अभी मुझ पर साक्ष्य इसके ज्ञान नहीं जगा और हमने जो रूप दिखाया है वह पदार्थ में इसके ध्यान में नहीं आया। (५४) ऐसा मन में जाग्रत देव हूँसे और हूँकर अन्तु न से—जो वैसा ही देखता कहा था—कहने लगे कि हमने तो विश्वरूप दिव्य विद्या पर तुमने देखा ही नहीं। (५५) इस पर बुद्धिमान् अन्तु न ने कहा कि महाराज ! यह किसका दोष है ? आप बगलों से चिन्ती चरवाना चाहते हैं, (५६) आप दुर्पक्ष पौछ कर जान्ने को दिखाने बैठते हैं; हे हृषीकेश ! आप यक्षिरे के सामने गीत गा रहे हैं। (५७) फूलों की रज का चारा जान बूझकर दातुर के सामने बाण्डर हुआ गवाते हैं तो फिर किस पर शोष करते हैं ? (५८) जो बात इन्द्रियों की अगोचर कही गई है, जो केवल ज्ञानदृष्टि के ही हिस्से में आती है वह आप इन चर्मनेत्रों के सामने रखते हैं तो मैं कैसे देख सऊँ ? (५९) परन्तु आपकी कमी बचाना लक्षित मरी। इसलिये चुपचाप रहना ही मज्जा है। तब देव ने कहा—हे रात ! ठीक है,

वह बात हमें भी मान्य है। (१६०) सत्य है कि यदि हमें विधिरूप दिखाना है तो प्रथम हमें उसे देखने की सामर्थ्य भी देनी चाहिए। परन्तु प्रेम से बोसते हमें विस्मरण हो गया। (६१) क्या हुआ ? धूम्र की बिना ही जोते यदि बीज बोया जाय तो वह समय व्यर्थ ही जावेगा। अतएव अथ हम तुम्हें वह दृष्टि देते हैं जिससे तुम मेरा निम्नी स्वरूप देख सको। (६२) हे पाण्डव ! उस दृष्टि से हमारा सम्पूर्ण ऐश्वर्ययोग देखकर अनुमत्तान्तर्गत कर लो। (६३) वैशान्ठ से जानने योग्य, सद्गुरु लोको के एक ही आदिधारण, और जगत् में पूज्य श्रीकृष्ण ने इस प्रकार कथन किया। (६४)

सञ्जय उवाच—

एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः ।

दर्शयामास पार्ष्णि परमं रूपमैश्वरम् ॥ ८ ॥

सञ्जय बोल—परन्तु हे श्रीकृष्ण के चारुती ! मुझे आश्चर्य नहीं विस्मय होता है कि तीनों जगत् में जगदीश से बहुत क्या कोई भाग्यवान् है ? (६५) अथवा मुक्ति से वर्णन करने के विषय में संसार में कृति क अतिरिक्त कोई दिग्दर्शक; अथवा सेवा देखी जाय तो जोष की हो दिग्दर्श देती है, (६६) अथवा प्राप्ति के लिए योगियों की तरह आठों पहर व्रत कर ब्रह्मसत्ता करनेवाला गन्ध के समान क्यों है ? (६७) परन्तु ये सभी अज्ञान रह गये। सम्प्रति जिस दिन से इन पाण्डवों का जन्म हुआ तब से कृष्णमुखा बग्गी की ओर यक्षमार्ग हो गया है। (६८) परन्तु इन पाँचों में भी श्रीकृष्ण सहज ही अर्जुन के अधीन पत हो गये हैं जैन काँ कामुक अनुप्य स्त्री के अधीन हो जाता है। (६९) पड़ाया हुआ पत्नी भी ऐसा नहीं चोत्रता, कीदाम्ना भी ऐसा नहीं चोत्रता। इस अर्जुन का भाग्य न जाने क्या अनुपपन्न हो रहा है। (७०) आत्र इस सम्पूर्ण परमेश्वर का भाग लने के लिए, इसी के भक्त भाग्यवान् हो रहे हैं। श्रीकृष्ण भक्त इसकी जादगी करने पूरी कर रहे हैं। (७१) इसे जोष हो ता पुरचार सह लने हैं, जोर पर लठ जाय ता इस सम्मानने जाते हैं। श्रीकृष्ण अर्जुन के पीछे अनन्त पगल हो रहे हैं। (७२) यों तों शिष्टों की भक्ति कर जिस शुद्ध इत्यादि महामात्रों ने जन्म शिवा से इनके शिष्टों का बलन करने हुए इनके भक्त बन गये हैं। (७३) ये

विस्वाद्य' कैसे कहें ? (३१) मैं इनका बड़ा मित्र हूँ सही, पर क्या जलमी से भी प्रिय हूँ ? तथापि वह भी यह बात पूछने के लिए लगी । (३२) मैंने इनकी चाहे जैसी सेवा की हो, परन्तु क्या वह गल्ल के बराबर हो सकती है ? पर उसने भी यह बात नहीं निभायी । (३३) मैं क्या सनकादिकों से भी प्रिय हूँ ? परन्तु उन्होंने भी ऐसा पालन नहीं किया । मैं क्या गोकुल-वासियों के समान देव को प्रिय हो सकता हूँ ? (३४) तथापि उन्हें भी देव ने बाधपन में इस बात से बखित रक्खा । एक के गर्भवास भी सहे परन्तु निधिरूप ऐसा ही रहा । उसे इन्होंने किसी को नहीं दिखाया । (३५) जो इतनी गुप्त बात है, जो इसके निज भक्त-करण की वस्तु है वह एकदम मैं कैसे पूछ सकता हूँ ? (३६) और यदि मैं पूछूँ तो निधिरूप वेले किता सुन ही न होगा और जीवन भी खराबित ही रहे । (३७) इसलिये कुछ पूछता ही हूँ । फिर देव चाहे जो करे । इस प्रकार अर्जुन ने बोलने की हिम्मत की (३८) परन्तु ऐसे प्रेम से कि देव ने एक ही बातों में ही सम्पूर्ण निधिरूप जोख जोख कर दिखा दिया । (३९) अभी, बछड़े को देखते ही गाय अटपट प्रेम से पठ लगी होती है, या क्या स्तन को मुँह अगाने पर वह पनियाये किता रहेगी ? (४०) जैसे ही, पाण्डवों के नाम से जो कृष्ण बन में भी रखा करने के लिए दौड़े गये उनसे अर्जुन के प्रश्न करते हैं क्या रहा जायाग ? (४१) वे सहज ही प्रेम की मूर्ति हैं, और उस प्रेम के मालों अर्जुनलरी मरा सिखाया है । ऐसे मेला के समस्त मिलता रह जाना ही आश्चर्य है (४२) इससे अर्जुन के पूछते ही देव आप ही आप निधिरूप हो जाते हैं । ऐसा वह पहला ही प्रसङ्ग है । इसका कर्णन सुनिय । (४३)

अर्जुन प्रभाव—

मदसुग्रहाय परमे गुह्यमप्यारम्भसंज्ञितम् ।

पञ्चयोक्तं यद्यस्तेन मोहोऽप्यविगतो मय ॥ १ ॥

पार्थ ने श्रीकृष्ण से कहा—हे कृपाविधि ! आपने मुझसे अभिर्वाच्य वस्तु भी कह कर प्रकट कर दी । (४४) महामूढ जब जल में विहीन होते हैं और जब महात्मा इत्यादि के ठाँव मिट जाते हैं तब देव जिस स्वरूप में रहते हैं, जो आपका निदान का विद्याम है, (४५) जो जमी

पह बात हमें भी मान्य है। (१६०) सत्य है कि यदि हमें विश्वरूप दिखाना है तो प्रथम तुम्हें उसे देखने की सामर्थ्य भी देनी चाहिए। परन्तु प्रेम से बोलते हमें विस्मरण हो गया। (६१) क्या हुआ ? भूमी को बिना ही जोते यदि बीज बोया जाय तो वह समय व्यर्थ ही जावेगा। अतएव अब हम तुम्हें वह दृष्टि देते हैं जिससे तुम मेरा निजी स्वरूप देख सको। (६२) हे पाण्डव ! उस दृष्टि से हमारा सम्पूर्ण ऐश्वर्ययोग देखकर अनुभवान्तर्गत कर लो। (६३) वैशान्त से ज्ञानमे योग्य, सञ्जल लोकों के एक ही आधिकार्य, और जगत् में पूज्य श्रीकृष्ण ने इस प्रकार कथन किया। (६४)

सञ्जय उवाच—

एवमुक्त्वा ततो रानन्महायोगेश्वरो हरिः ।

दर्शयामास पार्याय परमं रूपमैश्वरम् ॥ ६४ ॥

सञ्जय बोल—परन्तु हे श्रीकृष्ण के चक्रवर्ती ! मुझे बारम्बार यही विस्मय होता है कि तीनों जगत्तों में जलमी से बहुत क्या कोई भाग्यवान् है ? (६५) अथवा संकेत से वर्णन करने के विषय में संसार में भक्ति के अतिरिक्त कोई दिव्याद्वय, अथवा सेवा ऐसी जाय तो जोय की हो विराई दती है, (६६) अथवा प्राप्ति के लिए योगियों की तरह आठों पहर व्रत कर उपासना करनेवाला गन्ध के समान चीन है ? (६७) परन्तु ये सभी अज्ञान रह गये। सञ्जय जिस दिन से इन पाण्डवों का जन्म हुआ तब से कृष्णमुख वहीं की ओर एकमात्र हो गया है। (६८) परन्तु जन पर्वों में भी श्रीकृष्ण सहज ही अर्जुन के अर्पण पंस हो गये हैं जैसे कोई कामुक मनुष्य स्त्री के अर्पण हो जाता है। (६९) पढ़ाया हुआ पक्षी भी ऐसा नहीं बोझता, कीड़ाघा भी ऐसा नहीं चञ्चल। इस अर्जुन का भाग्य न जाने क्या अनुभूत हो रहा है। (७०) आज इस सम्पूर्ण परमेश्वर का भाग लने के लिए, इसी के भोग भगवान् हो रहे हैं। श्रीकृष्ण ने इसकी जादूरी बातें पूरी कर रहे हैं। (७१) इसे जोय हो तो पुरुषार्थ मद लेने दें, और यह गूठ जाय तो इसे समझाने लते हैं। श्रीकृष्ण अर्जुन के पीछे अनोखे पागल हो रहे हैं। (७२) यों तो रिश्वों को जीत कर जिन शुचि इत्यादि महारथाओं में जन्म लिया है इनके रिश्वों का बर्तन करने हुए इनके भट बने गये हैं। (७३) ये

योगियों के समाधिस्थी बन हैं, परन्तु पार्श्व के अधीन हो रहे हैं।
 इसलिये हे राजा ! मेरा मन विस्मय कर रहा है। (७४) पारम्परिक
 सख्य ने कहा कि हे कौरव राज ! इसमें विस्मय का भी क्या कारण है ?
 श्रीकृष्ण जिसको स्वीकार करते हैं उसका ऐसा ही माग्योदय होता
 है। (७५) अस्तु, दोनों के राजा श्रीकृष्ण ने पार्श्व से कहा कि हम तुम्हें
 दिव्य दृष्टि देते हैं जिससे तुम निरवस्था का पद देख सकोगे। (७६)
 श्रीकृष्ण के मुख से ये वचन सम्पूर्णा न निकल पाये थे कि अजुन का
 अविद्यामयी अँधेरा मिटने लगा। (७७) वे अक्षर नहीं, मानों श्रीकृष्ण ने
 अजुन के लिए ज्ञान का ऐश्वर्य दिखानेवाले ज्ञानक्षीप ही प्रकाशित
 कर दिये। (७८) फिर दिव्य नेत्रों का प्रकाश हुआ। उससे उसकी
 ज्ञानदृष्टि निरस्तित हो गई। इस प्रकार श्रीकृष्ण ने अजुन को अपना
 ऐश्वर्य दिखा दिया। (७९) ये जो सब व्यक्तार हैं सो जिस समुद्र की
 तरंगें हैं, यह निरवस्था घुगलज्जित चिरियों के कारण दिखाई देता
 है, (१८०) जिस अमावि मूमिका पर यह बराबररूपी चित्र स्पष्ट उद्भूत
 है, अपना बही स्वरूप श्रीकृष्ण ने अजुन को दिखा दिया। (८१)
 पहले बाणपन में इस क्षीपति ने जब एक बार मिट्टी काई की और
 घरोदा ने कोय से इसे हाथ में पकड़ लिया था (८२) तब जैसे डाले
 डरते अपने मुख की सज्जाई देने के जिस घरोदा को सावधान चौकई
 मुख दिखा दिये थे, (८३) अथवा मधुवन में जैसे प्रब पर ऐसा
 उपकार किया था कि शङ्ख से गास का स्पर्श कराते ही वह उस वस्तु
 का निरूपण करने लगा जिसमें दोनों की भी बुद्धि नहीं बचती, (८४)
 हे राजा ! ऐसा ही अनुमद श्रीहरि ने अनन्तर पर किया। इसकी बड़ीकरत
 उसके लिए मात्रा का पता भी न रहा। (८५) उसे पञ्चम ऐश्वर्य
 तेज का प्रकाश हुआ और सर्वत्र जगत्कार का समुद्र ही दिखाई देने
 लगा। उसका चित्त विस्मय के समुद्र में डूब गया। (८६) जैसे प्रसन्नोक्त
 तक पूर्ण मरे हुए जल में अकेला मार्गण्डेय तैरता था वैसे ही
 पार्श्व निरवस्था के जगत्कार में कोटमे लगा। (८७) वह मन में करने
 लगा कि यहाँ चित्तमा बड़ा व्यापार था, उसे बौन कहाँ ले गया ?
 बराबर और महाभूत क्या हो गये ? (८८) दिशाओं के तो निशान ही
 मिट गये ! अथोर्ध्व (आकाश-पाताल) न जाने क्या हुए ! और लोककार
 जागृत मनुष्य के स्वप्न के समान विधीन हो गये (८९) अथवा
 सूर्य के प्रकाश के प्रताप से जैसे जम्बू-सहित सब तारागण लुप्त हो

कहे हैं वेते ही यह प्रपञ्चरचना विश्वरूप में मण्ड कर खासी । (६०)
 उस समय उसके मन का मनस्व बन्द हो गया, बुद्धि निज को न धाम
 सधी, और इन्द्रियों की वृत्तियाँ छलट कर हृदय में भर गई । (६१)
 तब स्तब्धता स्तब्ध हो गई, एकाम्रता की टक लग गई, मानों सारे
 विचार-समूह पर किसी ने मोहनाख फेंका हो । (६२) इस प्रकार
 विस्मृत हो वह प्रेम से देखने लगा तो जो चतुर्मुख स्वरूप सामने
 खड़ा था वही अनेकरूप हो चतुर्धोर भरा हुआ दिखाई दिया । (६३)
 जैसे बर्षाक्षर के मेघ विस्तृत होते हैं, अथवा महाप्रलय का तेज
 बढ़ता है, वेते ही उस मूर्ति ने अपने अतिरिक्त अन्य कोई स्थान
 न बचने दिया । (६४) प्रथम अन्तःकरण में उस स्वरूप को देखकर
 अर्जुन को समाधान हुआ । फिर साथ ही जो आँखें खोलता है तो
 बाहर भी उसे विश्वरूप दिखाई दिया । (६५) उसकी जो इच्छा थी
 कि इन्हीं दोनों आँखों से सद्यः विश्वरूप देखूँ वह भीकृष्ण ने इस
 प्रकार पूरा की । (६६)

अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्वयदर्शनम् ।

अनेकदिष्वाभरणं दिव्यानेकोपतायुधम् ॥१०॥

फिर अर्जुन ने उस स्वरूप में अनेक मुख ऐसे देखे जो मानों विष्णु
 के राजभवन हों, अथवा मानों लावण्यलक्ष्मी के निधान प्रकट हुए
 हों (६७) अथवा वे मुख नहीं मानों आनन्दरूपी वनों में बाहर आइ
 हो उठा मानों सुन्दरता के सङ्ग राज्य-स्मृति प्राप्त हुए हों । अर्जुन
 ने भीकृष्ण क उस मनोहर मुख देखे । (६८) परन्तु अनेकों कीर्ति
 ऐसे भयानक वे मानों आश्चर्यात्रि की सनाई चढ़ी जाती हों, (६९)
 अथवा मृत्यु के ही मुख उत्पन्न हुए हों, अथवा भय के छिटे ही रचे
 गये हों, अथवा प्रभयात्रि के महाबुधद रणने गये हों । (७०) अर्जुन
 ने कम रूप में ऐसे अद्भुत और भयानक मुख देकर तथा और भी
 बहुतरे असाधारण अस्त्रहात-महिम्न और सौम्य मुख देन । (१) वह
 शान्त-दृष्टि ॥ देन रहा था तथापि कम कम सुग्रीव का अन्तः दीपना
 था । तब फिर वह बुद्धिमान मैत्रों की आर देगने लगा तो (२)
 वने लुप्त की पंचिहारी मैत्र देत दिग्दर्शिते मानों जाना बपों के
 चन्द्रमन्त्र शिखित हुए हों । (३) वही उस कृष्ण-रूपों के समुदाय में
 जैसे बहाम्ना में शिष्ट-चन्द्रनी है वही अर्जुन के समान, पीछी रति

योगियों के समाधिस्थी बन हैं, परन्तु पार्थ के अधीन हो रहे हैं। इसलिये हे राजा ! मेरा मन विस्मय कर रहा है। (७४) परन्तु सख्य ने कहा कि हे कीरव राजा ! इसमें विस्मय का भी क्या कारण है ? श्रीकृष्ण जिसको स्वीकार करते हैं उसका ऐसा ही मायोदम होता है। (७५) अस्तु, देवों के राजा श्रीकृष्ण ने पार्थ से कहा कि हम तुम्हें दिव्य दृष्टि देते हैं जिससे तुम विश्वरूप का पद देख सकोगे। (७६) श्रीकृष्ण के मुख से ये वचन सम्पूर्ण न निकल पाये थे कि अर्जुन का अविद्यास्थी अंधिरा मिटने लगा। (७७) वे अन्ध नहीं, मानों श्रीकृष्ण ने अर्जुन के लिए ज्ञान का ऐश्वर्य दिखानेवाले ज्ञानदीप ही प्रकाशित कर दिये। (७८) फिर दिव्य नेत्रों का प्रकाश हुआ। वससे उसकी ज्ञानदृष्टि विकसित हो गई। इस प्रकार श्रीकृष्ण ने अर्जुन को अपना ऐश्वर्य दिखा दिया। (७९) ये जो सब अवतार हैं सो जिस समुद्र की तरंगें हैं, यह विश्वस्थी सृगमल जिन चिरयों के कारण दिखाई देता है, (१८०) जिस अमात्र भूमि पर यह जराजरूपी चित्त स्पष्ट उभरता है, अपना वही स्वरूप श्रीकृष्ण ने अर्जुन को दिखा दिया। (८१) पहले बालपन में इस भीषति ने जब एक बार मिट्टी खाई थी और पयोदा ने क्रोध से इसे हाथ में पकड़ लिया था (८२) तब जैसे डरते डरते अपने मुख की सफाई देने के मिस पयोदा को सावधान बौद्धों मुकन दिखा दिये थे (८३) अबका मधुवन में जैसे प्रथम पर ऐसा जपकार किया था कि शङ्ख से गाछ का स्पर्श कराते ही वह पत अस्तु का निरूपण करने लगा जिसमें देवों की भी बुद्धि नहीं चकती (८४) हे राजा ! वैसे ही अनुमह धीहरि ने मनश्चय पर किया। इसकी बद्धोत्तव उसके लिए माया का पता भी न रहा। (८५) वैसे प्रथम ऐश्वर्य तैज का प्रकाश हुआ और सर्वत्र जगत्कार का समुद्र ही दिखाई देने लगा। उसका चित्त विस्मय के समुद्र में डूब गया। (८६) जैसे मयसोक तक पूर्ण भरे हुए जल में अकेला मार्कण्डेय तैरता था वैसे ही पार्थ विश्वरूप के जगत्कार में जोड़ने लगा। (८७) वह मन में करने लगा कि यहाँ कितना बड़ा आकाश था, वैसे जैन कहाँ ले गया ? जराजर और महाभूत क्या हो गये ? (८८) दिशाओं के तो निशान ही मिट गये ! अपोर्ष (आकाश-वातास) न जाने क्या हुए ! और सोकाकर आगत मनुष्य के स्वप्न के समान बिलीन हो गये (८९) अबका सूर्य के प्रकाश के प्रताप से जैसे चन्द्र-सहित सब तारागण मृत हो

जाते हैं वेसे ही वह प्रपञ्चरचना विग्रहण में नष्ट कर डाली। (६०) उस समय उसके मन का मनस्व बन्व हो गया, बुद्धि निज को न बाम सही, और इन्द्रियों की वृत्तियाँ उलट कर हृदय में भर गई। (६१) तब स्तब्धता स्तब्ध हो गई, एकप्रता की टक जाग गई, मानों सारे विचार-समूह पर किसी ने मोहनाम पेंका हो। (६२) इस प्रकार निश्चित हो वह प्रेम से देखने लगा तो जो चतुर्मुख स्वरूप सामने खड़ा था वही अनेक रूप हो चहुँओर भरा हुआ दिखाई दिया। (६३) जैसे बर्षाकाल के मेघ विस्तृत होते हैं, अथवा महाप्रलय का तेज बढ़ता है, वैसे ही उस मूर्ति ने अपने अतिरिक्त अन्य कोई स्थान न बचने दिया। (६४) प्रथम अन्तःकरण में उस स्वरूप को देखकर अर्जुन को समाधान हुआ। फिर साथ ही जो आँखें खोलता है तो बाहर भी उसे विग्रहण दिखाई दिया। (६५) उसकी जो इच्छा थी कि इन्हीं दोनों आँखों से सञ्ज विग्रहण देखूँ वह श्रीकृष्ण ने इस प्रकार पूर्ण की। (६६)

अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्मुखदर्शनम् ।

अनेकदिष्यामरणी दिव्यानेकोद्यतायुषम् ॥१०॥

फिर अर्जुन ने उस स्वरूप में अनेक मुख ऐसे देखे जो मानों विष्णु के रामभवन हों, अथवा मानों वायव्यलक्ष्मी के निधान प्रकट हुए हों (६७) अथवा वे मुख नहीं मानों आलम्बणी बनों में बाहर आई हो, तथा मानों सुन्दरता के सङ्ग राज्य-स्वप्ति प्राप्त हुई हो। अर्जुन ने श्रीकृष्ण के ऐसे मनोहर मुख देखे। (६८) परन्तु इनमें कोई कोई ऐसे भयानक वे मानों अजरानि की सेनाएँ बढ़ी जाती हों, (६९) अथवा मृत्यु के ही मुख उत्पन्न हुए हों, अथवा मय के थिरो ही रत्ने गये हों, अथवा प्रलयानि के महाधुसड़ लोले गये हों। (७०) अर्जुन ने उस रूप में ऐसे अद्भुत और भयानक मुख देखे तथा और भी बहुतरे असाधारण अजहार-सहित और सौम्य मुख दृष्टे। (१) वह अज-दृष्टि से देख रहा था तथापि उस जन मुखों का अन्त न दीखता था। तब फिर वह कुतूहल से नेत्रों की ओर देखने लगा तो (२) उसे सूर्य की पच्छिमी भेज देस दिखाई दिये मानों नाना बणों के कमलवन विहसित हुए हों। (३) वहीं उसे, कृष्ण-मेघों के समुदाय में जैसे अरुणान्त में दिगुन् बमकरी है वेशी अग्नि के समान पीसी दृष्टि

योगियों के समाधिस्थी बन हैं, परन्तु पार्श्व के असीन हो रहे हैं। इसलिये हे राजा ! मेरा मन विस्मय कर रहा है। (७४) परन्तु सञ्जय ने कहा कि हे कौरव राज ! इसमें विस्मय का भी क्या कारण है ? श्रीकृष्ण जिसको स्वीकार करते हैं उसका ऐसा ही भावबोध होना है। (७५) अस्तु, वयों के राजा श्रीकृष्ण ने पार्श्व से कहा कि हम दुर्मे दिव्य दृष्टि देते हैं जिससे तुम विश्वरूप का पद देख सकोगे। (७६) श्रीकृष्ण के मुख से ये वचन सम्पूर्णा न निकल पाये थे कि अर्जुन का अवस्थास्थी होकरा मिटने लगा। (७७) वे अचर नहीं, मानों श्रीकृष्ण ने अर्जुन के लिए ब्रह्मा का ऐश्वर्य दिखानेवाले ज्ञानदीप ही प्रकटित कर दिये। (७८) फिर दिव्य नेत्रों का प्रकाश हुआ। उससे उसकी ज्ञानदृष्टि विकसित हो गई। इस प्रकार श्रीकृष्ण ने अर्जुन को अपना पेरबर्मे दिखा दिया। (७९) ये जो सब अवतार हैं सो जिस स्मृति की तरंगें हैं, यह विश्वरूपी सुगन्ध मिन किरणों के अरव्य दिखाई देता है, (१८०) जिस अनादि मूमिका पर यह चराचररूपी चित्र स्पष्ट पहरता है, अपना वही स्वरूप श्रीकृष्ण ने अर्जुन को दिखा दिया। (८१) पहले राजपन में इस श्रीपति ने जब एक बार मिट्टी खाई थी और पयोदा ने क्रोध से इसे हाथ में पकड़ लिया था (८२) तब जैसे जाले करते अपने मुख की सखाई देने के मिस पयोदा को सावकत चौंकाई मुखन दिखा दिये थे, (८३) अथवा मधुवन में जैसे मूष पर ऐसा उपकार किया था कि शङ्ख से गाछ का स्पर्श कराते ही वह उस वस्तु का मितलपन करने लगा जिसमें पैरों की भी बुद्धि नहीं चलती, (८४) हे राजा ! ऐसा ही अर्जुनह श्रीहरि ने पनख्य पर किया। इसकी बदीखत उसके लिए माया का पता भी न रहा। (८५) उसे एकदम पेरबर्मे तैब का प्रकाश हुआ और सर्वत्र चमत्कार का स्मृति ही दिखाई देने लगा। उसका चित्त मिथ्यन के समुद्र में डूब गया। (८६) जैसे ब्रह्मलोक तक पूर्ण मरे हुए जल में अकेला मार्कण्डेय तरता था वैसे ही पार्श्व विश्वरूप के चमत्कार में जोटने लगा। (८७) वह मन में कहने लगा कि वहाँ मितमा कहा आकलन का उसे गोल कहा ले गया ? चराचर और महामृत क्या हो गये ? (८८) विशाखों के तो मिशान ही मिट गये ! अथोष्मे (आकलन-याताल) न जाने क्या हुए ! और जोकभर आगुत मनुष्य के स्वप्न के समान विनीन हो गये (८९) अथवा सूर्य के प्रकाश के प्रताप से जैसे चन्द्र-सहित सब तारागण मृत हो

अपेक्षित हैं वैसे ही यह प्रपञ्चरचना विधिरूप ने मण्ड कर डाली । (६०) उस समय उसके मन का मनस्व बन्द हो गया, बुद्धि निष्ठ को न धाम सभी, और इन्द्रियों की वृत्तियाँ चञ्चल कर हृदय में भर गई । (६१) तब स्तब्धता स्तब्ध हो गई, एकप्रवा की टक लाग गई, मानों सारे विचार-समूह पर किसी ने मोहनास फेंक हो । (६२) इस प्रकार निश्चित हो वह प्रेम से देखने लगा, तो जो अतुमु अ स्वरूप सामने लड़ा था वही अनेक रूप हो अतुमु और मरा हुआ दिखाई दिया । (६३) जैसे बर्षाकाल के मेघ विस्तृत होते हैं, अथवा महाप्रलय का तैल बहुत है, वैसे ही उस मूर्ति ने अपने अतिरिक्त अन्य कोई स्थान न बचने दिया । (६४) प्रथम अन्तःकरण में उस स्वरूप को देखकर अर्जुन को समाधाम हुआ । फिर साथ ही जो आँखें खोलता है तो बाहर भी उसे विधिरूप दिखाई दिया । (६५) उसकी जो इच्छा थी कि इन्हीं दोनों आँखों से सञ्जल विधिरूप देखू वह भीकृष्ण ने इस प्रकार पूर्ण की । (६६)

अनेकवक्त्रनयनमनेकादृष्टदर्शनम् ।

अनेकदिष्यामरणा दिष्यानेकोद्यतायुषम् ॥१०॥

फिर अर्जुन ने उस स्वरूप में अनेक मुख ऐसे देखे जो मानों विष्णु के रात्ममन हों, अथवा मानों व्याघ्रपञ्चमी के निधान प्रकट हुए हों (६७) अथवा वे मुख नहीं मानों आत्मस्वरूपी कर्णों में बाहर आई हों, तथा मानों सुन्दरता के सङ्ग राग्य-सुखि प्राप्त हुई हों । अर्जुन ने भीकृष्ण के ऐसे मनोहर मुख देखे । (६८) परन्तु कर्णों कोई कोई ऐसे मयानक से मानों अजरानि की सेतारें बड़ी आती हों (६९) अथवा मृत्यु के ॥ १ ॥ मुख उत्पन्न हुए हों, अथवा मय के किले ही रचे गये हों, अथवा प्रलयामि के महादण्ड लगे गये हों । (७०) अर्जुन ने इस रूप में ऐसे अमृत और मयानक मुख देखे तथा और भी बाह्यदे असाधारण अजह्म-सहित और सौम्य मुख देखे । (१) वह ज्ञान-वृद्धि से देख रहा था तथापि उसे उन मुखों का अन्त न दीकटा था । तब फिर वह अतुमु से नेत्रों की ओर देखने लगा तो (२) उसे सूर्य की पंक्तिरूपी नेत्र ऐसे दिखाई दिये मानों नाना वर्ष के कमलमन विकसित हुए हों । (३) वहीं उसे, कृष्ण-मेघों के समुदाय में जैसे कल्पान्त में विद्युत् जगती है वैसी अपि के समान पीछी दृष्टि

सुकृती के भीचे दिखाई दी। (४) ऐसा एक एक बारचर्य देखते हुए अर्जुन को उस एक ही रूप में अनेक रूपों के दर्शन की प्रतीति हुई। (५) तब अर्जुन सोचने लगा कि चरख कहाँ है ? सुकृट किस ओर है ? पाहू कहाँ है ? इस प्रकार वह प्रेम से देखने की इच्छा बढ़ाने लगा (६) तो उस मार्गनिधि अर्जुन का मनोरथ क्या विफल हो सकता था ? क्या शहर के तर्कस में कोई निष्पक्ष बाण रह सकता है ? (७) अथवा शत्रुदेव की बाधा में क्या मिथ्या अस्त्रों के साथ रह सकती है ? अतः उसे वह अपार स्वल्प साधनत्व दिखाई दिया। (८) जिसका अन्त पैरों को नहीं मिला उसके सम्पूर्ण अस्त्रों का योग अर्जुन की दोनों बाँझों को पञ्चम प्राप्त हो गया। (९) चरखों से लेकर सुकृट तक अपने निष्पक्ष की महिमा देखी। वह निष्पक्ष माना त्यों और अस्त्रधारों से सुरोमित था। (१०) अपने शरीर पर पहनने के लिए पराजित आप ही जो अनेक अस्त्रधार बन गया था उनकी मैं किससे क्या पूँ ? (११) जिस प्रभा के प्रकाश से चन्द्र और सूर्यमण्डल की प्रकाश मिलता है, जो महामेघ का जीवन है, जिससे निष्प्र प्रकट होता है, (१२) उस दिव्य तेज की शोभा किसी बुद्धि को माजूम हो सकती है ? अर्जुन ने देखा कि वेग में निज को निज से ही अखण्ड किया है। (१३) फिर उसी रूप में ज्ञान की दृष्टि से सरल हावों की ओर देखा तो उसे ऐसे चमकते हुए शस्त्र दिखाई दिये मानों अस्त्रान्त की अस्त्रधारों को काट रहे हैं। (१४) आप ही शरीर, आप ही अस्त्रधार, आप ही हाथ, आप ही हथियार, आप ही जीव, आप ही वेद—इस प्रकार उसे सब बराबर अखण्ड से मत हुआ दिखाई दिया। (१५) जिसकी निरर्थों की सीधता से नक्षत्र मानों बने जैसे फूट रहे हैं, जिनके तेज से मानों अग्नि को माग कर समुद्र में प्रवेश करने की इच्छा हुई, (१६) जिनके कारण मानों अखण्ड समुद्र की ऊँटों में डूब गया, अथवा जो मानों महाविप्लव के बन ही प्रकट हुए हैं, ऐसे शस्त्र पकड़े हुए और लँचे छठे हुए उसे अनेक हाथ दिखाई दिये। (१७)

दिव्यमास्याम्बरधरं दिव्यगंगामुक्षेपनम् ।

सर्वाश्चर्यमयं देवयन्तं विवशतोमुखम् ॥११॥

अर्जुन ने कर कर कहाँ से दृष्टि डाला की। वह कण्ठ और सुकृट

देखने लगा तो जिनसे कल्पवृक्षा की सृष्टि उत्पन्न हुई हो, (१८) अथवा जो महासिद्धियों के आधारस्थान हो, अथवा भ्रान्त हुई लक्ष्मी जहाँ विभ्राम लेती हो ऐसे अत्यन्त निर्मल पुष्प धारण किये हुए क्यठ और सुशुद्ध उसे दिखाई दिये । (१९) सुकृष्ट क ऊपर जहाँ तहाँ फूलों के गुच्छे और पुष्पोपहार बँधे हुए और क्यठ में असाधारण पुष्पमालाएँ झूलती हुई दिखाई दी । (२०) जैसे स्वर्ग में सूर्य के प्रकाश का आच्छादन किया हो, अथवा जैसे मेढ पत्रों से सने से मङ्ग दिया गया हो ऐसा नितम्ब पर पहना हुआ पीताम्बर शोभा दे रहा था । (२१) और मानों श्रीशङ्कर का कपूर का चकटन किया हो, अथवा कैलास को पारे का लेप कर दिया गया हो, अथवा पीरसमुद्र पर लकड़ कल का आच्छादन किया गया हो, (२२) जैसे चन्द्रिका की तरह खोली गई हो और अलकाश ने उसे छोड़ कर धुँधल कर लिया हो, इस प्रकार उसने स्वर्ग में चन्दन का चकटन लगा हुआ देखा । (२३) जिस सुगन्ध के द्वारा स्वप्रकाश अधिक कान्तिमान् होता है तथा ब्रह्मानन्द की भी बाह शान्त होती है, और जिस सुगन्ध से पृथ्वी को जीवन प्राप्त होती है, (२४) जिसके लेप से निर्मलता प्राप्त होती है, जिसे शरीर रहित ब्रह्म भी स्वर्ग में धारण करता है उस सुगन्ध की महिमा कौन बयान कर सकता है ? (२५) इस प्रकार एक एक ऋगाशोभा देखते हुए अमु म पक्षपा पठा और यह भी न जान सका कि बेच बैठे हैं, लगे हैं, या सम्मूल हैं । (२६) बाहर झोलें खोजकर देखता है तो सब मूर्तिमय दिखाई देता है, और फिर झोलें झूँद कर चुप रहता है तो भीतर भी वही दरय दिखाई देता है । (२७) सामने अगणित मुख दिखाई देते हैं । उनके दर से जो पीछे की ओर देखता है तो वहाँ भी वैसे ही शीमुख, कर, चरण इत्यादि दिखाई देते हैं । (२८) अभी, देखने से दिखाई देंगे इसमें क्या आश्चर्य है, पान्थ यह नई बात धर्मिय कि न देखने हुए भी दिखाई देते हैं । (२९) अनुग्रह का केसा अर्थ है कि पार्थ का देखना और न देखना अर्थ पार्थ के सहित श्रीनारायण ने कृपा कर कासा है । (३०) और, अर्जुन ज्योंही एक आश्चर्य की बाह में पड़ कर उत्थल किनारे पर आता है त्योंही दूसरे अमरकार के महासमुद्र में का पड़ता है । (३१) इस प्रकार अनन्तरूप श्रीकृष्ण ने अर्जुन को अपने दर्शन की असाधारण कुशलता से शिरसा लिया । (३२) वह स्वभावतः विरक्तोमुख है, और यही विरक्तरूप देखने क लिए अमु म ने प्रार्थना की थी । अतएव वह सम्पूरा विरक्तरूप हो रहा है । (३३) जो दृष्टि श्रीकृष्ण ने अर्जुन को की थी वह ऐसी नहीं थी कि हीरक या सूर्य के

प्रकाश में ही प्रकट हो और ओंकार भी नहीं ही उभयप्र वेकना बन्ध हो आवे ।
 (१४) अतएव अमूर्त को दोनों ओर वह स्वरूप दिखार्है वैता ही या ।
 यह बात सख्य में हस्तिनापुर में शृतराष्ट्र से निकेदन की (१५) और कहा
 कि बहुत क्या कहें, यह नाम जो कि अमूर्त ने नामा अकारहार पहने हुए
 विश्वतोमुख निरकरूप का दर्शन किया । (१६)

दिशि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता ।

यदि मा' सखी सा स्याद्भासस्वस्य महात्मनः ॥१२॥

हे राजा ! उस अङ्गशोभा का कुम्हल काहे के समान वर्णन करें ?
 वक्ष्यान्त के समय जैसे बारहों आदित्यों का एक समुदाय हो जाता है
 (१७) उस तरह के हजारों दिव्य सूर्य यदि एक ही समय उदय हों
 तो भी उन्हें इस महातेज की अपमा न प्राप्त होगी । (१८) सम्पूर्ण
 निधुतों का समुदाय कीजिए और प्रसयापि की सब सम्पत्ती
 लाइए और उसमें वरा आभर्यापि मिलाइए (१९) तथापि वह
 तेज उस अङ्गशोभा की तुलना से कुछ अरूप ही होगा और
 निरक्षय से फिर भी उसके समान निर्मल न होगा । (२०) ऐसी
 महिमा से समन्वित श्रीहरि के सर्वाङ्ग का तेज उदय निरक्षय
 हो रहा था । व्यास मुनि की कृपा से वह मुने भी दक्षिणोपर
 हो गया । (४१)

तत्रैकस्वं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा ।

अपश्यदेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥१३॥

और उस निरक्षय में एक ओर सम्पूर्ण जग अर्पने विस्तार
 सहित ऐसा दिखाई देता था भागों महासमुद्र में अक्षय अक्षय कुलकुले
 पठ रहे हों (४२) अथवा आभरा में जैसे गन्धर्व नगर हो अथवा
 पूम्पी में जैसे चिड़ई के बनाये हुए घर हों अथवा मेढ
 पर्वत पर जैसे छोटे छोटे परमाशु मरे हों । (४३) उस देव-
 भक्तों के शरीर में अमृत ने उस इस प्रकार सम्पूर्ण जग
 जैसे । (४४)

तत' स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः ।

मय्यस्य धिरसा देव कृताञ्जलिरयापत ॥१४॥

इससे उसके मन में जो किञ्चिद् ऐसा होत था कि निरव एक वस्तु है और मैं एक वस्तु हूँ, वह मट हो गया। अन्तःकरण पक्षम निश्चीन हो गया। (४५) अन्तर्यामि में आनन्द की जागृति हो गई। अन्तःकरणों का बल मट हो गया, और मस्तक से पायीं तक शरीर रोमाञ्च से भर गया। (४६) वर्षाकाल के आरम्भ में पानी बह जाने के उपरान्त पर्वत के सर्वाङ्ग पर जैसे कोमल छंदुर छाते हैं वैसे उसका शरीर पर रोमाञ्च लड़े हो गये। (४७) अमृत्क्रियाओं का स्पर्श होते ही जैसे सोमकाम्य विषलता है वैसे ही उसने शरीर में स्वेद बिन्दु भर दिये। (४८) कमल की कली में अमर के फँस जाने पर जैसे वह कल पर बिखरी है वैसे ही अन्तःमुखा की तरङ्ग के कारण व्यञ्जु ग बहर से काँपने लगा। (४९) कपूर कन्दलीक का आच्छादन [विठन] खोजने से जैसे भीतर भरे हुए कपूर के कण टपकते हैं वैसे ही उसकी आँखों से कल बिन्दु टपकने लगे। (५०) अमृत् के उदय होने से जैसे समुद्र आरम्भ करता है वैसे ही वह आरम्भ आनन्द की लहरों से छलकने लगा। (५१) ऐसे आठों सारिबक भाव व्यापक में एक दूसरे से स्पर्श करने लगे तब उसके भी जो माना मया/मद का राज्य प्राप्त हो गया। (५२) उस शुखागुप्त के कारण्त बगले प्रेम का आश्रय कर शशस सेवन बाहर दृष्टि पेंची। (५३) भ्रम और भ्रम का कसी और भीकृष्ण की भाषा गया पर और क्षम भाव का वह करने लगा (५४)ः—

अर्जुन उवाच—

पश्यामि द्वांस्त्वय दब नृपे

सबा स्तथा भूतविद्यमर्गगान् ।

प्रज्ञाणमीशं कमलारानस्य

मृपीष्य सयानुरगविष दिव्यान ॥१५॥

हे स्वामिन् ! आपका अवलोकन हो। आपने जानेंगी कृपा भी जो मैं एक सामान्य मनुष्य आपका विश्वकर्मा हूँ। (५५) हे गोस्वामिन् ! आपने सबकुछ बहुत बड़ा करकार किया। मुझे स्वभारत सन्तोष हुआ है जो मैंने यह देख लिया कि आप इस शक्ति के आश्रय हैं।

(५६) हे देव ! मन्दराचल के शरीर पर जैसे अनेक स्थानों में रत्नापनों के जपल रहते हैं वैसे ही मैं आपके शरीर में अनेक मुक्ता देखता हूँ। (५७) अग्नी, आकाश के खोल में जैसे ग्रहणों के समूह दिखाई देते हैं, अथवा जैसे महाभूत पर अनेक पक्षियों के घोंसले दिखाई देते हैं, (५८) वैसे ही हे श्रीहरि ! आपके विश्वरूपी शरीर में देवियों सहित स्वर्ग दिखाई देता है। (५९) हे प्रभु ! यहाँ अनेक महामूर्तों के पञ्चक और भूत-सृष्टि के समुदाय दिखाई देते हैं। (६०) अग्नी, आपमें सत्यलोक भी है। ये जो दिखाई दे रहे हैं सो क्या अद्भुत ही नहीं हैं ? और इसी ओर देखिए तो कैलाश दिखाई देता है। (६१) श्रीराष्ट्र पार्वती-सहित आपके एक अंग में दिखाई दे रहे हैं, और हे इषीकेश ! आप भी अपने इस रूप में दिखाई दे रहे हैं। (६२) अथवा इत्यादि सृष्टिाय भी सब आपके स्वरूप पाताछ और सर्प-सहित दिखाई दे रहे हैं। (६३) अधिक क्या कहूँ, हे त्रैलोक्यपति ! आपके एक एक अवयवरूपी मीति पर जोवहाँ मुक्त मानों चित्राकृति के रूप से लिये हुए हैं, (६४) और उन मुक्तों के जो जो लोक हैं उनके भी मानों अनेक चित्र लीये गये हैं। इस प्रकार आपकी अगाधता असाधारण दिखाई देती है। (६५)

अनेकबाहूदरबन्धनेत्रम्

पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् ।

नान्तं न मर्यादं न पुनस्तबादिम्

पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम् ॥१६॥

इस दिव्य दृष्टि के विस्तार से जो जहाँ ओर देखता हूँ तो आपके बाहुबन्धों में मानों आकाश के अङ्गुर फूटे दिखाई देते हैं। वैसे ही हे देव ! आप के हाथ लगातार एक ही काल में अनेकव्यापार करते दिखाई देते हैं। (६७) आपके अपार ऊपर ऐसे दिखाई दे रहे हैं मानों अच्युत ब्रह्म के विस्तार में ब्रह्माण्ड के मातृहार प्रकट हुए हों। (६८) अग्नी आपके उज्ज्वल मस्तकों के स्वरूप एक-सा कोट्यवधि दिखाई देते हैं, और मानों परब्रह्म ही बदनरूपी फल के बोझ के रूप से प्रकट हुआ हो (६९) ऐसे जहाँ जहाँ हे विश्वमूर्ति ! आपके मुक्त दिखाई दे रहे हैं। और वैसे ही नेत्रों की पक्षियाँ भी जहाँ ओर अनेक दिखाई दे रही हैं। (७०) बहुत क्या कहूँ, स्वर्ग, पाताछ, भूमि, विशा, आकाश आदि जहाँ ही न रही। सब कुछ आपका

मूर्तिमय दिखाई दे रहा है। (७१) कुरुक्षेत्र से देखने पर आपके अविरिक्त कहीं एक परमाणु बराबर भी अवकाश इत्यन्त नहीं लगता। इस प्रकार आप व्याप्त हो रहे हैं। (७२) हे अनन्त! यह जितना गानाविष और अगणित महामूर्तियों का समुदाय था उतना सब विस्तार आपसे व्याप्त दिखाई दे रहा है। (७३) ऐसे आप कहीं से प्रकट हुए, और आप बैठे हैं कि लगे हैं, तथा आप किस माता के गर्भ में थे, आपकी आकृति कितनी बड़ी है, (७४) आपका रूप और बय कितना है, आपके परे और क्या है, आप किस आवार पर स्थिर हैं,— इत्यादि बातें जो मैं देखता हूँ (७५) तो यह दिखाई देता है कि आपका ठीक आप ही हैं, आप किसी से उत्पन्न नहीं हुए, आप अनादि काल से ऐसे ही बने हैं, (७६) आप न लगे हैं न बैठे ऊँचे हैं न ठिगने, तथा हे वैदूर्य! आपके नीचे और ऊपर स्वयं आप ही हैं। (७७) स्वल्प से आप आप ही जैसे हैं। हे देव! आप ही अपनी आयु हैं और हे परमेश! आप ही अपने आगे और पीछे हैं। (७८) किबहुना, हे अनन्त! मैं बारम्बार देखा चुका कि आप ही अपने सब कुछ हैं। (७९) परन्तु आपके इन रूपों में यही एक न्यूनता है कि जन्में आदि, मध्य और अन्त तीनों ही नहीं हैं। (८०) यों तो आप सर्वत्र प्राप्त हैं, परन्तु कहीं भी आपका पता नहीं लगता, अतएव निश्चय से ये तीनों बातें आपमें नहीं हैं। (८१) इस प्रकार हे आदि मध्य और अन्त-रहित, हे अपरिमित विश्वेश्वर हे विस्तरूप! मैं आपके उत्पत्ति देख चुका। (८२) आपकी महामूर्ति में अनेक ध्रुव ध्रुव मूर्तियाँ प्रकट होती हैं जिससे ऐसा ज्ञान पड़ता है कि आपने अनेक प्रकार के राज्ञों के अज्ञान पर रहने हैं। (८३) आपकी अनेक ध्रुव मूर्तियों मानों कृपा और भेद हैं जो आपके स्वरूपरूपी पद पर दिव्य अज्ञानरूपी फल और फूलों की बहार से फुली हैं। (८४) अथवा हे देव! आप महासमुद्र हैं जिसमें आप ही तरङ्गरूपी मूर्तियों के स्पर्श बने गये हैं, अथवा आप एक कृपा हैं और मूर्तिरूपी फूलों से लगे हुए हैं। (८५) अजी एसी ऐसी मूर्तियों से गरी है अथवा गान जैसा नयनों से आच्छादित है, बस ही आपका रूप मूर्तियों से भरा हुआ दिखाई देता है। (८६) अजी आपके शरीर के रोम रोम में इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ प्रकट हुई हैं कि एक एक के अङ्गप्रदेश में जैसोक्य उत्पन्न और विधीन हो रहा है। (८७) यदि यह देखा जाय कि विरल वह ऐसा

विस्तार करनेहारे आपकीन हैं और जिसके हैं, तो आप बही हमारे सारथी हैं। (८८) तथापि हे मुकुन्द ! मैं समझता हूँ कि आप सर्वदा ऐसे ही व्यापक हैं और भक्त पर कृपा करने के लिए वह प्रेममय स्वरूप धारण करते हैं। (८९) यह बहुतसुख मूर्ति इसनी सुन्दर है कि इसे देखते ही मन और आँखें खुलती हैं, और इससे क्षिपटने जायें तो यह दोनों हाथों में समा सकती है। (९०) हे विष्णुरूप ! ऐसा सुन्दर रूप आप भक्तों पर कृपा करने के लिए धारण करते हैं न ? हमारी दृष्टि वृषित है जो हम आपको सामान्य दृष्टि से देखते हैं, (९१) तथापि जब दृष्टि का दोष निष्कल गया, आपने सहज ही विष्य दृष्टि कर दी है इससे आपकी महिमा पर्याप्तः दीप्त होती है। (९२) मैं खुश जान चुका कि जो आप हमारे मकरमुखी कुर्से के पीछे बैठे हुए थे वहाँ आपने इतना यह स्वरूप धारण किया है। (९३)

किरीटिन गदिनं बकिणं च

तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् ।

पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्य समन्ता

वीक्षानलार्कद्युतिमममेयम् ॥१७॥

हे श्रीहरि ! आपके मस्तक पर यह क्या बही मुकुट नहीं है ? परन्तु उसका हस्त का तेज और महिमा बही अनोखी मालूम होती है। (९४) हे विष्णुमूर्ति ! ऊपरवाले हाथ में आप बही चक्र, मानों पेंसिल के लिए उद्यत हो, सैमाज रह है। यह बिड़ नहीं मिटा है। (९५) दूसरी ओर क्या यह बही गदा नहीं है ? और हे गोविन्द, नीचे की ये दोनों शस्त्रास्त्र मुजायें आपने बागदोर धारण के लिए पेंसाई हैं। (९६) और बैसे ही हे विश्वेश ! भक्त मनोरथ पूर्ण करने के लिए आप शीघ्रता से विद्यारूप हो गये हैं। मैं यह बात पहचान गया। (९७) परन्तु हम नई बात का विस्मय करने की भी योग्यता मुझमें नहीं रही। मेरा चित्त इस आश्चर्य से मोहित हो गया है। (९८) आपकी अद्भुतता की अनुभवा शोभा चहुँओर ऐसी मरी है कि वह स्वरूप बहाँ है अथवा नहीं सो भी मैं विचार नहीं सकता। (९९) इस प्रमा से अग्नि की दृष्टि भी मन्द हो जाती है, सूर्य ज्योति के सम्पन्न

सुप्त हो जाता है। इस अवसुप्त तेज की ऐसी तीव्रता है। (६००) ऐसा ज्ञान पड़ता है मानों महातेज के महासमुद्र में सम्पूर्णा सृष्टि डूब गई हो, अथवा प्रलयकाल की निपुन के अस्त्र से आकाश डक गया हो, (१) अथवा संहारतेज की ज्वालामयें लोढ़कर आकाश में बतकर स्पष्ट बनाया गया हो। अथ दिव्यज्ञान के नेत्रों से भी देखा नहीं जाता। (२) अत्यन्त अधिकाधिक प्रकाश मड़कता है और अत्यन्त दाह फलप होती है। (३) और देखने से दिव्य नेत्रों को भी कष्ट होता है। महाप्रलय की भयंकर जो कालाधिरूपी शङ्ख में गुप्त थी वह मानों उनके तृतीय नयनरूपी कली-सी फूटी हो (४) तथा आपके चहुँपोर विस्तृत प्रकाश में पोंबों अग्नियों की ज्वालामयों के मोरे पड़ने में आघात क कोयले हो रहे हों। (५) ऐसे अवसुप्त तेज का अन्तोद्य समूह मैंने अन्य में जान ही पड़ा। अजी, आपकी व्याप्ति और तेज का पार नहीं लगता। (६)

स्वमसर परम वेदितव्यम्

स्वमस्य बिबस्य पर निधानम् ।

स्वमवयव द्वावतत्त्वर्मगोप्ता

सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥१८॥

ह देव ! आप अविनाशी हैं, आप सादे तीन मात्राओं के परे हैं। अति जिम्मा पर एोज रही है, (७) जो ओझार का आधमस्यान है, जो सम्पूर्ण विश्व को डबट्टा रखने की एक जगह है, वह आप अवयव हैं, अगाध हैं और अविनाशी हैं। (८) आप धर्म क जीवन हैं, आप अनादि सिद्ध हैं निस्पृह हैं, और मैं समझता हूँ कि ६ विशेष ! आप सौख्यसे पुण्य हैं। (९)

अनादिमस्यान्तमनतपीर्य

मनन्तपादु अशिसुर्धनग्रम् ।

पदयामि त्वां दीप्तहुताश्रयग्रम्

स्वतेनसा बिदवमिदं तवत्तम् ॥१९॥

आप अनादि, अन्त और अन्त से रहित हैं, आप स्वराज्यी हैं, आप अनन्त हैं, शिरपाद हैं, अशिमित हैं, और शिरधार हैं।

(११०) अग्रे और पूर्णतः नीचे की ओर प्रसाद और कोप की लीला दिखाते हैं। किसी को तागोला गेज में खास कर रहे हैं, और किसी को कृपावर्धन की पावन कर रहे हैं। (११) अभी, इस प्रकार मैं आपको स्पष्ट दे रहा हूँ। आपका गुण प्रथमकाल अग्नि के समान दिखाई दे रहा है। (१२) बाबाजी की आज्ञा के रूप पर्यंत से निपट कर बैठे जवाबदायी की भावना पटती है। बैठे ही बैठों में, बाकें बाटती हुई, आपकी भीम कटक रही है। (१३) उस वदन की गरमी से और राजा के तन की प्रभा से विश्व तप कर अत्यन्त शुद्ध हो रहा है। (१४)

आवापुषिषोरिदमन्तरं हि

व्याप्त स्वयेकेन दिव्यशेष सर्वा ।

इष्टादृष्टं अप्सुर्ग तवेवम्

लोकत्रयं मय्यपि महात्मन् ॥२०॥

स्वर्ग और पाताल, पृथ्वी और आकाश, अथवा इसी विश्व या सम्पूर्ण विश्वक (१५) इन सबको मैं एक आपसे ही भरा हुआ हृदय से देख रहा हूँ। परन्तु आपके मवानक स्वरूप में आकाश मानों डूब गया है, (१६) अथवा अस्मृत की तरङ्गों में चोखों सुवनों की जाली पड़ी है। इस प्रकार आश्चर्य ही दिखाई देता है। इस में कहाँ तक देख सकता हूँ? (१७) यह असाधारण आसि समेदी नहीं जाती। आपके रूप की जगता सही नहीं जाती। जान् को मुक्त होना तो दूर रहा परन्तु प्राण कष्ट से परे जाते हैं। (१८) हे देव! ऐसा आपका रूप देखकर न जाने कैसे भव की बाढ़ आती है और तीनों सुवन पुत्र-राज्यों में डूब रहे हैं। (१९) यों तो आप महात्मा के दर्शन हो तो मय और मुक्त गल हो, परन्तु ऐसा मुक्त दिखाई दे रहा है वह सुखरूप नहीं है। (२०) दृष्टि से जब तक आपका रूप न तब तक (२१) तो भी पक्षम आपको सके तो हम शोक

तो अनिवार्य जन्म-मरण के चक्र में कैमते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो आप अपार हैं जिन्हें हम आज्ञित्व नहीं कर सकते। (२३) इस प्रकार दो संश्यों के बीच में पड़ा हुआ वेचारा त्रैलोक्य मुन रहा है। यह संशय पाप में स्पष्ट ज्ञान गया। (२४) जैसे कोई अग्नि से जले और शीतल होने के लिए समुद्र को जाय तो वहाँ की हिमोग्नी हुई तरङ्गों से और भी जल जावे, (२५) वही हाल इस जगत् का है। आपको देखकर सब निमग्न रहे हैं।

अपी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति

केचिद्गीता प्राञ्जलयो मृणन्ति ।

स्वस्तीरयुक्त्वा महर्षिसिद्धसंघा

स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभि युक्कलामि ॥२१॥

इनमें उस और जो देवों के समुदाय हैं वे भले हैं। (२६) वे आपके तेजस सब कमों के बीच जाकर अपने सम्भाव से आपस मिल रहे हैं। (२७) और कोई जो स्वभावतः भयभीत है वे सर्वथा आपके समुद्र हो आप से हाथ जाकर प्रार्थना कर रहे हैं (२८) कि हे देव! हम अविद्या-समुद्र में पड़े हैं, विषय की वागुर में अटके हुए हैं, क्या एक ओर ससार और दूसरी ओर स्वर्ग के बीच में आ पड़े हैं (२९) वहाँ से हमारा छुटकारा आपक सिंहाय कौन कर सकता है? हे देव! हम सब प्राणों-सहित आपके शरण हैं। (३०) महर्षि, सिद्ध, और अनेक विद्यापरी के समूह, कल्याण-सूक्त बचनों से आपकी स्तुति कर रहे हैं। (३१)

यद्वादिष्या वसवो ये च साध्या

विष्वेदविबनो मदतदबोध्यपादव ।

गार्धपता सुरसिद्धसंघा

वीतन्त त्वां विदिमनादप्यैव सर्वे ॥२२॥

वे रश्मि और आदित्यों के समुदाय, वसु और सम्पूर्ण माध्य देव दोनों अग्नि-वीरुदार, विरेच और वायु अपने देव-सहित (३२) और मित्र, गन्धर्व, वरुण और शक्रादयः और इन्द्र प्रमुख देवता गया सिद्धादि (३३) सभी उल्लेखनीय करने करने अर्थात् प्रभु की महामूर्ति देना रहे हैं, (३४) और देगने देगने अग्नि वायु अन्न

अप्य में विस्मित हो निज सुकृनों से हे प्रभु ! आपकी आरती कर रहे हैं। (३४) वे मञ्जुश शब्दों से जय-जय घोष कर सम्पूर्ण स्वर्ग के गुंजाते हैं और अस्मृष्ट जलारों पर रहते हैं। (३६) उस विभवही वृक्षों के अरथ में मानों आलिङ्गमावस्थी वसन्तकाल आया है, इसलिये उनके अस्मृष्टरूपी वस्तुओं में आप मानों अजर हो बग जाते हैं। (३७)

सर्व महरो बहुवचनेत्रम्

महाराशो बहुवाहुवपादम् ।

बहुदरं बहुवृष्टाकराक्षम्

वृष्टा लोकार मन्वयितास्तथाहम् ॥२३॥

महाराज ! हमारे ओचनों का भगवोदय हुआ है, मन को सुख का सुझाव उचित हुआ है, जो आज इन्हें आपका अपार विवरूप दिखाई दिया है। (३८) तीनों ओरों में आपका इस रूप को देखकर देवों को भी भय अवस्य होता है। चाहे जिस ओर से देखिए, वह स्वरूप सम्पूर्ण ही दिखाई देता है। (३९) इस प्रकार वह रूप एक ही है, परन्तु इसके सुख विभिन्न और भयानक हैं, जोषम अनेक हैं और सुजार्दे अनेक तथा सशक्त हैं। (४०) इसकी बाँधें बाहु और चरण अनेक हैं, पद अनेक और नाना वय हैं तथा हर एक सुख में आवेश की कैसी सम्पत्ता भरी है ! (४१) मानों महाअप के अन्त में मुन्द हुए वन में कहाँ वहाँ प्रसवादि की धौंगीठियाँ लज्जाई हों (४२) अथवा वे सुख मानों शहर के संहार करनेवाले पन्न हों, वा प्रलय-सैन्धों के समुदाय हों, वा मानों मूर्खरूपी लिचड़ी परीसने के लिए युगान्तशक्ति के पात्र बिछाये हुए हों। (४३) ऐसे कहाँ वहाँ आपके प्रचण्ड सुख दिखाई दे रहे हैं। और जैसे सुखों में न समाने हारे सिंह हों वैसे आपका दान मुन्द दिखाई दे रहे हैं। (४४) जैसे माय करनेवाले पिशाच काजरात्रि का आग्रह कर आनन्दित हो निष्प्रवे है, वैसे ही आपका सुखों में आपकी दाँवें प्रलयकाल के रक्त से शिथिली हुई दिखाई देती हैं। (४५) बहुत क्या कहूँ, रथ को जैसे जल में निमग्न दिया है। अथवा सबों के संहार से सृष्टि भय हो रहा हो, ऐसा ही असाधारण भयानकता आपके सुखों में दिखाई दे रही है। (४६) इस वैचारी ओचमुखि की ओर धिक्कर दृष्टि दो,

तो वह शुक्लरूपी काश्मिरी के तीर पर वृष्टारूप हो रही जान पड़ती है। (४७) आपका यह रूप महासत्य का सागर है, और उसमें त्रैलोक्य जीवनरूपी नौका शोक्लरूपी आँधी की आहों से झिलोरे खा रही है। (४८) हे मेरुठ इस पर यदि आप कदाचित् कोप कर यों करें कि मुझ वृक्षों से क्या करता है, तू स्वयं इस ध्यानमुख का सम्मोग ले (४९) तो महाराज! वास्तव में मैं वृक्ष ही साधारण जनों की आज सामने करता हूँ। सब पूछिय तो मेरे ॥ प्राय्य काँपते हैं। (५०) जिस मुक्तसे प्रलयकाल का रुद्र भी करता है, जिस मुक्तसे कर कर सत्य भी छिप जाती है वही मैं यहाँ अत्यन्त काँप रहा हूँ। आपने मेरी ऐसी स्थिति कर दी है। (५१) परन्तु हे राज! यह रूप एक विचित्र महामारी है, इसका नाम अपि विरह रूप है तथापि समानकृता में यह मय को भी हराता है। (५२)

ममस्पृशा दीप्तमनक वर्णम्

व्याप्ताननं दीप्तविश्वास्तनेत्रम्।

इष्टा हि त्वां मम्ययितान्तरात्मा

पुति न विन्दायि क्षमं च विष्णो ॥२४॥

जिन्होंने महाकाय को भी जीत लिया है ऐसे आपके कई एक मुख इतने विस्तृत हो रहे हैं कि उनके सम्मुख आकाश भी व्यर्थ दिखाई देता है। (५३) वे आकाश के विस्तार में भी नहीं समा सकते। त्रिभुवन की वायु से भी वे व्यापकादित नहीं किये जा सकते। इनकी आक से अपि भी सजग्री है। वे कैसे मड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। (५४) बैसे ही वे एक दूसरे के समान भी नहीं हैं। इनमें जाना क्यों क भेद है, मानों प्रलयकाल की बहि इन्हीं की सहायता लती हो। (५५) इनका इतना तज है कि ये त्रैलोक्य का गाल कर सकते हैं। इन मुखों में और भी मुख हैं और इनमें दाँत और दाँड़े हैं। (५६) इस संहार-रोग के मुख ऐसे पल्पत हुए हैं मानों वायु को अत्यन्त धनुर्वाज दुधा हो अथवा समुद्र महाबाह में डूबा हो, अथवा विषाग्नि बहुबानल का नाश करने के लिए पण्ड दुर्र हो, (५७) अग्नि ने इलाहक विष पिपा हो, अथवा कोई जानोसी सत्य नाश करने के लिए आई हो। (५८) और ये कितने विशाल हैं! मानों अन्तरात्मा टूटकर आकाश के

बहुत धीरे धीरे गया हो (५६) अथवा कण्ठ में धूम्र को दबा कर
 जब दियेयाया गुहा में घुस गया था तब शङ्कर ने लीटी पाताल-गुहा
 प्रकट की थी (५७) वैसा ही इन मुखों का विस्तार दिखाई देता
 है। बीच में जिह्वाओं का अत्यन्त आदेश है जिसके लिए जिस भी बस
 नहीं होता। इसी लिए मानों आप हठपूर्वक से पसन्द कोर नहीं मारते
 (५८) और जैसे पाताल-सर्पों की कुम्हारों से छठी हुई विष की ब्याधायी
 आकाश को का छगती हैं, वैसे ही आपकी मुक्तरूपी गुहाओं में ये
 जिह्वाएँ विस्तृत हो रही हैं। (५९) प्रकट विष्णु के समुद्रम से
 चिह्नित जैसा आकाश में फिजों का विस्तार दिखाई देता है वैसी ही
 आपके ओठों के बाहर लिच्छी हुई लीज दाढ़ें दिखाई देती हैं। (६०)
 आपके नेत्र मानों जलान पर के जोस में से धूप को बरा रहे हैं,
 अथवा महात्सु प्रवाह बँधेरे में छिपे हुए हैं। (६१) इस प्रकार
 मय का रूप लेकर आप न जाने कौमसा कार्य करना चाहते हैं।
 परन्तु मुझे मरकमाया मय प्राप्त हो रहा है। (६२) हे देव! मैंने
 निरवस्था देखने की जो इच्छा की उसका फल भर पाया। महाराज!
 मैं आपका रूप देख चुका। आँखें लुप्त करती थीं वो हो गईं। (६३)
 जमी, मिट्टी की देह चाह जाती जाय, उसका पुनः किसे है। परन्तु
 मेरा तो चैतन्य ही क्याचित् बचे या न बचे। (६४) यों तो मय से
 शरीर क्या भर कपि तो मन तप जाया है, बुद्धि गल जाती है और
 अभिमान दबा हो जाता है। (६५) परन्तु इन सर्पों से भिन्न जो केवल
 आनन्द की ही पक्ष कला है वह मेरा निरवस्था अन्तरात्मा भी क्यों उठा
 है। (६६) साक्षात्कार का बड़ा ही प्रयास है! शान तो हृद के बार हो
 गया था यह गुरुशिष्य-सम्बन्ध की टिकना कठिन हो रहा है। (६७)
 हे देव! आपके इस दर्शन से मेरे अन्तःकरण में जो विकलता
 उत्पन्न हुई है उसे समाप्त करने के लिए मैं बस पर जो धैर्य का आश्रय
 इन करने जाता हूँ (६८) तो मेरे नाम से धैर्य भी लुप्त हो जाता है,
 मानों उसे भी निरवस्था का दर्शन हुआ हो। अस्तु आपने इस परवेश
 में मुझे राख पसन्ना किया। (६९) जीव वैभवा विधाम लेने की
 इच्छा से बहुत धीरे धीरे घुप करता है परन्तु उसे किसी ओर भी मार्ग
 नहीं मिलता। (७०) महाराज! इस प्रकार 'निरवस्था'-महामारी में
 बाधर का भीषण नष्ट हो रहा है। न बहुत तो क्या बरूँ?
 बरूँत कैसे? (७१)

दंष्ट्राकराणानि च ते मुखानि

इष्टैव कासानक्षसन्निभानि ।

दिष्टो न जाने न क्षमे च क्षमं

प्रसीद देवेभ्य नमोऽभिवासा ॥ २५ ॥

ऐसे आँखों के सामने अलखट महामय अब पड़ा फूटा हो ऐसे आपके विशाल मुख फैले हुए दिखाई देते हैं (७५) और उनमें दावों तथा बाइयों की सीढ़ मच रही है जो दोनों ओरों में बन्द नहीं हो सकती। प्रखण्ड-शक्तों की मानों चहुँओर पानी बहुर खगी है। (७६) वस्तुतः जो जैसे तब चढ़ जाय, अथवा अक्षरात्रि को मूतवाना हो जाय या आग्नेयाश्व विष्णु में मुक्तया जाय, (७७) ऐसे आपके प्रखण्ड मुख दिखाई दे रहे हैं, और उनमें से जो आवेस बाहर निकल रहा है वह मानों हम पर मारणरूपी कल के प्रवाह का रहे हैं। (७८) संहार के समय की प्रखण्ड ताम्र और क्षयान्त के समय की प्रज्वालि दोनों को एक हो कार्य तो क्या न करेगा? (७९) ऐसे ही संहार करनेहारे आपके मुख बेखट्ट मेरा जैसे छूटा है और मुझे भ्रम हो दिखाई नहीं दिखाई देता तथा मैं अपनी ही सुधि भूल रहा हूँ। (८०) विष्णुरूप को जरा आँखों से देख लिया तो मुख का ऐसा अक्षय पड़ गया। अब यह अपने स्वरूप का विस्तार समेटिए समेटिए। (८१) यदि मैं जानता कि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपसे यह बात क्यों पूछता? महाराज, अब एक बार इस स्वरूप का प्रभाव से मेरे प्राण बचाइए। (८२) हे अनन्त! यदि आप हमारे कर्मायी हैं तो मेरे जीवन की रक्षा करें और इस महामारी का विस्तार समेट लें। (८३) सुनिश्च हे सकल देवों के परमदेव! आपने अपने क्षेत्रम्ब से विश्व को बसाया है सो क्या आप मूल गये? और वस्तुतः वस्तुतः संहार करने लगे? (८४) अतएव हे देवराज! शीघ्र प्रसन्न हुआिए। अपनी माया समेटिए समेटिए और मुझे इस महामय से निश्चाजिए। (८५) मैं अकृत्रा कर आपसे बारम्बार इतनी विनती करता हूँ। हे विश्व-मूर्ति, मैं निरान्त कर गया हूँ। (८६) अमरावता पर जब चढ़ाई हुई थी तब मैंने अक्षरों वस्तु पराभव किया था। मैं काश के मुख से भी मय नहीं करता। (८७) परन्तु यह बात इस प्रकार की नहीं है। इसमें आप मृत्यु को मात कर इस सकल विश्व के साथ हारा हो घूट त्रिप

चहुँ ओर घिर गया हो (५६) अन्धकार, जगत् में घुमती ओढ़ा कर
 सब दिग्गजात्त गुहा में घुस गया था तब शङ्कर ने जैसी पाठाक्ष-गुहा
 प्रकट की थी (३६०) वैसा ही इस मुक्तों का विकास दिखाई देता
 है। जीव में जिह्वाओं का अत्यन्त आवेश है जिसके स्त्रिय विश्व भी बस
 नहीं होता। इसी स्त्रिय मानों आप कुतूहल से पसन्ध करै नहीं मरते
 (६१) और जैसे पाठाक्ष-सर्पों की कुकुरों से उठी हुई निच की ब्याघ्राएँ
 आपका को का खगती हैं, वैसा ही आपकी मुक्तहृषी गुहाओं में ये
 जिह्वाएँ विस्तृत हो रही हैं। (६२) प्रलय-विशुद्ध के समुद्रात्त से
 विद्रिष्ट जैसा आपका में जियों का विस्तार दिखाई देता है जैसी ही
 आपके ओठों के बाहर निकली हुई तीज बाहें दिखाई देती हैं। (६३)
 आपके मेघ मानों अलाट पर के कोल में से मय को बरा रहे हैं,
 अथवा महास्त्यु प्रवाह जँघरे में छिये हुए हैं। (६४) इस प्रकार
 मय का रूप लेकर आप न जाने कौनसा कार्य कराना चाहते हैं।
 परन्तु मुझे मायमाय मय प्राप्त हो रहा है। (६५) हे देव! मैंने
 निरवस्था देखने की जो इच्छा की पसन्दा फल भर पाया। महाराज!
 मैं आपका रूप देख चुका। ओंसें तुम करमी भी सो हो गई। (६६)
 अग्नी, मिट्टी की देह चाहे लक्ष्मी जाय; उत्पन्न हुआ किसे है! परन्तु
 मेरा तो वैतन्य ही कदाचित् बने या न बने। (६७) यों तो मय से
 शरीर जाय मर कँपे तो मन तप जाता है, बुद्धि गल जाती है और
 अमिमान बसा हो जाता है। (६८) परन्तु इन सर्पों से निज जो केवल
 ज्ञानत्व की ही पक कला है वह मेरा निरवस्था अन्तरात्मा भी कँप बठा
 है। (६९) साक्षात्कार का बड़ा ही प्रताप है! ज्ञान तो इन्द्र के पार हो
 गया था यह गुरुशिष्य-सम्बन्ध भी टिकता कठिन हो रहा है। (७०)
 हे देव! आपके इस दर्शन से मेरे अन्तःकरण में जो विक्रमता
 उत्पन्न हुई है उसे सँभालने के जिय में पस पर जो चैय का आच्छा-
 दन करने जाता हूँ (७१) तो मेरे माम से चैय भी क्षुप्त हो जाता है,
 मानों पस भी निरवस्था का दर्शन हुआ हो। अस्तु आपने इस उपदेश
 में मुझे राख पक्षमा जिया। (७२) जीव येचारा विधाम लेने की
 इच्छा से चहुँओर दौड़ घूब करता है परन्तु पस किसी ओर भी मार्ग
 नहीं मिलता। (७३) महाराज! इस प्रकार निरवस्था' महामारी में
 चराचर का जीवम मष्ट हो रहा है। न कहूँ तो क्या कहूँ?
 चहुँगा कैसे? (७४)

(१) अनुभव से देखते हुए वह प्रसन्न भी कुछ अल्प ही था तथा वह सङ्कट शङ्कर ने निबाह दिया। (४) परन्तु वह जलती हुई अग्नि कोन समेट सकता है? यह विषय भरा हुआ आकाश कोन जील सकता है? महाभय के साथ लेजने की किसी सामर्थ्य है! (५) इस प्रकार अग्निने दुःख से व्याकुल हो हृदय में शोक करने लगा। परन्तु श्रीकृष्ण का प्रस्तुत अभिप्राय उसकी समझ में नहीं आया। (६) उसे जो अत्यन्त मोह हुआ था—कि मैं मानेहारा हूँ और और ब मरनेहारे हैं—सो मिटाने के लिए श्रीकृष्ण ने अपना यह स्वरूप दिखाया था। (७) श्रीकृष्ण ने विरवरूप के ब्रह्मसे यह प्रकट किया कि अरे ससार में कोई किसी को नहीं मारता मैं ही सबका संहार करता हूँ। (८) परन्तु अग्निने क्या व्याकुल हो रहा था। यह बात उसकी समझ में ही न आई। उसका रूप क्या ही बड़ रहा था। (९)

वक्त्राणि ते त्वरमाणा विद्यन्ति

दंष्ट्राकरालानि भयानकानि ।

केचिद्विस्मया दम्भनान्तरेषु

संरक्ष्यन्ते पूर्णसंदयमाङ्गैः ॥२७॥

किर अत्रु न मे कहा—इति, तजहार और कबजों—महित ये दोनों पक्ष की सनाई, आकाश में अन्न के समान, पचदम आपक मुख से समा गई, (४०) अवस्था महाकहर के अन्त में सब कुतान्त सृष्टि पर सृष्टा है तब जैसे पाठाक्ष-समेत इन्दीमों सगों को लिपटा जाता है, (११) अथवा प्रतिज्ञा भाग्य के बश जैसे मरनेहारे की सम्पत्ति जहाँ की तहाँ बिजा जाती है (१२) बेत ही य विस्तृत सनाई पचदम आपके मुख में विहीन हो गई। आपक मुख से कोई भी नहीं छूटता। इति, कर्म केना है। (१३) ऊँट जैसे अशोक वृक्ष की पत्तियाँ बचाता है, बेत ही य लोक आपके मुखों में क्या जा रहें। (१४) मुहूर्तों-सहित ये द्वार आपकी दाहों की सँदसी में गिर कर जैसे पूर्ण हुए दीप्त रहें। (१५) मुहूर्तों के रत्न आपक दाहों के बीच आसगे हैं तथा उनका पूर्ण आपकी जीव की जड़ में जगा हुआ है और किसी किसी दृढ़ का अपभ्रंश भी हम पूर्ण स जिरटा हुआ है (१६) मानों विरवरूप-रूपी आत्म में जगों के शरीर और वस्त्र का तामस

जाते हैं। (==) प्रलयकाल का समय न होते भी वेचारे का
 काल परस्यत हो गये हैं, और बेचारा यह त्रिभुवत् का दोष प्रकट
 हो रहा है। (==) कैसा पशुता साग्य है! शान्ति की इच्छा को नि
 छट खड़ा हुआ। हाय हाय! अब यह निश्चि हूँ। आप इसे मने लें।
 (२६०) क्या ये स्पष्ट आप ही न मुँह फेंका कर ज्यों ज्यों स्वप्नो को
 खा रहें? (९१)

अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः

सर्वे सहैवावनिपातसंपैः ।

मीप्सो द्रोणं सूतपुत्रस्तपाज्जो

सहास्मदीपैरपि योषमुख्यैः ॥२६॥

ये औरकुल के बीर, अपने धृतराष्ट्र के कुँवर ही हैं। वे धीरे-धीरे
 समेत आपके कुल में चले। (६२) और जो इनके सहायक रहे
 के साथ हैं उन्हें आप इस तरह का रहे हैं कि इनका हल या
 नहीं जाता। (६३) दामिनी के समुदाय को आप गट गट घेर रहे हैं
 और रात में जो और समुदाय हैं उन्हें लिपटा रहे हैं (६४) इन
 इन्पादि मारक यन्त्र तथा बुने हुए प्याड़ों के समूह सब आपके कुल में
 हुन हो रहे हैं। (६५) कृतान्त का इच्छोता मार्ग को निश्चि च कल
 करता है इस तरह को भी आप कोटिशः ओष रहे हैं। (६६) हे म
 मेघर! आप ऐसे कैसे प्रसन्न हुए हैं कि चतुरङ्ग सेना और घोड़े जो
 हुए क्यों को आप बाँट न लगाते बीस रहे हैं। (६७) अहो, सब
 और शूरत में भीष्म कैसा निपुण बौन है! परन्तु उसे और इन
 को मरे,—जो कहता है,—आपने मर खिया। हाय हाय! (६८) हा!
 अब सूर्य का पुत्र क्यों बीर भी गया और वेस्तिप, हम सबों को भी
 आपने कहरा कैसा बढ़ा दिया। (६९) हाय निपाता! पर स्वा हुआ!
 मैंने यह अनुमति माँग कर बेचारे काल की मोठ मुसा दी। (७०)
 परने दोढ़ी-बहुत चपपत्तियों के साथ इन्होंने मुझे अपनी निवृत्ति
 मिलाई परन्तु इनका स्वरूप वैसा न था इसलिय मैं और भी दूब
 बैठा। (१) यह निश्चित है कि मारक कभी नहीं टकता और बुद्धि
 भी होनहार कैसी हो जाती है। लोगों का आपने मार का दोष घेरे
 मने जगता कैसे टक सहा या! (२) पुनः आप में कष्ट प्रसन्न हो
 गया तब-पि अब देख तुम हुए तो निदान में काजहूट उत्पन्न हुआ।

दंष्ट्राकरालानि च ते मुलानि

हृद्वैव कालानक्षसन्निभानि ।

दिशो न माने न क्षमे च धर्म

प्रसीद देवेषु जगन्निवास ॥ २५ ॥

बैते आँखों के सामने अक्षयद महामय का घड़ा पूटा हो ऐसे आपके निराख मुख पेजे हुए दिखाई देते हैं (७५) और चतमें दावों तथा बाइयों की मोड़ मच रही है जो दोनों ओरों में बन्द मही हो सकती । प्रलय-शक्तों की मानी चहुँओर चनी बागुर लगी है । (७६) सक्त को बैते त्रिप चढ़ जाय अथवा कालरात्रि को मूठबाधा हो जाय या क्षमनेयास त्रिप में दुम्हाया जाय, (७७) बैते आपके प्रचण्ड मुख दिखाई दे रहे हैं, और चतमें से जो आवेश बाहर निकल रहा है वह मानों हम पर मरणात्पी जल के प्रवाह आ रहे हैं । (७८) संहार के समय की प्रचण्ड वायु और कल्पान्त के समय की प्रज्ज्वालि दोनों का एक हो जाय तो क्या न जलोगा ? (७९) बैते ही संहार करनेहारे आपके मुख देखकर मेरा धैर्य छूटता है और मुक्त ध्रम हो दिशायें नहीं दिखाई देती तथा मैं अपनी ही सुधि मूक रहा हूँ । (८०) विस्वरूप को जरा आँखों से देख लिया तो मुख का ऐसा अक्षय पड़ गया । अब यह अपने स्वरूप का विस्तार समेटिए समेटिए । (८१) यदि मैं जानता कि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपसे यह बात क्यों पूछता ? महाराज, अब एक बार इस स्वरूप क प्रज्ञप से मेरे प्राण बचाइए । (८२) हे अनन्त ! यदि आप हमारे स्वामी हैं तो मेरे जीवन की रक्षा करें और इस महामारी का विस्तार समेट लें । (८३) सुनिध, हे सक्त देवों के परमदेव ! आपने अपने चैतन्य से विश्व को बसाया है सो क्या आप मूल गये ? और जलटा बसध संहार करने लगे ? (८४) अतएव हे देवराज ! शीघ्र प्रसन्न हुआिए । अपनी माया समेटिए समेटिए और मुझे हम महामय से निष्कामिए । (८५) मैं अकृष्ण कर आपसे बारम्बार हतनी बिनती करता हूँ । हे विश्व-मूर्ति, मैं निरान्त डर गया हूँ । (८६) अवरागता पर अब चढ़ाई हुई थी तब मैंने अकल वसुधा परामय किया था । मैं काज के मुख से भी मय मही करता । (८७) परन्तु यह बात इस प्रभर की नहीं है । इसमें आप मुन्यु का मात कर इस सक्त विश्व के साथ हमारा हो पूँट त्रिप

चाहते हैं। (८८) प्रलयकाल का समय न होते भी बीच में आप ही आप उपस्थित हो गये हैं, और मेधारा यह त्रिभुवन का गोक जगत्पात्र हो रहा है। (८९) कैसा बजटा माग्य है! शान्ति की इच्छा करते बिना पठ रहा हुआ। हाय हाय! अब यह बिना हुआ। आप इसे मसने लगे। (९०) क्या ये स्वयं आप ही न हैं कैसा कर कहाँ तहाँ इन सेनाओं को ला रहे हैं? (९१)

अमी च त्वां पृतराष्ट्रस्य पुत्राः

सर्वे सहैवावनिपातसंये ।

मीप्यो द्रोणः सूतपुत्रस्तथाऽसौ

सहास्मदीयैरपि योयमुख्यै ॥२६॥

ये कीरबल्लभ के भीर, आपके पुतराष्ट्र के कुँवर ही हैं न? ये परिवार समेत आपके मुख में चले। (९२) और जो इनके सहायक देश देश के राजा हैं उन्हें आप इस तरह का रहे हैं कि उनका हाथ बहा नहीं जाता। (९३) दामियों के समुदाय को आप गट गट पी रहे हैं, और रथ में जो और समुदाय हैं उन्हें खिपटा रहे हैं। (९४) तोपें इत्यादि मारक यन्त्र तथा बुने हुए प्यादों के समूह सब आपके मुख में झुन हो रहे हैं। (९५) कृतान्त का इच्छोता माई जो बिना का नाम करता है उस शक्त की भी आप कोटिग खीन रहे हैं। (९६) हे परमेश्वर! आप ऐसे कैसे प्रसन्न हुए हैं कि चतुरङ्ग सेना और योद्धे कुले हुए रथों को आप बाँट न लगाते खीन रहे हैं। (९७) अमी, सत्य और शूरत में मीप्य जैसा निपुण कौन है? परन्तु उसे और द्रोण को भी,—जो ब्राह्मण है,—आपने मस लिया। हाय हाय। (९८) हा! अब सूर्य का पुत्र क्यों भीर भी गया और ऐक्षिप, हम सबों को भी आपने कचरा जैसा उड़ा दिया। (९९) हाय विपत्ता! यह क्या हुआ? मैंने यह अनुग्रह माँग कर मेधारे जगत् की मोत बुझा दी। (१००) पहले बोधी-बहुत कपपत्तियों के साथ इन्होंने मुझे अपनी विमूर्धियाँ दिखाई परन्तु इनका स्वरूप जैसा न था इसलिये मैं और भी पूछ बैठ। (१) यह निश्चित है कि प्रारब्ध कभी नहीं टलता और बुद्धि भी होमहार जैसी हो जाती है। लोगों का अपने मरग्य का दोष मेरे माथे लगाता कैसे टल सकता था! (२) पूर्वकाल में बहुत प्राप्त हो गया तथापि जब देव तुम न हुए तो निदान में अज्ञात स्तब्ध हुआ।

(१) अमुक से देखते हुए वह प्रसन्न भी कुछ अल्प ही या तथा वह समस्त शत्रु ने मित्राह दिया। (४) परन्तु वह जलती हुई अग्नि को न समेट सकता है? यह मित्र से भरा हुआ आकाश को न जीत सकता है? महाशत्रु के साथ लड़ने की किसी सामर्थ्य है? (५) इस प्रकार अजुने दुष्ट से व्याकुल हो हृदय में शोक करने लगा। परन्तु श्रीकृष्ण का प्रस्तुत अभिप्राय उसकी समझ में नहीं आया। (६) उसे जो अत्यन्त मोह हुआ था—कि मैं मारनेवाला हूँ और और मरनेवाला हूँ—सो मित्राने के लिए श्रीकृष्ण ने अपना यह स्वरूप दिखाया था। (७) श्रीकृष्ण ने विरवरूप के कहाने यह प्रकट किया कि यदि सप्तार में कोई किसी को नहीं मारता मैं ही सक्ता संहार करता हूँ। (८) परन्तु अजुने हुआ व्याकुल हो रहा था। यह बात उसकी समझ में ही न आई। उसका कर्म हुआ ही वह रहा था। (९)

वक्त्राणि ते त्वरमाणा विभ्रान्ति

दंष्ट्राकरालानि भयानकानि ।

केचिद्विलसा दधनान्तरेषु

संक्षयन्ते सूर्योत्तरचमाङ्गैः ॥२७॥

शिर अजुन ने कहा—इतिष, तक्षशर और कर्बो-सहित ये दोनों पक्ष की सेनाएँ, आकाश में अभ्र के समान, पश्चिम आपके मुख में समा गईं, (४१०) अथवा महाकल्प के अन्त में सब कृतान्त सृष्टि पर लुप्त है तब जैसे पाताल-समेत इक्ष्वसों सर्गों को शिपना होता है, (११) अथवा प्रतिकूल भाग्य के वश जैसे सप्त मरनेवालों की सम्पत्ति जहाँ की वहाँ बिला जाती है (१२) वैसे ही ये विस्तृत सेनाएँ पश्चिम आपके मुख में विभीन हो गईं। आपके मुख से कोई भी नहीं छूटता। देखिए, कर्म कैसा है! (१३) ऊँट जैसे अशोक वृक्ष की पत्तियाँ जवाता हैं, वैसे ही ये लोक आपके मुखों में बुझा जा रहे हैं। (१४) सृष्टि-सहित ये शिर आपकी दाढ़ों की सँकसी में गिर कर कैसे पूर्ण हुए बीत रह हैं! (१५) मुष्टों के रत्न आपके दाँतों के बीच आ सगे हैं तथा जनक्य बूँदें आपकी जीभ की मूँ में लगा हुआ है, और किसी किसी दाढ़ का अग्रभाग भी उस बूँद से शिपटा हुआ है, (१६) मानों विरवरूप-रूपी काल ने लोगों के शरीर और वस्त्र को तो मस

झिंझा हो परन्तु जन्मों वेह की छात्र को ज्ञान मुक्त कर रहा सोचा हो।
 (१७) जैसे ही इन शरीरों में शिर वास्तव में उत्तमाङ्ग वे इसलिये
 वे महाभक्त के मुँह में चले गये परन्तु शरीरमात्र निदान में बन्ध रहे।
 (१८) फिर अजुन ने कहा कि जन्म को प्राप्त हुए प्राणिमों को क्या
 दूसरा मार्ग ही नहीं है जो सब जगत् व्याप ही व्याप इस मुख-रूपी
 बह में प्रवेश कर रहा है? (१९) वे सम्पूर्ण सृष्टियाँ व्याप ही व्याप
 इस मुख के ही पीछे छगी हैं, और वे परमात्मा जहाँ वहाँ पुपचाप
 उन्हें झिपटा रहे हैं। (४९०) प्रजा इत्यादि सब देव इस मुख के पद
 भाग में बँध रहे हैं और दूसरे को सामान्य हैं वे इस मुख में इसी
 पार पुस रहे हैं। (२१) जो अन्य प्राणिमात्र हैं वे जहाँ बपक्ते हैं
 वही मसित हो जाते हैं। इस प्रकार इनके मुख से निश्चय से कुछ
 नहीं छूटा। (२२)

यथा मदीनां सहस्रोऽम्बुवेगा*

समुद्रमेवाभिमुत्ता द्रवन्ति ।

यथा तवामी नरलोकधीरा

विशन्ति वक्त्राण्यभिबिम्बयन्ति ॥२८॥

जैसे महात्मी के प्रवाह अभिरात् समुद्र में जा मिश्रते हैं, जैसे ही
 जगत् जहाँ-जहाँ से इस मुख में प्रवेश कर रहा है। (२३) प्राणीगण
 व्याकुल्य मार्ग में रात दिनलपी सीढ़ियों बना कर वेग से इस मुख में मिश्रने
 की स्थापना कर रहे हैं। (२४)

यथा मदीनां वल्लभे पतङ्गा

विशन्ति नाशाय समुद्रवेगा* ।

तथैव नाशाय विशन्ति लोका

स्तथापि वक्त्राणि समुद्रवेगाः ॥२९॥

जलजी तुरी पक्ष की गुहा में जैसे पतङ्ग जा मूलते हैं जैसे ही,
 वेकिय, सम्पूर्ण लोग इस मुख में गिर रहे हैं। (२५) परन्तु जो
 कोई इसमें प्रवेश करते हैं वे मार्गों तपे हुए जोड़े पर जोड़े हुए
 जल के समान लीले जाते हैं। उनका नाम-रूप व्यवहार से मिट
 जाता है। (२६)

वैशिष्ट्ये प्रसमानः समन्ता-

स्तोकान् समग्रान्बदनेर्बलमिहः ।

वेनोभिरापूर्व

जगत्समग्रं

भासस्तथोभ्याः प्रतपन्ति विष्णो ॥३०॥

इतना जाने पर भी इनकी मूल कम नहीं होती। इन्हें कैसी असाधारण श्रुति कहना है। (२७) जैसे रोगी कब से ठीक हो, अथवा मिथ्याने पर अकाल पड़ा हो, वैसी ही झोठ बातचीत इतनी झीमों की झपलपाहट दिखाई देती है, (२८) तथा आहार के नाम इस मुख से कुछ भी नहीं बचा। सचमुच कैसी अनोखी मूल है! (२९) क्या समुद्र का घूँट ले लूँ या पर्वत का चौर भर लूँ या सम्पूर्ण अक्षांश को दाढ़ों में रख लूँ, (३०) अथवा सब दिशाओं को जील लूँ या तारों को बाँट लूँ, ऐसी मानों आपकी उत्कण्ठा हो रही है। (३१) सोच से जैसे क्या भी चौर भी वृद्धि होती है, अथवा ईप्सा से जैसे आग अधिक बढ़ती है, जैसे ही खाते खाते आपके मुख में जाने की इच्छा चौर भी बढ़ रही है। (३२) है तो एक ही मुख परन्तु इतना कैसा बड़ा है कि त्रिमुक्त उधारी जीमकी मोक पर टिका है, मानो बड़बानस में कोई कैसा पड़ा हो। (३३) ऐसे मुख आपके अनेक हैं, परन्तु इतने त्रिमुक्त क्यों हैं? फिर आहार नहीं है तो आपने इन्हें इतना अधिक क्यों बढ़ाया है? (३४) अग्नी, यह लोक बेचारा आपकी बड़बानसलाओं से वेष्टित हो रहा है। जैसे धूप दाबायि के गरें में आ पड़त है (३५) वैसा ही इस विश्व का हाल हो रहा है। ये देव नहीं, इस जगत् के कर्म ही प्रकट हुए हैं, अथवा जगत्की राजाओं के लिए काज ने यह एक काज फैलाया है। (३६) अब इस अज्ञप्रमा की वाग्म में स वाग्मर किस प्राण से बाहर निकलेंगे? ये मुख नहीं जगत् के लिए एक आकाश ही उपस्थित हुआ है। (३७) अपनी दाहकता के कारण आग स्वयं यह नहीं जानती कि दाह कैसी होती है परन्तु वह जिस जगती है वह प्राणों-महित बन मही सज्जा। (३८) अथवा स्वयं क्या जाने कि मेरी तीव्रता से मृत्तु कैसे हो जानी है? अथवा विष जैसे अपना मारक गुण नहीं जानता, (३९) जैसे ही आपकी अपनी तीव्रता की सुधि भी नहीं है परन्तु आपके मुख में इसी वाग्म की राख भर गयी है।

(४४०) अभी, आप केवल आत्मा हैं तथा सफल काम में व्यस्त हैं, तो आप हमारे अन्तर्गत कैसे क्यों उपस्थित हुए हैं ? (४४१) मैं भीतर की आत्मा छोड़ देता हूँ और आप भी सहोच न करें, जो मन में हो सा स्पष्ट कह दें। (४४२) आप यह हम रूप कितना बढ़ा रहे हैं ! अपना अनादित्वपण व्यक्त में लाइए, नहीं तो एक मुक्त पर तो कृपा कीजिए। (४४३)

आस्याहि मे को भवानुग्रह्यो

नमोऽस्तु ते देववर मसीद ।

विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम्

न हि मनानामि तव महत्तिम् ॥३१॥

हे क्यों से जानने योग्य हे त्रिभुवन के एक ही आविष्कारक, हे विघ्नहर्त्र ! एक बार मेरी मिनती सुनिए। (४४४) ऐसा कह कर अर्जुन ने चारों पर मस्तक नमस्कार किया और कहा कि हे सर्वेश्वर ! सुनिए। (४४५) अभी मैंने समाधान होने के लिए आपसे विघ्नरूप का व्यापन पूछा और आप पक्षम त्रिभुवन को छींकते ही बैठे (४४६) तो ऐसे आप कौन हैं ? ये इतने भयानक कुछ क्यों इच्छे किये हैं ? और सब हाथों में आपने शस्त्र किस लिए पकड़े हैं ? (४४७) अभी, जब देखो तब आप क्रोध से विस्फुट हो आकाश को न्यूतता करते हैं, तथा भयानक नेत्र बना कर क्यों इमें बरा रहे हैं ? (४४८) हे देव ! आप कृतान्त से किस लिए स्वर्ण कर रहे हैं ? अपना अभिप्राय इमें बताइए। (४४९)

इस पर श्रीकृष्ण ने कहा कि मैं कौन हूँ और इस प्रश्न से क्यों बढ़ रहा हूँ, यदि यह पूछते हो (४५०)

भीमावजुबाह—

काशोस्मि लोकस्यकृत्यशुद्धो

लोकान्समाहर्तुमिह महत्तः ।

श्रुतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे

येऽवस्थिता मत्पत्नीकेषु याथाः ॥३२॥

—तो वास्तव में मैं काश हूँ और लोक-संहार के लिए बढ़ रहा हूँ तथा शत्रुओं को मैंने मुक्त फैलाये हैं जिनमें मैं इस सम्पूर्ण विश्व को

मस खूँगा। (५१) तब अर्जुन ने कहा हाय हाय! पिछले सङ्कट से उछला कर प्रार्थना की तो और भी बुराई उपस्थित हुई। (५२) परन्तु यह जानकर कि इन कठिन शब्दों को सुन कर अर्जुन निराश और दुःखी होगा श्रीकृष्ण ने साथ ही यह कह दिया कि एक बात और है, (५३) तुम पाण्डव इस संसाररूपी संकट के बाहर हो। तब कहीं अर्जुन के प्राण जाते जाते बचे। (५४) वह मृत्युरूपी महाभारी के अधीन हो गया था, सो फिर सचेत हुआ और श्रीकृष्ण के बचनों की ओर चित्त देने लगा। (५५) श्रीकृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन! ध्यान रखो कि तुम मुझे प्रिय हो। तुम्हारे अतिरिक्त और सबों को प्रसन्न के लिये मैं तैयार हूँ। (५६) प्रणवद वसामि में जैसे कोई माखन की गोली कासी नाथ बैसा ही सब जगत् मेरे मुँह में पड़ा है। यह तुमने देखा (५७) इसमें निश्चय से कुछ अन्तर नहीं है। ये सेनाएँ देखो ब्रह्मा बलवान्ता कर रही हैं। (५८) चतुरङ्ग सेना के ये सब बीर जो पराक्रममय के बराबरी महाकाल से स्पर्धा करते हैं, (५९) जो सब इकट्ठे मिल कर शूरवृत्ति के बल से गरम रहे हैं, (६०) जो कह रहे हैं कि हम पेसी ही दूसरी सृष्टि निमित्त करेंगे प्रविष्टा-पूर्वक मृत्यु को भी मारेंगे तथा जगत् का घूँट पिघेंगे (६१) सम्पूर्णा दृष्टी लीक लेंगे, ऊपर के ऊपर ही आक्रमण को जसा बालेंगे, तथा वायु की बात ही क्या है, उसे बायों से जर्जर कर बालेंगे, (६२) जिनके बचन शब्दों से भी पीछा है, जो अपि के समान दण्डक दिखाइ देते हैं तथा जो मारने के काम में कालवृत्त को भी मधुर कहवाते हैं, (६३) ये सब बीर देखो, केवल गन्यवर्नगरी के सबके अथवा पोसेपन के बने हुए गोमे बा चित्र में लिले हुए पुत्रज हैं, (६४) मानों कोई युगमल की बाढ़ आइ हो अथवा यह सना मही, मानों कोई कपड़ का सर्प बनाया हुआ है, अथवा कोई गुदिया सिंगार कर खड़ी की गई है। (६५)

तस्मात्प्रसुतिष्ठ यशो लभस्व

नित्वा धनून्सुखं राग्यं समुद्धम् ।

मयैवंते निहता पूर्वमेव

निमित्तमात्रं पव सङ्घसादिन् ॥३३॥

इनमें देखा करनेहारा जो बल है वह मैंने पहले ही दर लिया

(४४०) अजी, आप केवल आत्मा हैं तथा सचकल जगत् में व्याप्त हैं, तो आप हमारे अन्तर्गत कैसे क्यों उपस्थित हुए हैं ? (४४१) मैं भीकन श्री आत्मा छोड़ देता हूँ और आप भी सहोच न करें, जो मन में हो सो स्पष्ट कर दें। (४४२) आप यह उग्र रूप किसका बना रहे हैं। अपना आश्रयपन आत्म में लाइए, नहीं तो यह मुक्त पर तो कृपा करिए। (४४३)

आख्यादि मे को भवानुग्रहयो

नमोऽस्तु ते देववर मसीद ।

विज्ञातुमिच्छामि यवन्तमाद्यम्

न हि मनानामि तव महत्तिम् ॥३१॥

हे देवों से जानने योग्य, हे त्रिमुक्त के एक ही आविर्कारण, हे विश्ववन्द्य ! एक बार मेरी किन्ती सुनिए। (४४४) ऐसा कह कर अर्जुन ने चरखों पर मस्तक धर कर नमस्कार किया और कहा कि हे सर्वेश्वर ! सुनिए। (४४५) अजी मैंने समाधान होने के लिए आपसे विश्वरूप का आत्म पृच्छा और आप यक्ष्यत त्रिमुक्त को जीखते ही बटे (४४६) तो ऐसे आप क्यों हैं ? ये इतने भवानक मुक्त क्यों इच्छे किसे हैं ? और सब हाथों में आपने शस्त्र किस लिए पकड़े हैं ? (४४७) अजी, जब देवों तक आप कोप से विस्तृत हो आकाश को न्यूनता छाते हैं, तथा भवानक नेत्र बना कर क्यों हमें बरा रहे हैं ? (४४८) हे देव ! आप कृतान्त से किस लिए स्वर्ण कर रहे हैं ? अपना अभिमान हमें बताइए। (४४९)

इस पर श्रीकृष्ण ने कहा कि मैं भीत हूँ और इस व्यथा से क्यों बच रहा हूँ, यदि वह पूछते हो (४५०)

श्रीमद्भगवानुवाच—

काशोस्मि लोकस्यकृतमहदो

साका-समाहर्तुं हि महत्तः ।

भूतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे

येऽवस्थिता मत्पनीकेषु योषाः ॥३२॥

—तो वास्तव में मैं काल हूँ और लोक-संहार के लिए बच रहा हूँ तथा भूतों और जो मेरे मुख के त्राये हैं उनमें मैं इस सम्पूर्ण विश्व को

दे, जगत् हमने स्पष्ट: और अनायास बप कर दिया। (४८०) हे
मित्री! ये बातें जगत् के बायींरूपी पट पर लिख रखो और आप
स्वर्ग निम्नी हो। (८२)

सञ्जय उवाच—

एतच्छ्रुत्वा वचनं केसवस्य

कृताञ्जलिर्बेपयानं किरीटी।

नमस्कृत्वा यूय एवाह कृष्णं

सगद्गर्दं मीतवीत प्रणम्य ॥३५॥

जानेव करते हैं कि इस प्रकार सञ्जय ने वह सम्पूर्ण कहा उस
अपूर्ण मनोरथ बुझाए से करी। (८२) फिर सत्यशोक से निश्चय
कर गया कि जगत् जैसे जलबलाता हुआ बहता है वैसे निराश वाचा
से बाँधते हुए, (८३) अपना जैसे महात्माओं के समूह एकत्र गठ-
गाते हैं, या मन्दराचल के मन्दन से शीरसमुद्र जैसा घहराता है
(८४) जैसे गन्धर्व मन्त्रालय से निरवकन्द कमलरूपी श्रीकृष्ण ने जो
वचन कहे (८५) वे क्योंही जगत् ही सुनई दिये त्योंही अर्जुन का मुख
हलुता हुआ या मग्न हलुता हुआ हम कह नहीं सकते। परन्तु वस्तुतः
सब शरीर ध्रुव पट्ट (८६) और श्रीकृष्ण के सम्मुख वह इतना झुक
गया मनों वस्तु ही चोटखी बाँधी गई हो। उसने हाथ जोड़े और
बारबार चरणों पर माथा नवाया (८७) और कुछ बोझों की चेष्टा की
तो वस्तुतः गया मग्न हुआ। आप ही निवारण कि यह मुख या या
मग्न। (८८) परन्तु मैंने शोक के पलों से वह पहचाना कि वस्तु सम्य
श्रीकृष्ण के वचनों से अमृत की वैसे हुआ हुई। (८९) फिर बैठे ही
बैठे करते और चरणों पर अमृतकार कर अर्जुन ने कहा कि
मन्त्रालय! आपसे कहा कि (४९०)

अर्जुन उवाच—

स्यान ह्योकेन्द्र तत्र महीरर्पा

जगत्पहृष्यत्यनुरक्त्यते च।

रत्नांसि धीवानि दिशो द्रवन्ति

सं नमस्पन्ति च सिद्धसङ्गा ॥३६॥

है। जब ये कुम्हार के बनाये हुए पुतलों के समान निर्जीव हैं (६६) विश्राम की होती दूट जाय तो पुतलियाँ किसी के भी चकटने से चकट पड़ती हैं, (६७) वैसे ही इस सेना के आश्रय का नाश करने में कुछ समय न लगेगा। इसलिये चठो, जल्दी सुषि में आओ। (६८) तुमने गो-बह्या के समय पञ्चम मोहनाय लुका कर विराट के दरपोंक चर के द्वारा शत्रु के बलों का हरण करवाया था। (६९) परन्तु यह सेना इससे भी गर्व भीती बनी हुई रण में लड़ी है। इसका संहार करो और ऐसे यश का सम्पादन करो कि जकेले आशुन ने ही शत्रु को जीत लिया। (७०) और, मित्र यश ही नहीं बरस सम्पूर्ण राज्य भी हाथ आ रहा है। अतएव हे सम्पसाधी! तुम केवल निमित्तमात्र बनो। (७१)

श्रेयं च मीर्यं च जयद्रथं च

कर्णं तयाम्यानपि योषधीरान् ।

मया हतास्त्रं गहि मा व्यथिष्ठा

युद्ध्यस्व नेवासि रणे सपत्नान् ॥३४॥

श्रेय की कुछ धोखता न समझो। मीर्य का भी डर मत रखो। यह भी न सोचो कि कर्ण पर कैसे शस्त्र चलावे (७२) तथा यह भी चिन्ता न करो कि जबद्रथ को किस बपाय से मारे। और भी जो जो असिद्ध धीर हैं (७३) उनमें से एक एक को चित्र में लिये हुए सिंघों के समान जानो, जो गीले हाथ से पोंछ बांधे जा सकते हैं। (७४) है पाण्डव! इस प्रकार यह युद्ध-समुदाय किस गिनती में है? यह सब केवल आभास रह गया है और तो सब मैंने मर लिया है। (७५) अब तुमने इन्हें मेरे मूल में पड़ा हुआ देखा तभी इनकी आसु मयस हो चुकी। जब ये रीते हुए रह गये हैं। (७६) इसलिये शीघ्र चठो। जैसे मित्रों मारा है जन्हीं का अन्त करो और मित्र्या शोक-मदुट में मत पड़ो। (७७) राज में जैसे अपना बनाया हुआ निशान मार कर गिरा दिया जाता है वैसे ही यह हास हो रहा है। तुम्हारा केवल निमित्त हो रहा है। (७८) अग्नी तुम्हारे को बेरी से चढ़े बपजते ही बाप ले गया। अब तुम राज्यमहित सम्पूर्ण यश का चरमोत्तम करो। (७९) जो माइ-बन्धु स्वमाकल; पश्यत ये और जो बलराज और युद्ध

कस्माच्च ते न भवेरन्महात्मन्

गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे ।

अनन्त द्रव्येण जगन्निवास

त्वयस्परं सदसत्तत्परं यत् ॥३७॥

हे नारायण ! इसका क्या कारण है कि शास्त्र आपक बरखों में
न पड़कर भाग रहे हैं ? (७) परन्तु यह बात आपसे क्यों पूछी जाये ?
यह तो हम भी जानते हैं कि सूर्य का ज्वल होने पर तम कैसे रह
सकता है। (८) अजी, आप आत्मप्रकाश के घर हैं, और हमें गोबर
हूप है, इसलिये मिश्रावररूपी कैंपेरा आपने आप मिट गया।
(९) हे श्रीराम ! इतने दिनों तक हम यह कुछ नहीं जानते थे। परन्तु
अब हमें आपकी गम्भीर महिमा दिखाई दे रही है। (५१०) अहाँ
से भूतबभ्रुवरूपी कैलें अनेक सृष्टियों की पक्षियों का बिस्तार कर
रही हैं वह महत्तर आपकी इच्छा से उत्पन्न हुआ है। (११) हे देव !
आप सदा निस्सीम सत्य से भरे हुए हैं। हे देव ! आप निस्सीम
और अनन्त गुणों से भरे हुए हैं और आप सब देवों के देवता हैं।
(१२) अजी आप तीनों जगत्तों के जीवन हैं। हे सदाशिव ! आप
अविनाशी हैं, आप सन् और असन् हैं वरन् उसके भी परे जो बस्तु है
वह आप है। (१३)

त्वमादिदेव पुण्य पुराण—

स्वयस्य विश्वस्य परं निधानम् ।

वेद्याऽसि वेद्यं च परञ्च धाम

त्वया तर्प विश्वमनन्तरूप ॥३८॥

आप प्रकृति और पुण्य के अादि कारण हैं। अजी, आप महत्तर
की सीमा है, और आप स्वयं जगत्तन और अन्तर्दि हैं। (१४) आप
सर्वशक्ति के जीवन हैं, और आप ही प्राणियों के निधान हैं। भूत
और मरिच्य का ज्ञान आपके ही हाथ है। (१५) अजी मृत के
जात्रों की किस रूप से श्रुत होता है वह है अमिष ! आप ही हैं।
आप त्रिमुक्त के आभय के आभयस्थान हैं (१६) इसलिये आपकी

हे अमृत ! मैं कास हूँ और मास करना मेरा लोभ है। सो आपके इन बचनों को हम निरवय से सत्य मानते हैं। (६१) परन्तु हमारी बुद्धि में यह बात नहीं आती कि आप पावन करने के सम्य ही आप अक्षरूप होकर हमारा संहार करने के लिए तैयार हैं। (६२) शरीर का योग्य निकाल कर अभिषिक्त धर्मार्थ सप्तमें कैसे मरा जा सकता है? इसलिये जो बात आप करना चाहते हैं यह प्राय ही नहीं सकती। (६३) अजी हे श्रीअनन्त ! क्यों पहर पूरे न होते क्या सूर्य कभी मर्यादा में ही अस्त हो जाता है? (६४) आपकी अर्वाच्य कृत के जो तीन विभाग हैं वे तीनों अपने अपने समय में बलवान् रहते हैं। (६५) जिस समय उत्पत्ति होती है उस समय स्थिति और प्रलय का छोप रहता है। स्थिति के समय उत्पत्ति और प्रलय उपस्थित नहीं रहते। (६६) परन्तु प्रलय के समय उत्पत्ति और स्थिति छुन रहती है। इस अनादि परिपटी में किसी कारण भी अंतर नहीं होता। (६७) अतएव यह बात मेरे हृदय में नहीं आती कि जो यह जगत् सम्प्रति स्थिति के समय में है, और भागोंसे मरा हुआ है, उसका आप इस समय प्राप्त करेंगे। (६८) तब श्रीकृष्ण ने संकेत से कहा कि अजी हमने तुम्हें यह बात प्रत्यक्ष दिखाई है कि इन दोनों सेनाओं का पाप्य समाप्त हो चुका। औरों का मरण यथाकाल ही होगा। (६९) श्रीकृष्ण को यह संकेत बसते दूर न हुई थी कि अर्जुन ने फिर से सब दिग्ग पर्वक देखे। (७०) तब उसने कहा कि हे देव ! आप दिग्ग के धारण करनेवाले सूत्रधार हैं। वह सम्पूर्ण जगत् फिर अपनी पूर्व स्थिति को पहुँच गया (१) और हे श्रीहरि ! आपकी जो कीर्ति है कि आप दुःखसागर में डूने हुए लोगों को बाहर निकालते हैं उस कीर्ति का वह जगत् स्मरण कर रहा है (२) तथा बाह्यरूप आपकी कीर्ति का स्मरण करता हुआ वह महासुख का आनन्द भोग रहा है, और हर्षरूपी अमृत की लक्ष्मियों में छोट पोट हो रहा है। (३) हे देव ! जीव-दान पान के कारण जगत् आप पर प्रीति करता है, तथापि तुम्हें का अभिवाधिक मास हो रहा है। (४) हे हृषीकेश ! आप त्रिभुवन के राजाओं के महाभय हैं। इसलिये वे दिशाओं के पार भाग रहे हैं। (५) परन्तु सुर, मर, सिद्ध दिग्ग—अपि कहने से क्या—सब बराबर आपको देखकर आनन्दित हो, आपको समर्पण कर रहे हैं। (६)

प्रकार वह न जाने कैसे प्रेमभाव से गुँज रहा था। (२८) बहुत क्या करें, अर्जुन ने इस प्रकार इमारों बार ममन किया और फिर कहा कि हे धीहरि ! आपको सन्मुख हो नमस्कार करता हूँ। (२९) आपके आगा-पीछा है वा नहीं, इससे हमें क्या काम ? हे स्वामी, मैं आपको पीछे श्री ओर से भी नमस्कार करता हूँ। (३०) आप मेरी पीठ (पृष्ठ) पर खड़े हैं इसलिए आपको पिछले कहा जा सकता है, परन्तु आप अग्न के आगे हैं या पीछे, यह नहीं कहा जा सकता। (३१) अब हे देव ! मैं आपको अलग अलग अवयवों का ध्यान नहीं कर सकता। इसलिए हे सर्वरूपी, हे सर्व ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ। (३२) अभी हे अनन्त, हे बलसमृद्धिमान्, हे अमित पराक्रमी, हे सर्वकाय समान, रहनेहारे, और हे सर्वव्यापी ! आपको नमस्कार है। (३३) जैसे सम्पूर्ण अवकाश में आकाश ही आकाश-रूप बन रहता है, वैसे ही आप सधमें व्याप्त होकर सर्वरूप में प्रकट हुए हैं। (३४) किण्डुना, हे केनसस्वरूप ! क्षीरसमुद्र में जैसे दूध की तरंगें मरी रहती हैं वैसे आप ही सर्वत्र भर हुए हैं। (३५) इसलिए हे देव ! मुझे यह बात प्रतीत हो गई कि आप किसी भी पदार्थ से जुड़े नहीं हैं इसलिए आपही सत्त्व हैं। (३६)

सस्वति मत्वा मसर्भं यदुक्तं

हे कृष्ण हे यादव हे सस्वति ।

अजानता महिमानं तवदम्

मया प्रमादात्मण्येन वाजपि ॥४१॥

परन्तु हे स्वामी ! आपको हमने ऐसा कभी न जाना था, इसलिए हम आपसे सगे सहोदर के नाते से व्यवहार करते रहे। (३७) अभी, बड़ी बुरी बात हुई। मैंने अमृत का पर्याग अग्नि सोंबने के काम में दिया अथवा पाक के बहुत में मानों कामधनुष ही। (३८) पारम का पवन हाथ लगा था, उसे जोड़कर मानों हमने नीर में भर दिया, अथवा कल्पवृक्ष तोड़ कर कमची गन्ध की पंगुल बना दी। (३९) जैन विस्मयस्त्र की शक्ति द्वारा आप परन्तु परम सदान के वात्स्य कर्मका त्याग दिया जय धम ही आपकी सर्वदृष्टता का लाभ हमने दृष्ट मेघ में द्यो दिया। (४०) आज का ही दुष्ट कथ्यं मैं देखिए या चित्रना

परम और महाभाग कहते हैं। अस्पृश्य के समय महत्त्व आपमें ही प्रवेश करता है। (१७) किंवद्वाना, हे देव! आपने सम्पूर्ण विश्व का विस्तार किया है। अतएव हे अनन्तरूप! आपका ध्यान कौन कर सकता है? (१८)

वायुर्यमोऽधिर्वक्त्रा* श्वाङ्ग*

प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च ।

नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्व

पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥२८॥

नम* पुरस्तादय पृष्ठस्ते

नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व ।

अनन्तबीर्षामितबिक्रमस्त्वं

सर्वं समाप्नोपि ततोऽसि सर्व ॥४०॥

अग्नी, आप क्या नहीं हैं? किस स्थान में नहीं हैं? इसलिये, और क्या कहें? आप जैस हैं वैसे आपको मैं समझकर करता हूँ। (१६) हे भी अनन्त! आप वायु हैं, आप शासनकर्त्ता यम हैं, प्राणियों में रहनेवाली जठराग्नि आप हैं। (१२०) आप वरुण हैं, सोम हैं, आप सृष्टि उत्पन्न करनेवाले प्रजादेव हैं, विताम्भ के भी शत्रु और आप जनक हैं। (११) हे भी प्रजापति! जो जो कुछ आपका सागर आपका निराधार रूप है उसी रूपवाली आपको समझकर है। (१२) इस प्रकार अजुंन ने सत्रेय अन्तःकरण से मगन किया और कहा कि हे प्रमो! नमस्ते नमस्ते। (२३) फिर वस भीमूर्ति की ओर आदि से अन्त तक निहारा और कहा, हे प्रमो! नमस्ते नमस्ते। (२४) अंग के प्राप्त देखते देखते, अजुंन मन में समाधान पाता और बार बार कहता था कि हे प्रमो! नमस्ते नमस्ते। (२५) बराबर में जो प्राणी हैं उन सबमें वस मूर्ति को देखता और बार बार कहता जाता था कि हे प्रमो! नमस्ते नमस्ते। (२६) ऐसे अनन्त अद्भुत रूप ज्यों ज्यों आश्चर्य सहित प्रकट होने लगे लगे अजुंन नमस्ते नमस्ते ही कहता जाता था। (२७) वस म तो स्तुति का स्मरण हो और म पुनः आप बैठ जाय, इस

प्रकार वह न जाने कैसे प्रेमभाव से गूँज रहा था। (२८) बहुत क्या करें, अन्तु न मे इस प्रकार हजारों बार नमन किया और फिर कहा कि हे श्रीहरि ! आपको सन्मुख हो नमस्कार करता हूँ। (२९) आपके आगा-पीछा है वा नहीं, इससे हमें क्या काम ? हे स्वामी, मैं आपको पीछे श्री और से भी नमस्कार करता हूँ। (३०) आप मेरी पीठ (पछा) पर क्यों हैं, इसलिये आपको पिछले कहा जा सकता है, परन्तु आप जगत् के आगे हैं वा पीछे, यह नहीं कहा जा सकता। (३१) अब हे देव ! मैं आपके आलग अलग अवस्थाओं का बयान नहीं कर सकता। इसलिये हे सर्वेश्वरी, हे सर्व ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ। (३२) अग्नी हे अनन्त, हे बलसम्पन्नमान, हे अमित पराक्रमी, हे सर्वशक्ति समान, रहनेहार, और हे स्वयम्पापी ! आपको नमस्कार है। (३३) जैसे सम्पूर्ण अवकाश में आकाश ही आकाश-रूप बन रहता है, वैसे ही आप सबमें व्याप्त होकर सर्वत्र में प्रकट हुए हैं। (३४) विश्वना, हे केवलस्वरूप ! शीरसमुख में जैसे वृष की तरंगें मरी रहती हैं वैसे आप ही सर्वत्र मरे हुए हैं। (३५) इसलिये हे देव ! मुझे यह बात प्रतीत हो गई कि आप किसी भी पदार्थ से जुड़े नहीं हैं इसलिये आपही सत्य हैं। (३६)

सस्वेति मत्वा प्रसन्नं यदुक्तं

हे कृष्ण हे यादव हे सस्वेति ।

अज्ञानता महिमानं तपेदस्

मया प्रमादात्प्रणयेन वाजपि ॥४१॥

परन्तु हे स्वामी ! आपको हमने ऐसा कमी न जाना था, इसलिये हम आपसे सगे सहोदर के माते से व्यवहार करते रहे। (३७) अग्नी, बड़ी घुरी पाठ हुई। मेरे अमृत का उपयोग आँगन सींचने के काम में किया अपना पाँके के बड़े में मारों कामधनु दे दी। (३८) पारस का पर्वत हाथ लगा था, उसे फोड़कर मारों हमने बीच में भर दिया अपना अस्पर्शक ठोकर उसकी लत भी यागुर बना दी। (३९) जैसे चिन्तामणि की कानि हाथ लगे पान्तु परल म होने के कारण बसक त्याग दिया जाय वैसे ही आपकी सज्जता का ज्ञान हममें ईश-मन में खो दिया। (४०) आज का ही पुत्र पयार्थ में वलिय को चित्ती

सी बात थी ? परन्तु हे परब्रह्म ! इसमें हमने आपकी सुझसुझा सारथी बनाया है (४१) हे दाता ! हम कौरवों के घर हमने आपकी बसीठ बना कर भेजा था । हे अगदीश्वर ! इस प्रकार हमने आपका व्यवहार में उपबोध किया । (४२) मुक्त मूर्ख ने यह कैसा न जाना कि आप योगियों के समाधि-मुख हैं, और आपके सम्मुख कैसा उपरोप किया ! (४३)

यश्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि

विहारस्य्यासनमोजनेषु ।

एकोऽवहाप्यप्युत तत्समस्तम्

तत्क्षामये त्वामहमपमेयम् ॥४२॥

आप इस विषय के अनादि आधिकार्य्य हैं, परन्तु आप जिस समा में बैठते थे वहाँ मैं आपसे सगे सम्बन्ध से विनोद कर बैठता था । (४४) जब कभी आपके मन्दिर में जाता था तब आपकी ओर स सम्मान पाता था, और यदि आपने सम्मान न किया तो मित्र के नाते मैं आप पर रूठ जाता था । (४५) हे शाङ्ग पादरि, हमने ऐसी बहुतेरी करनी की है कि आपके लिए आपके चरण छूकर मनौनी करनी चाहिए । (४६) स्वर्गों के अनुसार हम आपके सम्मुख पीठ कर कर भी बैठे हैं । हे बैद्यपठ ! ऐसी बोलचाल हमें क्यों थी ? परन्तु हमारी भूल हुई । (४७) हे देव ! हम आपसे गदगद-करी लेंसते, अलाहे में झुमाझुमी करते थे और वह लेंसते समय पर धुराते थे और तेजी से झड़ते थे । (४८) कोई अच्छी वस्तु हो तो तुरन्त माँग लेते थे । आप सर्वज्ञ को हम सिलापन देते थे, और आपसे कहते थे कि हम तुम्हारा क्या चाहने हैं ? (४९) यह आप राय इतना मझा है कि त्रिभुवन में भी न समावगा । परन्तु हम आपके चरण छूकर कहने हैं कि यह हमने बिना जाने किया है । (५०) हे देव ! मोक्ष के समय आप हमारा स्मरण करते थे परन्तु हमारा श्रया अविमान देखिए कि हम रूठ कर बैठते थे । (५१) हे देव ! आपके विश्वासगृह में हम मित्राण्ड लेंसते थे तथा आपकी शय्या पर भी आपके पास ही सो रहते थे । (५२) आपकी कृप्या यह कर पुधारते थे; आपकी वाङ्मन समझने थे, और आप जाने लगते तो आपको अपने शय्य देते थे । (५३) आपके समीप एक ही आसन पर

बैठना, आपके बचन न मानना आदि बातें, व्यवहार की अपेक्षा के कारण, मुझसे बहुतेरी बन पड़ी हैं। (५४) इसलिये हे अनन्त ! अब क्या क्या निवेदन करें, मैं सम्पूर्ण अपराधों की राशि हूँ। (५५) अतएव हे प्रभु ! हमने आपके सन्मुख या आपके परचात् जो कुछ अपराध किये हों उन्हें आप माता के समान पेट में रखें। (५६) अग्नी, जिसी समस्त नदी गैँदखा पानी से आती है ता वैसे भी समुद्र को लेना ही पड़ता है—दूसरा क्या नहीं रहता, (५७) वैसे ही मैंने प्रेम से या प्रमाद से जो कुछ कहा हो उसकी हे मुकुन्द ! क्षमा कीजिए। (५८) आपकी सहनशीलता के कारण ही यह क्षमा (पृथ्वी) सब प्राणियों को आपारमृत हुई है। इसलिये हे पुरुषोत्तम ! आपकी दक्षिणी बिन्ती की जाय पतनी चोड़ी है। (५९) तथापि हे अप्रमेय ! अब मुक्त शरणागत को इन अपराधों के लिए क्षमा कीजिए। (६०)

पितासि लोकस्य पराचरस्य

त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् ।

न त्वात्समोऽस्त्यभ्यधिका कुतोऽन्यो

लोकत्रयेऽप्यप्रतिममवाह ॥४३॥

अग्नी, आपकी महिमा मैंने बराबरी ज्ञान की। हे देव ! आप पराचर के जन्मस्थान हैं। (६१) हे देव, आप हरि-हर इत्यादि समस्त देवों के परमदेव हैं। आप विश्वों के भी सिञ्चानेवाले आप गुरु हैं। (६२) हे श्रीराम ! आप गम्भीर हैं नाना मूर्तों में एक ही समान रह हैं। सकल गुणों में अनुपम, तथा अद्वितीय हैं। (६३) यह कहने की आवश्यकता ही क्या है कि आपके समान और कुछ नहीं है ? आपके ही आश्रय आकाश में यह जगत् समाया हुआ है (६४) यदि आपके समान कोई दूसरी वस्तु है, ऐसा कहते हुए खजाहनी आदिप सो फिर आपसे वही वस्तु की बात ही कैसे हो सकती है ? (६५) अतएव त्रिभुवन में आप ही एक हैं। आपके समान दूसरा नहीं। आपकी महिमा अपूर्व है, जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। (६६)

तस्मात्पणम्य प्रणिपाय कायम्

मसादये त्वामग्नीधमीव्यम् ।

पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु

मियाः प्रियायार्हसि देव सोडुम् ॥४४॥

यों कह कर अर्जुन ने दण्डवत् की तो चले सात्विक भावों की बाढ़ आ गई। (६७) तब वह कहने लगा कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। मेरी वाचा शून्य हो रही है। मुझे इस अपराध-समुद्र में से निकालिए। (६८) यह बात—की आप अमल के मित्र हैं—इसने संगोत्रता के अभिमान से नहीं मानी। आप जो विश्वेश्वर हैं उस आपके सामने हम अपना ऐश्वर्य जनाते थे। (६९) आप स्वयं बर्हमीय हैं, परन्तु आप प्रेम से समा में मेरा बर्हान करते थे, तर्थापि मैं शोभ से अयिक्कयिक बसगमा करता था। (७०) अब हे मुकुन्द! ऐसे अपराधों की सीमा ही नहीं है, इसलिये इस प्रमाद से मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। (७१) अग्नी, यह विनती करने की योग्यता भी मुझे कहाँ है? परन्तु प्रेम की दृष्टि से जैसे बाह्य पिता से बोलता है (७२) और उसके अपराध अपार हों तर्थापि पिता द्वैतमात्र छोड़ कर सब लेता है जैसे ही मेरे अपराध सब क्षीय। (७३) मित्र का कटुत वर्तन जैसे मित्रशान्ति से सब लेता है, जैसे आप भी मेरे सम्पूर्ण अपराध सब क्षीय। (७४) जैसे कोई प्रेमीजन प्रेमीजन से सम्मान की इच्छा नहीं करता जैसे ही आपने जो हमारी दूँठन कटवाई उसकी क्षमा कीजिए, (७५) अथवा प्रायों के प्यारे से भेंट होते ही जैसे हृदय को अपने बीते हुए सङ्गतों का वससे निवेदन करने में सङ्कोच नहीं होता (७६) अथवा जिसने अपने सब शरीर और जीव-सहित निज को पति को समर्पित कर दिया है वह पतिप्रता जैसे पति से भेंट होते ही वससे अपना हृदय खोले बिना नहीं रह सकती, (७७) जैसे ही हे गोस्वामी! मैंने आपसे यह विनती की है। इसके अतिरिक्त मैं एक बात और भी कहा चाहता हूँ। (७८)

अष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि रट्ठा

भयेन च मय्यधितं मनो मे ।

तद्व मे दर्शय दृष्ट रूपं

मसीद दवश जगन्निवास ॥४५॥

हे देव ! आपसे मैंने छिठाई की और निरवस्था देखने का जो इष्ट किया सो आप प्रेमी माता-पिता में पूर्ण कर दिया। (७९) कल्पवृक्ष के मृदा प्रेम से मेरे आँगन में बाग बारी, कामपेनु का बछड़ा मुझे खेजने को दिया जाय, (४८०) मुझे मत्तार्थों के पाँसे फेंकने के लिये मिलें, खेजने के लिये चन्द्रमा की गेड़ मिले इत्यादि प्रकार का जो मेरा इष्ट था सो हे माता ! आपने सब पूर्ण किया। (८१) जिस अमृत के विन्दु के लिये कष्ट पठाने पड़ते हैं उसकी मानों आपने चारों महीने वर्ष कर दी और घरती मोठ कर व्यापारियों व्यापारियों में मानों चिन्ता-मयि को दिये। (८२) इस प्रकार हे स्वामी ! आपने मुझे कृतार्थ कर दिया और मेरी बाझ इच्छा मिलानुसार पूर्ण कर दी। आपने मुझे वह स्वरूप दिखा दिया जो शङ्कर और श्यामा आदि ने ज्ञान से भी न सुना था। (८३) फिर देखने की बात ही क्या है ? उपनिषदों को जिसकी मेंट नहीं हुई वह हृदय गोंठ आपने मेरे लिये खोज दी। (८४) अभी कल्प के आरम्भ से लेकर आज की पड़ी तक मेरे बितने जन्म हो गये हैं (८५) उन सबका निरीक्षण कर देखता हूँ तो ऐसी बात कभी देखी या सुनी हुई नहीं मालूम होती। (८६) बुद्धि का ज्ञान कभी इस स्वरूप के आँगन में भी नहीं आ सकता, अन्तःकरण इसका शब्द भी नहीं सुन सकता, (८७) जो फिर नेत्रों को इसके प्रत्यक्ष होने की बात ही क्यों रही ? बहुत क्या कहूँ यह रूप पहले न किसी ने देखा था न सुना था। (८८) सो यह अपना निरवस्था आपने मेरे जपनों को दिखाया, इससे हे देव ! मेरा मन आनन्दित हुआ है। (८९) परन्तु अब हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई है कि आपसे आच्छाप करूँ और आपसे अक्षिज्ज्ञ करने के हेतु आपकी समीपता का उपयोग लूँ। (९०) सो इसी रूप में करना चाहूँ तो क्षेत्र से एक मुख से बोरूँ और जिसे अक्षिज्ज्ञ हूँ ? आपकी तो गणना नहीं हो सकती। (९१) अतएव वायु के सङ्ग दोड़ना गगन को लिपटाना और समुद्र में लक्ष्मीका चरन नहीं बन सकता (९२) पर हे देव ! इस स्वरूप से मेरे हृदय में भय उपजता है। इसलिए अब मेरा इतना हेतु पूर्ण कीजिए कि यह स्वरूप बस कीजिए। (९३) कोई हृत्पूजा से चराचर का अवलोकन करे और फिर आनन्द से घर आ रहे, जैसे ही आपका चतुर्मुख स्वरूप हमारी क्रियागति का स्थापन है। (९४) हम योग आदि का अभ्यास करें परन्तु उससे हमें इष्टी चतुर्मुखरूप की प्रतीति प्राप्त हो,

शास्त्रों की व्याख्यानमा करें तथापि उससे बड़ी सिद्धान्त दाय्य प्यो । (११) हम सम्पूर्ण पक्ष करें तथापि समझा पक्ष बड़ी रूप मिले, सफल तीनों की यात्रा करें परन्तु इसी रूप के क्षिप, (१२) और भी जो जो कुछ दान और पुण्य करें उससे आपके इस चतुर्मुख का ही पक्ष प्राप्त हो । (१७) मेरे हृदय में इस रूप का इतना प्रेम है । अतएव की सत्वर देखने की इच्छा हो रही है, सो यह क्षति शीघ्र पूरी कीजिए । (१८) हे हृदय की जाननेहारे, सफल निश्चय के बसनेहारे, हे पूज्य, हे देवों के देव ! प्रसन्न हुआ । (१९)

किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त-

मिच्छामि त्वां प्रदुमईत्यैव ।

तेनैव क्येष चतुर्भुजेन

सहस्रबाहो यव विस्वमूर्ते ॥४६॥

जो शरीर नीलकमलों के क्षिप भी क्षमि का ममूना है, जो आकाश में भी रङ्ग खगाता है [बानी जिससे आकाश नीला होता है], तथा इन्द्रजीव को भी तेज की प्रभा दिखाता है (१००) जो ऐसा है कि मानों मरकत मण्डि में सुगन्ध उत्पन्न हुई हो या आनन्द की मुगारें फूटी हों, जिसकी गोद में भवन सुशोभित होता है (१) जिसके मस्तक में मुकुट को अलंकृत किया है, अथवा जिसका मस्तक मानों मुकुट का मुकुट बन रहा है, तथा जिससे शृङ्गार को अलङ्कार प्राप्त हुआ है, (२) वह आपका शरीर, हे शार्ङ्गपाणि आकाश में इन्द्रधनुष से वेष्टित जैसे मेघ दिखाई देता है जैसे बैकुण्ठी माता से वेष्टित था । (३) आपकी गदा कितनी छ्दार थी जो असुरों को भी मोटा होती थी । हे गोविन्द ! आपका चक्र कैसा सौम्य प्रकाश से रोमा दे रहा था ? (४) बहुत क्या बर्याग कर रहे हैं स्वामी ! बड़ी रूप देखने के क्षिप मेरे उत्पन्न हो रही है । इसलिए अब आप बड़ी रूप लीजिए । (५) अभी, इस विश्वरूप का सुख भोग कर आँखें जुड़ा गई और अब कृष्ण-मूर्ति के क्षिप प्यासी हो रही हैं । (६) इन आँखों को पस साकार कृष्णरूप के अतिरिक्त कुछ देखना नहीं आता । उसे न देखने पर ये देखने का कुछ भोज नहीं समझती । (७) इन्हें भोग और मोक्ष

दोनों देनेहारी श्रीभूति के सिवाय कोई वस्तु नहीं है। इसलिये आप बेसे ही साकार हुजिय और इस रूप का उपसंहार कीजिय। (८)

श्रीभागवतुवाच—

मयाप्रसन्नेन तवाह्नुनेर्धं

रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् ।

तेजोमयं विषयमनन्तमाद्यम्

यमे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् ॥४७॥

अह्नुन के इन बचनों से विरवरूप श्रीकृष्ण को विस्मय हुआ। उन्होंने कहा कि हमने कोई ऐसा अगस्तिक नहीं देखा। (९) तुम्हें कितनी श्रेष्ठ वस्तु का ज्ञान हुआ है उसका तुम कुछ अज्ञान नहीं मानते और दर कर किसी कारणों से न जाने क्या बोल रहे हो। (१०) हम अब प्रसन्न होते हैं तो ऊपर से ही—अन्तर से तो अस्तित्व ही रहते हैं। भला अपना भी कोन रख करता है? (११) परन्तु हमने तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए आज्ञा, अपने जी का ही स्वरूप अपूर्वक तैयार करके, इतना ध्यान रखा है। (१२) तुम्हारा प्रेम न जाने कैसा है जो हमसे हमारी प्रमत्तता इतनी भ्रष्ट हो गई कि हमने जगत् में अपने गुण स्वरूप की ध्वजा उभार कर लकी कर दी। (१३) ऐसा यह मेरा अपराध और परास्तर स्वरूप है। वहीं से कृष्ण इत्यादि अवतार उत्पन्न होते हैं। (१४) यह स्वरूप केवल ज्ञान के क्षेत्र का पना है, केवल निरवयव है, अनन्त है, अचल है, और सबका आदि कारण है। (१५) हे अह्नुन! इस तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने न सुना है न देखा है, क्योंकि यह साधनों से प्राप्त्य नहीं। (१६)

न ब्रह्मज्ञाप्यमर्नैर्न दानै

न च क्रियाभिनतपोभिर्यै ।

परंरूपं श्रवणं चार्द्रं नृणां

द्रष्टुं त्वदन्येन कुर्यात्पीर ॥४८॥

इस रूप का पना जगत् के द्वय के भी चुनके जा गये, और यज्ञ भी वास्तर में स्वयं सब पुरुष पर पीछ पड़त आये हैं। (१७) सागधे

ने प्यासा ज्ञात कर योगाभ्यास होय दिया है ॥ ५८ ॥
 प्राप्ति करने की योग्यता अभ्यवस से मा नहीं जाती। ॥ ५९ ॥
 को पाने के पुनः शक्ति में अगती अज्ञाना दिखते बोलते हैं ॥ ६० ॥
 अनेक भाग करके शानकोक तक ही पहुँचते हैं। ॥ ६१ ॥
 स्वयं का ऐश्वर्य देना और राते राते अपनी तीव्रता खो देना। ॥
 प्रकट हो ता आवाजों से भी बहुत दूर रह जाता है। ॥ ६२ ॥
 निश्चय ही पुनः जीना जाताया देना है, ऐसा मनुष्यकोक में होर त्रि
 को प्राप्त नहीं होता। ॥ ६३ ॥ अज्ञान भ्रम में इस सम्प्रदाय से अलग
 हो ही हो। ऐसा पथ भ्रम भ्रम में भी नहीं है। ॥ ६४ ॥

भा ते वपधा मा न विसृज्यापो

एधा रूपं पोरमीत्यधमेदम् ।

अपेक्षणीः पीतयनाः पुनस्तत्र

तत्रैव ते ह्यमिह वपय ॥ ६५ ॥

इतिविषय निश्चय के ज्ञान से भ्रमता गतों। इससे सब न रखो।
 (६५) इससे अतिशय त्रिणी नष्ट को मन में कथन मत समझो।
 अग्नी, समुद्र अथवा ही भाग हो और यह अज्ञानता प्राप्त हो जब तो
 क्या उसे कोई हवा के जर से होकर देगा? (६६) अथवा यह समझ
 कर कि सोने का पर्वत बहुत बड़ा है और बड़ नहीं सखा—क्या
 कोई वस्तु तब तक नष्ट देगा? (६७) आर्य से चित्तमयि का ब्रह्म
 हार मिले तो क्या उसे भीगा समझ कर कोई केक देगा? ब्रह्म
 को बाधने की सामर्थ्य नहीं इतिविषय क्या कोई उसे छोड़ देगा?
 (६८) अन्तर्याम पर जाने तो क्या कोई करेगा कि निश्चय, तुम पृथ्वी
 पहुँचते हो? अथवा सूर्य से क्या कोई कहला दे कि दूरी, तुम पर
 छाई जायते हो? (६९) जैसे ही यह ईश्वरी महादेव सदन में दुम्हार
 हाथ आया है तो तुम्हें इससे अनुवाद कर्ण होती चाहिये? (७०)
 पान्ति है पन्थ। तुम अज्ञानी हो। तुम कुछ नहीं समझते। तुम पर
 क्या क्रोध करें? तुम शरीर छोड़कर आत्मा का आतिष्ठान करना
 चाहते हो। (७१) इस अन्तर्याम से जर कर जिध अथवा न के पर तुम
 प्रेम रखते हो वह मैत्र—अन्तर्याम नहीं। (७२) इतिविषय है

मन ! अब भी वस रूप की भास्या छोड़ दो और इस रूप के विषय
अनात्मा मत करो। (३१) तथापि यह रूप घोर, विज्जाल और
तब है तथापि इसी को अपने निश्चय का स्थान बना दो। (३२)
तो कृपण की विचित्रता जैसे द्रव्य में लगी रहती है और वह केवल
से व्यक्त होकर जाता है, (३३) अथवा पत्थिनी जैसे अपना ही घोंसले
जल बचनों के पास रक्त कर, जिनके पक्ष मही फूटते हैं, आकाश
भूमती है, (३४) अथवा जैसे गाय पहाड़ पर चढ़ती है परन्तु
का बिच पर में बहने की ओर लगा रहता है, जैसे ही तुम अपना
इस स्वरूप से बाँध रहते, (३५) और ऊँची बिच से बाधता
मनुष्य का अपमान लेने के लिए मरी चतुर्भुज-मूर्ति का ध्यान करो।
(३६) परन्तु हे पाण्डव ! निरन्तर इस एक बात को न भूलो कि
एक कभी इस स्वरूप से न हटना चाहिये (३७) यह स्वरूप तुमने
भी न देखा था। इससे तुम्हें जो डर उत्पन्न हुआ है उसे छोड़ कर
मैं अपना प्रेम कर दो। (३८) अनन्तर विश्वरूपी श्रीकृष्ण ने कहा
अब मैं तुम्हारे इच्छानुसार करता हूँ। अब मुक्त से वहका स्वरूप
मैं लो। (३९)

सञ्जय उवाच—

इत्यर्चुन वासुदेवस्तपोक्त्वा

स्वक रूपं दर्शयामास मूयं ।

आश्वासयामास च भीतमेनं

मृत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ॥५०॥

देखा करते ही देव फिर मनुष्यरूप हो गये। इसमें कुछ आश्चर्य
ही। परन्तु वनर प्रेम का आरंभ है। (३४०) श्रीकृष्ण ही केवल
गण्डर्वा हैं और उन्होंने अपना विषय सहीसा सर्वस्व अमुन के
हाथ दे दिया, परन्तु वह अमुन को न भाया। (३४१) जैसे कोई
दान का स्वीकार कर केह दे या जैसे कोई वन को नाम घरे या
कम्पा का निरीक्षण करने पर कह दे कि हमको नहीं भाती, वैसा ही
हमारा यहाँ हुआ। (३४२) निश्चय जैसा रूप दिखते हुए वनर प्रेम
वैसा बढ़ा हुआ था। देव म अमुन को सर्वोत्तम परदेरा दिया। (३४३)
परन्तु सने का दुःख होकर वन के अज्ञान वन के अर्थ और

मे अभ्यास जान कर पांगाम्यास छोड़ दिया है तथा इस रूप को प्राप्त करने की योग्यता अध्ययन से भी नहीं आती। (१८) पूषण को पहुँचे हुए सत्त्वर्म अपनी ओष्ठता दिखाते झोड़ते हैं परन्तु वे भी अनेक भ्रम करके सत्यलोक तक ही पहुँचते हैं। (१९) तब मे इस रूप का परैक्य देखा और छोड़े छोड़े अपनी सीधता छोड़ दी। इस प्रकार जो तप या साधनों से भी बहुत दूर रह जाता है (२०) वह विरहरूप तुमने जैसा अनायास देखा है, वैसा मनुष्यलोक में और किसी को प्राप्त नहीं होता। (२१) आग जगत् में इस सम्पदा से सम्पन्न एक तुम्हीं हो। ऐसा परम आत्म प्रख्यान का भी नहीं है। (२२)

मा ते कथया मा च विमूढभाषो

दृष्टा रूपं घोरमीदृक् समेदम् ।

अपेक्षामी वीक्षयनाः पुनस्तर्षं

तदेव मे रूपमिदं वषट्प ॥४८॥

इसप्रिय विरहरूप के ज्ञान से धन्यता मानो। इससे भव न रक्को। (२३) इसके अतिरिक्त किसी वस्तु को भव में उत्तम मत समझो। अजी, समुद्र अमृत से भरा ही और यह अकस्मात् प्राप्त हो जाय तो क्या उसे कोई छूने के डर से छोड़ देगा? (२४) अथवा यह समझ कर कि सोने का पर्वत बहुत बड़ा है और पठ नहीं सजता—क्या कोई उसका त्याग कर देगा? (२५) आत्म से चिन्तामणि का अन्न द्वार मिले तो क्या उसे बोझा समझ कर कोई फेंक देगा? कामधेनु को पालने की सामर्थ्य नहीं इसलिए क्या कोई उसे छोड़ देगा? (२६) चन्द्रमा पर धारे तो क्या कोई कहेगा कि मिथ्यो, तुम चप्यला पहुँचाते हो? अथवा सूर्य से क्या कोई कहना दे कि हटो, तुम पर छाई आओगे? (२७) बैसे ही यह ईश्वरो महलोग सहज में तुम्हारे हाथ आया है तो तुम्हें इससे अकुआह्न क्यों होनी चाहिए? (२८) पान्थु दे पनग्रथ! तुम अज्ञानी हो। तुम कुछ नहीं समझते। तुम पर क्या आप करें? तुम शरीर छोड़कर छाया का आलिङ्गन करना चाहते हो। (२९) इस करतल में दर कर निम अमृत त देर पर तुम प्रेम रहते हो यह मेरा अत्यवस्था नहीं है। (३०) इसलिए दे

जो दृष्टि फैला है तो कभी कुतूहल है, दोनों तरफ़ वही गोत्रबीर
शस्त्र या अस्त्रों के समुदाय भी पूर्वानु वर्ण कर रहे हैं (६१) ऐसे
बाणों के मयङ्गप के बीच रम पूर्वानु ही लका हुआ है, सुपर
भीकृष्ण बैठे हैं और आप नीचे लका है। (६२)

अर्जुन उवाच—

एतदेव मानुषं रूपं तव सौम्य जगद्दर्शन ।

इदानीमस्मि संवृत्ताः सचेताः प्रकृतिज्ञतः ॥५१॥

इस वीर खिलाड़ी अर्जुन ने जैसी इच्छा की थी वैसा ही उसे
दर्शन हुआ। फिर उसने कहा कि महाराज! अब मेरे भी में भी
आभा-सा भावम होता है। (६३) बुद्धि को छोड़ जान कर कर
अरण्य में घुस गया था, मन आह्वार-सहित देश के पार चला गया
था, (६४) इन्द्रियों प्रकृति मूल गई थी, बाबा बोलना मूल गई थी, इस
प्रकार इस शरीर मांस में दुर्देश हो गई। (६५) परन्तु अब वे सब जाती
हुई प्रकृति के हाथ लग गई। इस श्रीमूनि से उन्हें फिर जीवन प्राप्त
हो गया। (६६) इस प्रकार अर्जुन के हृदय में सुख हुआ। फिर
उसने श्रीकृष्ण से कहा कि मैंने आपका यह मनुष्य-रूप देखा। (६७) हे
देवराज! आपका यह रूप दिखाना ऐसा है कि जैसे अपराधी बालक
को आप माता में समझा कर स्तनपान दिया हो। (६८) अजी, मैं
मित्ररूप के समुद्र में हाथों से लड़कों को चट रहा था सो अब इस
निष्कर्मरूपी वीर पर आ पहुँचा। (६९) हे द्वारकापुर के भोष्ठ
मुनिप, मैं एक सुखा हुआ वृद्ध था। उसे यह वयस नहीं, मेरी की
बया हुई। (७०) अजी, सहज तृप्ता लगी तो मुझे यह अमृत का
समुद्र ही प्राप्त हो गया। (७१) मेरी हृदय-भूमि में इयं-सगर्भ जागाई
जा रही है, और मुझे आनन्द और समाधान हो रहा है। (७२)

श्रीभगवानुवाच—

सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम ।

दत्ता अप्यस्य रूपस्य नित्य दर्शनकांक्षिणः ॥५२॥

पार्ये के इन वचनों पर देव ने कहा कि यह क्या कह रहे हो।
हमने मित्ररूप पर प्रेम शब्दा आदि (७३) और फिर इस श्रीमूनि
को आनन्द होने के लिए आदेशों ही शरीर से, आओ। द सुमन्त्र-

फिर वे मन में न भावे तो जैसे फिर से गल्लाये जाते हैं (४४) जैसे
 ही जो शिष्य के प्रेम के लिए कुप्यङ्ग हुआ था वह विरहरूप हो गया
 और वह उसे न भाया इसलिए फिर पकट कर कुप्यङ्गरूप हो गया।
 (४५) यहाँ तक शिष्य का हठ सहनेवाले गुरु क्यों हैं? परन्तु
 सख्य कहते हैं कि श्रीकृष्ण का प्रेम न जाने कितना है! (४६) तब-
 नन्तर मगधान् ने विश्व को व्याप्त कर जो शिष्य तेम प्रकट किया था
 उसे फिर उस कुप्यङ्गरूप में समा लिया। (४७) जैसे सम्पूर्ण श्रीकृष्ण
 [तत्पद] मगधरूप [तत्पद] में समाती है जबका बृहत्कार जैसे बीज
 कणिका में समा जाता है, (४८) जबका जैसे जागृतदशा स्वप्न के विस्तार
 को जीत लेती है, जैसे ही श्रीकृष्ण ने अपना योग समेट लिया। (४९)
 प्रमा जैसे विश्व में विखीन हो जाती है जबका मेघसम्पत्ति आकाश
 में या समुद्र की नाक समुद्र के गर्भ में विखीन हो जाती है, (५०)
 जैसे ही कृष्णस्वरूप के आचार की जो, विश्वरूपी बस की, वह भी
 वह अर्जुन के इच्छासुसार मानों कोल कर बतार्ई गई, (५१) परन्तु
 उस प्रादक ने जो राजा सुग और पोत देव्य तो उसके मन में न आई,
 इसलिए उसकी मानों फिर से वह कर ली गई। (५२) इस प्रकार
 जिस स्वल्प ने अपनी विराजता के व्यापिक्य से विश्व को भी जीत
 लिया था वह फिर सुन्दर और सौम्य आचार हो गया। (५३)
 बहुत बड़ा कहूँ, श्रीकृष्ण ने फिर अपना छोटा स्वल्प कर लिया और
 उस डरे हुए अर्जुन को आश्वासन दिया। (५४) तब जैसे कोई
 स्वप्न में स्वर्ग को जग्य और अकस्मात् जाग पड़े तो उसे जैसा
 विस्मय होता है, वैसा ही विस्मय अर्जुन को हुआ। (५५) जबका
 गुरुकृपा से सम्पूर्ण प्रपञ्चज्ञान का जग्य होते ही जैसा मगधरूप
 प्रकाशित होता है, वैसी ही वह श्रीमूर्ति अर्जुन को दिखाई दी। (५६)
 अर्जुन ने मन में कहा कि भला हुआ कि इस मूर्ति की
 ओट में जो विश्वरूप-जगमिन्न पड़ी थी वह हट गई। (५७) उसे
 ऐसा मालूम हुआ मानों वह काल को जीत कर आया हो जबका
 उसने महाबाहु को दोह में डराया हो, जबका वह अपने हाथों से
 सारों समुद्र पार बतार गया हो। (५८) इस प्रकार अर्जुन के विश्व
 को विश्वरूप के परबाल श्रीकृष्ण-स्वरूप को देखने से अत्यन्त सन्तोष
 हुआ। (५९) फिर जैसे सर्वास्त क परबाल आचारा में नक्षत्र जलते
 हैं जैसे प्रणीत उसे प्राणियों से भरी हुई दिखाई दी। (६०) जब

पति ! यह उपदेश क्या सुम मूल गये । (७४) हे अशुभ ! अपने के हाथ में ही खो गये तो उसे छोटा ही जान पड़ता है । यह मन की मूल है । (७५) बैठे ही जो विद्यात्मक रूप हमने तुम्हें बताया वह शहर को, इतना तप करने पर भी, नहीं छुड़ता (७६) और हे मित्रिणी ! योगी मन अष्टाङ्ग इत्यादि सङ्गों के बद्ध रहते हैं तथापि उन्हें जिसकी मेंट का कमी ब्यस्यर नहीं प्राप्त होता, (७७) जिस निरवस्था का एक-आध बार सोझा-सा भी दशन हो जाय ऐसा चिन्तन करते हुए वेनों का भी कास जाता है, (७८) पाठक जैसे हृदयलपी मस्तक पर आशालपी अङ्गुलि रख कर आकाश की ओर दृष्टि किये रहते हैं, (७९) बैसी उत्कण्ठ के बराब, सुरसर आठों पहर जिसकी मेंट की इच्छा करते रहते हैं, (८०) तथापि जिस विद्वत् के समान वस्तु किसी को स्वप्न में भी नहीं दिखाई देती सो यह स्वरूप तुम्हें सुल से देख लिया । (८१)

नाई वेदेन तपसा न दानेन न चैव यया ।

शक्य एवं विषो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यया ॥५३॥

हे मुम्त ! इस रूप की प्राप्ति के लिए साधनों के मार्ग नहीं हैं तथा छोड़ो शास्त्रों-सहित वेद भी इससे दूर का चुके हैं । (८२) हे अनुपूर ! मुक्त स्वरूप के मार्ग से चलने के लिए सब तपों के समूह में भी योग्यता नहीं है (८३) तथा ज्ञान इत्यादि साधनों से भी मेरी प्राप्ति होना निरवयव कठिन है । यज्ञों से भी मैं बैसा हाथ नहीं आता जैसा तुम्हें मुझे सुल से देख लिया । (८४) ऐसा मैं एक ही रीति से प्राप्त हो सकता हूँ अर्थात् ज्ञान भक्ति आकर चित्त को अवमात्र पहनावे । (८५)

भक्त्या त्वनयया शक्य आहोर्षविषोऽशुभ ।

शार्तु द्रष्टुं न तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप ॥५४॥

परन्तु ना

जैसी कि वर्ग की धारा, जो पृथ्वी के जाली (८६) आबवा सब अक्षसम्पदा करती है और अमन्य गति हो, जैसे ही भक्ति सब भावों के

(८८) और मैं ऐसा हूँ बीसा कि चौरसमुद्र जो तीर पर तथा मध्य में समान ही चौर का बना रहता है, (८९) और, मुमत्से लहर। चित्ती तक किबहुना बराबर में—भजन के लिए वृत्ती वस्तु ही नहीं है। (९०) जो ऐसी भक्ति प्राप्त हो तो वही वस्तु मेरे इस रूप का ज्ञान होता और सदा वरान भी हो जाता है। (९१) फिर जैसे ईषन नाम को नहीं रहता और मूर्तिमान् भाषि हो रहता है, (९२) अथवा जब तक सूर्य का उदय नहीं होता तब तक अन्धकार गमनरूप हो रहता है। परन्तु उदय होते ही एकदम प्रकाशमय हो जाता है, (९३) वैसे ही मेरे साक्षात्कार से अहङ्कार का आभासमय वन्द हो जाता है और अहङ्कार का शोष होत ही हैत का नाश हो जाता है। (९४) फिर वह भक्त, मैं और वह सम्पूर्ण विरक्त, स्वभावतः एकमय ही हो रहते हैं। बहुत क्या कहें, वह भक्त ही सन्त्र पक्षरूपता से समा जाता है। (९५)

मत्कर्मकुन्मत्परमो मदभक्तः सङ्गवर्जितः ।

निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स धामेति पाण्डव ॥५५॥

जो केवल मुझे ही अपने सब कर्म समर्पित करता है जिसे मेरे अतिरिक्त जगत् में और कुछ भला नहीं दिखाई देता, (९६) जिसके इहलोक और परलोक सब एक में ही हैं, जिसने अपने जीवन का फल मुझे ही निरिक्त कर रक्खा है, (९७) और जो प्राणियों के भेद भूल गया है,—क्योंकि उसकी दृष्टि में मैं ही भर गया हूँ,—अतएव जो निर्वैर हो गया है, और सर्वदा भजन करता है, (९८) ऐसा जो भक्त हो, उसका भय वह कक-बात पिशाचमय शरीर छूटता है तब दे पाएगा। वह मरुप हो रहता है। (९९) संक्षय ने कहा कि येत में सम्पूर्ण जगत् समाविष्ट होने के कारण जो मुन्दित दिखाई देते हैं। कल्याणरस से भरे हुए श्रीकृष्ण देव इस प्रकार बोले। (१००) उनके भजन सुन कर अमुन आत्मन्द-क्षणमी से सम्पन्न हो गया। कृष्णचरणों की भक्ति करने में संसार में वही एक चतुर था। (१) उसने देव की दोनों मूर्तियों विष में मग्नो भक्ति निहार कर दृष्टि तो विरक्त रूप का अपने ही कृष्णमूर्ति में अधिक लाभ पाया। (२) परन्तु अब ने उसका ज्ञान को मही सराहा, क्योंकि व्यापक स्वभाव की अपेक्षा एकदली स्वरूप भोष्ट मही है। (३) यही भिन्न करने के लिए श्रीकृष्ण ने एक

दो उत्तम उप-पदियों का मिलपण किया। (४) यह सुनकर कर्तुन में
 मन में कहा कि जब इन दोनों स्वरूपों में भेद कौन सा है सो आगे
 प्रहूँगा। (५) ऐसा भी मैं बिचार कर रहा जिस उत्तम रीति से प्रत्य
 करेगा सो क्या आगे सुनिप। (६) ज्ञानेश्वर कहते हैं कि उस क्या
 का कथन हम प्रेम से [मुलम ओंभी छात्र में] करते हैं उसे ज्ञानेश्वर
 से सुनिप। (७) प्रेम की कायस्थि सर कर मैं वे ओंभीरूप मुक्त पुण्य
 विवरूप के दोनों चरणों पर समर्पित करता हूँ। (७८)

इति श्रीज्ञानदेवकृतमहाकवीपिकायां पद्मवसोऽध्यायः ।

चारहर्षा अध्याय

ह निर्मल हे प्यार, हे प्रसिद्ध और निरन्तर आनन्द की बर्षा करनेवाली गुरुमाता ! आपका कथनप्रकार हो। (१) विषमरूपी सप के क्षिप्र नाम पर मनुष्य आपकी कृपा से मूर्च्छित न होकर निर्बिष हो जाता है। (२) यदि आपके प्रसादरस की लहरों की बाढ़ आपने तो ससार-ताप जिसे जला सक्ता है और शोक केने पीड़ा दे सक्ता है ? (३) हे कृपाशु ! आपके सबको जो योग-मुख का आनन्द प्राप्त होता है। आप उनके अज्ञानादि के बाधहठ पूरे करती हैं। (४) आप उन्हें प्रेम से मूलाधार शक्तिरूपी गोद में लेकर उनका संवर्धन करती और अपने हृदयाकररूपी भूमे में उन्हें लुत्ताती हैं। (५) आप उन पर से जीवात्मभावों की न्योछावर कर उन्हें मन और प्राण के विज्ञाने देती हैं और आत्म-मुख के बाध अक्षर पहराती हैं। (६) आप उन्हें असूत-जलाक्षरूपी वृष पिताती हैं, अनादित का गीत सुनाती और समाधिज्ञानरूपी समझाती कर मुक्ता देती हैं। (७) अतएव आप साधकों की माता हैं। आपके चरणों से सब निषादें उत्पन्न होती हैं इसलिये मैं आपकी छाया नहीं छोड़ता। (८) हे स्वगुरु-कृपादष्टि ! आपकी कृपा जिसे आपस देती है वह सम्पूर्ण निषादों की सृष्टि का अन्तर्भव बन जाता है। (९) अतएव हे श्रीमति अम्बा, हे मर्त्यों की उत्पत्ति ! मुक्त मन्यनिरुपण की आशा दीजिए। (१०) हे माता ! मुक्तसे नवरसों के समुद्र भरवाइए, उत्तम रत्नों का आगर बनवाइए, और मानवों के पर्यंत लड़े करवाइए। (११) माता रूपी धृष्टी में अक्षररूपी सुवर्ण की लाने सुलवाइए और चहुँओर विषरूपी क्षता जगवाइए। (१२) मुझे निरन्तर संशयपला के निषान-रूपी सिद्धान्तों का बने वाली चक्षुषी की आशा दीजिए। (१३) पाल पिढियों की मुखर्ष और बाग्याक्षरूपी ऐह-मह रास्ते लड़ जायिए, और कुतर्कस्थी दुष्ट रथापदों का नाश कर जायिए। (१४) हे माता ! मुझे श्रीकृष्ण का गुणों का वर्णन करने में सर्वज्ञ ध्येय दीजिए, तथा श्रीगार्ग्य की अवयव के राज्य-पद पर बैठाइए। (१५) इस माताक्षरूपी नगर में अक्ष-विषा का मुहान कर दीजिए, और ससार में केवल

ब्रह्मानन्द का ही जेन-वेन होने दीजिए। (१६) हे माता ! यदि आप अपने कृपाहारी अञ्जल का मुक्त माग्यवान् पर आश्रित रहें तो मैं ये सब घटनार्थ अभी निर्मित कर दूँगा। (१७) इतनी विनती सुनते ही गुरु ने कृपा-दृष्टि से देखा और कहा कि अब अधिक कहने की आवश्यकता नहीं, अब गीताय का आरम्भ करो। (१८) तब ज्ञानेश्वर महाराज को उत्काश आनन्द हुआ और उन्होंने कहा जो आज्ञा, मुक्त पर महाप्रसन्न हुआ अब मुनिप मैं मन्य-निरूपण करता हूँ। (१९)

अमुक्त व्याख—

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ।

ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगविशमा ॥१॥

सकल बीरों में श्रेष्ठ सोमवंश का विजयव्यव, पाण्डु नृप का पुत्र अर्जुन कहने लगा (२०) कि हे कृष्ण ! मुनिप, आपने मुझे विश्वरूप दिखाया, उस अवसुत स्वरूप को देखकर मेरा चित्त डर गया। (२१) और मुझे इस कृष्णमूर्ति का परिचय था, इसलिये मेरा अन्तःकरण इसकी ओर खग रहा परन्तु शेष ने मुझे इतक कर मत्त किया। (२२) परन्तु व्यक्त और अव्यक्त दोनों निश्चय से आप ही एक हैं, भक्ति से आपके व्यक्त स्वरूप की प्राप्ति होती है, और योग से अव्यक्त की। (२३) हे बैकुण्ठ ! ये दोनों मार्ग आपकी ही प्राप्ति के हैं। इसमें व्यक्त और अव्यक्त इन दो द्वारों में से जाना पड़ता है। (२४) परन्तु जो कस सब सोमे का होता है वही उससे अलगगये हुए एक रत्नी मर का होता है, एवं व्यापक (समग्र) और सञ्चारी (अंश) वस्तु की योग्यता समान है। (२५) अमृत के समुद्र से सामर्थ्य की जो महिमा मिलती है, वही महिमा अमृत-तरङ्गों से मरी हुई पुरुष में भी रहती है। (२६) यह बात निश्चय से मेरे अन्तःकरण में सत्य प्रतीत हो गई है। परन्तु हे योग-पति ! आपसे पूछने का हेतु यह है (२७) कि मैं यह जानना चाहता हूँ कि हे देव ! आपने पाण्डु मर को विराट्स्वरूप स्वीकारा या वही आपका सत्य स्वरूप है, जबकि उसे आपने कुरुक्षेत्र से स्वीकार किया था ? (२८) इसलिये जो भक्त आप ही को कर्म समर्पण करते हैं, आप ही जिनके परम श्रेष्ठ हैं और जिन्होंने अपना मनोपम आपकी भक्ति के बदले मोक्ष दे दिया है (२९) ऐसे सब प्रकार से, ई श्रीहरि, जो आपकी अन्तःकरण से बाँधे हुए आपकी परासना करते

हैं, (३०) क्या जो झोंकार से परे है, वैसी बायी के लिए दुष्ट है, और जो किसी के भी समान नहीं है (३१) उस अज्ञान, अभ्यस्त, निर्मल और व्यापक स्वरूप की जो ज्ञानी सोईमान से उपासना करते हैं, (३२) उन ज्ञानियों और एक अर्थों में है अमृत ! एक दूसरे की आपेक्षा योग वचार्थ में किसे अकाल हुआ समझना चाहिए ? (३३) अर्जुन के इस वचनों से हम अगन्तिम को सम्योप हुआ और पन्होंने कहा—अभी, हम अगन्तिम धरन पहुँचना चाहते हो । (३४)

श्रीमद्वाल्मीकि—

अय्यावेदय मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।

अदया परयापेतास्ते मे युक्ततमा मता ॥२॥

हे कीटी ! रवि के अस्तावस के समीप जाने पर उसके बिम्ब के पीछे जैसे किशों भी जाती हैं, (३५) अथवा हे पाण्डुसुत ! वर्षाकाल जाने पर जैसे नदी बढ़ने लगती है, जैसे ही जिनकी मग्न की अज्ञा नित्य-मर्त्य बढ़ती हुई दिखाई देती है, (३६) अथवा समुद्र प्राप्त होने पर भी जिसका प्रवाह निरन्तर पीछे से आता ही रहता है उस गङ्गा के समान जिनके प्रेमभाव को अमिष्टता है (३७) तथा जो सब इन्द्रियों सर्वत्र अन्तःकरण को मुक्तमें रख रात-दिन मेरी उपासना करते हैं, (३८) ऐसे को मछ निज को मुझे समर्पित कर देते हैं अभी को मैं परमबोधयुक्त समझता हूँ । (३९)

ये स्वप्नरमनिर्देयमव्यक्तं पर्युपासते ।

सर्वत्रगमविमर्षं च कृतस्यमवलीं ध्रुवम् ॥३॥

और हे पाण्डव ! दूसरे जो सोईमान पर आलस्य हो निराकार अकार से का भ्रमते हैं कि (४०) जहाँ अम का मत भी नहीं लग सकता, जहाँ बुद्धि की दृष्टि नहीं जा सकती [तो जो इन्द्रियों से जगत् के योग्य नहीं से हो सकता है] (४१) जो ध्यान को भी दुर्लभ है, अतएव जो किसी एक जगह नहीं जाय लगता तथा जो किसी आकार का नहीं है (४२) जो सबदा सत्त्वस स उपस्थित है, जिसे प्राप्त करने पर चिन्तन भी स्वल्प हो जाता है, (४३) जो न उत्पन्न होता न नष्ट होता है जो न है न नहीं है, इसलिए जिसकी प्राप्ति क क्षिप उपाय नहीं

त्वज सङ्गते, (४४) जो न जलित होता है, न दहता है, न समाप्त होता है और न दूषित होता है, उस वस्तु को जिन्होंने अपने वज्र से प्राप्त कर लिया है, (४५)

संनिधम्येन्द्रियग्राम सर्वत्र समबुद्धयः ।

ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥४॥

—जिन्होंने वैराग्यरूपी अग्नि से विषयों की सेनाओं को जलाकर पपी हुई इन्द्रियों को धैर्य के साथ बराबर कर लिया है, (४६) और अन्धेन्द्रियरूपी कौसी जगा पकटे मरोड़ कर हृदयरूपी गुप्त में बन्द कर दिया है, (४७) जिन्होंने अपान-मुख पर उत्तम आसन मुद्रा धारण कर मूत्रवन्तरूपी क्रोध को सुशोभित किया है (४८) जिन्होंने आश्रय के सम्बन्ध छोड़ दिये हैं, अर्थ के रास्ते साफ कर दिये हैं, तथा निद्रा का अन्वकार शुद्ध कर डाला है (४९) जिन्होंने व्याधि की व्याधियों के बीच सत्प्राप्तियों की होली जला कर व्याधियों के मस्तक वस्त्रों से ढेड़ डाले हैं (५०) और आचार-स्वान पर कुम्भस्त्रिणी रूपी पत्नीवा जड़ा कर दिया है जिसके प्रकाश से वे शिखर तक देख सकते हैं (५१) जिन्होंने मन्त्रारों के शिवाकों में इन्द्रिय निग्रहरूपी अगला जगाकर वराम्भार की झिझकी जोख डी है (५२) जिन्होंने संकल्परूपी बन्दे मार कर प्राणशक्तिरूपी चासुपडा देवी को मन्तरूपी मन्त्र के मस्तक का वशिष्ठान्न दिया है (५३) जिन्होंने चन्द्र और सूर्य नामक नावियों का मिच्छाप कर, अमराहत ध्वनि की गर्जना कर शीघ्रता से अमृत-सरोवर का जल पीत किया है, (५४) और जो सुषुप्ता नाड़ी के मध्य-विबर में उठीयों गुप्त क मार्ग से अन्तिम अक्षर को ना पहुँचते हैं, (५५) तथा जो ऊपर के वराम्भार का गहन जाना चढ़कर आकाश को वायु में मार अक्ष में ना मिलत है, (५६) ऐसे जो समबुद्धि हैं, जो मेरी प्राप्ति के क्षिप निरन्तर योगरूपी दुर्गा के द्वारा सोमसिद्ध को बराबर लेते हैं, (५७) और शीघ्र ही जिनका समर्पण कर उसके बड़े में विराधार अक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, वे भी है फिरीटी । मुक्तो ही पहुँचते हैं । (५८) ऐसा नहीं है कि योग-बल के कारण उन्हें मर्त्यों की अपेक्षा कुछ अधिक मिलता हो । उल्टा उन्हें अष्ट ही अधिक होता है । (५९)

अज्ञेयोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् ।

अव्यक्ता हि गतिर्दुर्लभा देव्यद्विरवाप्यते ॥५॥

जो सृष्टि प्राणिमो क कल्याण-कारक, आधिव-रहित, अव्यक्त-
पद में यत्ति के बिना आसक्ति रहते हैं (६०) उनके मार्ग में महेन्द्र
इत्यादि पद मारकर हो जाते हैं, और कृत्ति-सिद्धि की ओरियों
उनके मार्ग में रुकावट डालती हैं, (६१) उन्हें काम-लोपहारी अनेक
सह पड़ने हैं, और शरीर से शुन्य वस्तु के सह करीबना पड़ता है।
(६२) व्यास व्यास से ही मुक्तानी पड़ती है, मूल मूल से ही मिटानी
पड़ती है, और रात और दिन हाथों से वायु मापनी पड़ती है।
(६३) गगते हुए मोना, निरोध से कोड़ा करना, वृष्टों से हेतु मेल
कर आकाश करना (६४) शीत पहनना, वप्याना थोढ़ना और बपा के
पर में बमना, (६५) बहुत क्या करें, ह पाएदर। यह याग ऐसा है
जैसा कि पति न रहने पर भी नित्य सती हो जाना। (६६) इसमें न
किसी स्वामी का कार्य है, न कोई कुत्रपरम्परा का निमित्त है, परन्तु
नित्य नई मृत्यु के साथ जुड़ करना है। (६७) इस प्रकार मृत्यु से भी
वीर्य अपराध वप्याना हुआ विष क्या जीसा का सृष्टा है? पर्येन
को जीसने हुए क्या मुँह नहीं करता? (६८) इसलिये हे सुमठ! जो
योग के मार्ग से बचते हैं उनके हिस्से में दुःख का ही भाग आता है।
(६९) देखो, यदि पीरने मुँहवाले को लाह के बने बजाने पड़ें तो न
जाने कसबा पेट मरेगा ॥ मृत्यु हो जाएगी। (७०) हाथों से तैर
कर क्या कमी समुद्र पार किया जा सकता है, अपराध आकाश में
क्या किसी से वैरल बलने बनता है? (७१) रणमूमि का आग्रह
करने पर शरीर पर बाट आवे बिना क्या सूर्यनाक की प्राप्ति हो
सकती है? (७२) अनवर पंगु जैत वायु से करपा नहीं कर सकता
वेसे ही देहपारी जीवों को अव्यक्त की प्राप्ति नहीं हो सकती।
(७३) यदि ऐसा भी चेप करके कोई आकाश से भूमने की चेष्टा
करे, अव्यक्त की प्राप्ति के लिए यत्न करे तो वे बतल के पात्र
बनै हैं। (७४) बान्धु हे पार्थ! जो ज्ञान यत्ति-मार्ग का आग्रह
करते हैं उन्हें पर दुःख नहीं हाता। (७५)

ये तु सहाणि कमाणि यपि संन्यस्य मत्पराः ।

अनपनेह योगिन मां प्यायन्त उपासतः ॥६॥

त्वक् स्रज्जै, (४४) जो न चक्षित होता है, न इच्छता है, न समस्त शोण है और न कृत्रिम होता है, उस वस्तु को जिन्होंने अपने कक्ष से प्राप्त कर लिया है, (४५)

संनियम्येन्द्रियप्राप्य सर्वत्र समबुद्धयः ।

ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता ॥४॥

—जिन्होंने वैराग्यरूपी अग्नि से विषयों की सेनाओं को जलाकर लपटी हुई इन्द्रियों को धैर्य के साथ बंध कर लिया है, (४६) और उनके निग्रहरूपी फौसी जगा पकड़े मरोड़ कर इन्द्रियरूपी गुच्छ में बन्ध कर दिया है, (४७) जिन्होंने अपान-मुख पर बचम व्यासन मुद्रा बाँध कर भूतकर्मरूपी छिजे को पुरोमित किया है (४८) जिन्होंने आसक्त के सम्बन्ध छोड़ दिये हैं, अभैरव के रास्ते साफ कर दिये हैं, तथा निष्ठा का अन्वहार शुद्ध कर खाया है (४९) जिन्होंने कर्माणि की क्वाचाओं के बीच सस्वातुओं की होली जला कर क्वाचियों के मस्तक मन्त्रों से फोड़ डाले हैं (५०) और व्याघार-स्वान पर ऊपरदक्षिणीरूपी पक्षीवा बड़ा कर दिया है जिसके प्रक्षय से वे शिकर तक ऐक सज्जे हैं (५१) जिन्होंने सबकारों के किचाओं में इन्द्रिय निग्रहरूपी अर्गला जगाकर वरामहार की किकड़ी बाँध दी है, (५२) जिन्होंने संकल्परूपी बन्दे मार कर प्रायश्चित्तरूपी चामुण्डा देवी को मनरूपी मन्त्रिण के मस्तक का बलिदान दिया है; (५३) जिन्होंने चन्द्र और सूर्य नामक नाकियों का मित्राप कर, अनाहत अग्नि की गर्भना कर, शीघ्रता से अमृत-सरोवर का जल पीत किया है, (५४) और जो सुपुष्पा माँही के मध्य-विष में बचीख गुच्छ के मार्ग से अन्तिम अमर-रस्य को का पहुँचते हैं (५५) तथा जो ऊपर के वरामहार का गहन शोष वह कर व्याघरा को ब्राह्म में मार जल में जा मिलते हैं, (५६) ऐसे जो समबुद्धि हैं, जो मेरी प्राप्ति के लिए निरन्तर योगरूपी बुगों के द्वारा सोइसिद्ध को बंध कर लेते हैं, (५७) और शीघ्र ही विनया समर्पण कर उसके बक्षों में निराकर जल को प्राप्त कर लेते हैं, वे भी हे फिरीदी ! मुझसे ही पहुँचते हैं। (५८) ऐसा नहीं है कि योग-अन के करण उन्हें मर्त्यों की अपेक्षा कुछ अधिक मिश्रता हो। चकटा उन्हें कष्ट ही अधिक होता है। (५९)

कुछ भी करण नहीं। मैं सर्वदा उनका पट्टार करनेवाला बना हूँ। (६४) मर्कों ने जब अपनी चित्तवृत्ति मुझे समर्पित कर दी तभी से उन्होंने मुझे अपने व्यापारों में लगा लिया है। (६५) इसलिये हे मकरान पतञ्जल ! तुम यही मन्त्र सीखो कि इसी मार्ग की उपासना करनी चाहिए। (६६)

मय्येव मन आपस्तस्य मयि बुद्धिर्निवेशय ।

निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय ॥८॥

अर्थ। मन और बुद्धि को, निरन्तर और निरन्ध्र से मेरे स्वरूप के हृद्भार बना दो। (६७) मन और बुद्धि दोनों एक सङ्ग यदि मुझमें प्रेम से प्रवेश करें तो तुम्हें मेरी प्राप्ति अवश्य हो जायगी (६८) क्योंकि मन और बुद्धि ने यदि मुझमें पर बना लिया तो क्या तुम-हम-रूपी द्वैत बच रहेगा ? (६९) इसलिये, जैसे दिया मुक्ताया जाय तो उसके साथ ही प्रकाश भी मिट जाता है, अथवा जैसे सूर्यकिम्ब के साथ चन्द्र केतन भी बचा जाता है, (७०) निश्चय ही प्रत्यक्ष के सङ्ग जैसे इन्द्रियों की शक्ति भी निरुद्ध जाती है, वैसे ही मन और बुद्धि के सङ्ग अहङ्कार भी जा जाता है। (१) अतस्तु मन और बुद्धि को मेरे स्वरूप में रक्को। इससे तुम सर्व-स्वाधी हो मरस्वरूपी हो जाओगे। (२) इसमें कुछ भी संशय नहीं। यह मैं अपनी शपथ ले चढ़ता हूँ। (३)

अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि ययि स्थिरम् ।

अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं मनस्येव ॥९॥

अथवा यदि तुम मन और बुद्धि-सहित अपना सम्पूर्ण चित्त मेरे हाथ नहीं दे सकते (४) तो ऐसा करो कि आठ पहरों में से कभी चाण मर तो [चित्त] हो। (५) इससे जिस जिस चाण में मेरे मुख का अनुभव होगा वह चाण विषयों में आकृषि पायेगा। (६) जैसे शरत्काल निरुद्ध जाने पर मदिरा सुखने लगती है वैसे ही वह मुख शीघ्र ही चित्त को प्रपञ्च से निरुद्ध होगा। (७) तब पौर्यायासी न परवात् जैसे चन्द्रकिम्ब दिन दिन लीय होते होते अमावस्या के दिन मिथीन हो जाता है, (८) वैसे ही भोगों में से निरुद्ध कर चित्त मुझमें प्रवेश करे तो हे पाण्डुरसुत ! धीरे धीरे तुम मङ्गल हो जाओगे। (९) अथी,

जो जोग बर्थाभय के अनुसार अपने हिस्से में आये हुए सब कर्म कर्मेत्रियों के द्वारा सुलभ हो करते हैं, (७४) विधि के अनुसार आचरण करते हैं, निविद्ध कर्मों का त्याग करते हैं, और कर्म-कर्मों को मुक्त समर्पित कर मष्ट कर देते हैं, (७७) इस प्रकार वे अर्जुन! जो कर्मों को मुक्त समर्पित कर जनका नाश करते हैं, (७८) तथा, जिनके अविच्छिन्नचित्त और मानसिक भावों की दौड़ मेरे अतिरिक्त दूसरी जागृ नहीं है, (७९) इस प्रकार जो मत्पर हैं, और निरन्तर मेरी उपासना कर ध्यान के निष्ठ से मेरे घर ही बन गये हैं, (८०) जिनके प्रेम ने मुझसे ही व्यापार कर बेचारे योग-योग-रूपी असाधियों को छोड़ दिया है, (८१) इस प्रकार जो अन्तर्मय योग से अन्तःकरण से, मन से और शरीर से, मेरे हाथ चिपक गये हैं, जनका जो कर्मों से सब दुःख मैं ही कर देता हूँ। (८२)

तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युससारसागरात् ।

ममामि न चिरात् पार्य मय्यावेक्षितचेतसा ॥७॥

बहुत क्या कहें, अर्जुन! जो माता के पेट से उत्पन्न होता है वह माता का चिन्ता क्या रहता है? (८३) वही प्रकार वे जैसे भी हों—मैं उनका संग बनता हूँ, तथा कलिकाल को भी जीव कर जनका पक्ष होता हूँ। (८४) कौं भी मेरे मर्त्यों को, और संसार की चिन्ता हो? क्या बीमार्ग की की कमी दुःखों मॉगती है? (८५) जैसेही मेरे मर्त्यों को मेरा हृदय ही जानो। उनके क्षिप मैं किसी बात की उल्ला नहीं रखता। (८६) जन्म-मृत्यु की तराङ्गों में डूबती हुई इस सृष्टि का देख कर मुझ पेसा माणूम हुआ। (८७) कि इस संसार-समुद्र में किसी तर नहीं लगाता कर्माणि। इसमें मेरे लक्ष की तर आये। (८८) इसक्षिप दे पायजन। मैं मूर्ति के रूप का समुद्राय इच्छा कर उनके घर पर बैठवा व्याप हूँ। (८९) संसार में हजारों नामरूपी नावें तैयार कर मैं उनका तारक बना हूँ। (९०) मुझे जो अज्ञानी मिले उन्हें मैंने ध्यान के मार्ग से सगा दिया, और परिवार वालों को मैंने इस मार्ग पर बैठा दिया है। (९१) किसी के पेट से प्रेमरूपी अन्न बाँध कर मैं समुद्र-तीर पर ला आया हूँ। (९२) इत्यादी नहीं, कर मष्ट होने के कारण पशु आदि सबों को मैंने वैकुण्ठ के राज्य के योग्य बना दिया है। (९३) अतएव मर्त्यों को चिन्ता का

कुछ भी करण नहीं। मैं सर्वथा धनकर छुट्टा करनेवाला बना हूँ। (६४) भक्तों ने जब अपनी चित्तवृत्ति मुझे समर्पित कर दी तभी से उन्होंने मुझे अपने व्यापारों में लगा लिया है। (६५) इसलिये हे भक्तबाल धनकर! तुम यही मन्त्र सीखो कि इसी मार्ग की उपासना करनी चाहिये। (६६)

मय्येव धन आपत्स्य मयि बुद्धि निवेशय ।

निवसिष्यसि मय्येव अतः सर्वं न संशय ॥८॥

अर्थो! मन और बुद्धि को, निरन्तर और निरचय से मेरे स्वरूप के इकट्ठा करना दो। (६७) मन और बुद्धि दोनों एक सज्ज यदि मुझमें प्रेम से प्रवेश करें तो मुझे मेरी प्राप्ति अवश्य हो जायगी (६८) क्योंकि मन और बुद्धि ने यदि मुझमें घर बना लिया तो क्या तुम-इन-रूपी द्वैत बच रहेगा? (६९) इसलिये, जैसे बिना बुझाया जाव तो उसके साथ ही प्रकाश भी मिट जाता है, जबकि जैसे सूर्यदिग्भ के साथ वसन्त ऋतु भी चला जाता है, (१००) निश्चयसे हुए प्राणों के सङ्ग जैसे इन्द्रियों की शक्ति भी निष्कल जाती है, जैसे ही मन और बुद्धि के सङ्ग अकारण भी आ जाता है। (१) अतएव मन और बुद्धि को मेरे स्वरूप में रखो। इससे तुम सर्व-स्वाधी हो मत्स्वरूपी हो जाओगे। (२) इसमें कुछ भी संशय नहीं। यह मैं अपनी शपथ से कहता हूँ। (३)

अथ चित्त समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् ।

अभ्यासयोगेन ततो मायिष्याप्तुं धनञ्जय ॥९॥

अर्थात् यदि तुम मन और बुद्धि-सहित अपना सम्पूर्ण चित्त मेरे पास नहीं दे सकते (४) तो ऐसा करो कि बाठ पहलों में से कहीं काण भर तो [चित्त] दो। (५) इससे जिस जिस काण में मेरे मुँह का अनुभव होगा वह काण विषयों में अरुणित पड़ेगा। (६) जैसे शरत्काल निष्कल जल पर नवियों सृजने लागती हैं जैसे ही वह मुँह शीघ्र ही चित्त को प्रपञ्च से निष्कल लेगा। (७) तब, पौरुषात्मा के परबान् जैसे चन्द्रदिग्भ दिन दिन सीधे होते होते अमावस्या के दिन निशेन हो जाता है, (८) जैसे ही लोगों में से निष्कल कर चित्त मुझमें प्रवेश करे तो हे पाण्डव, धीरे धीरे तुम सबका मेरा भक्त हो जाओगे। (९) अर्थात्,

जिसे अम्यासयोग कहते हैं वह यही है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो इससे प्राप्त न हो सकती हो। (११०) कोई अम्यास के बल से आकाश में गति प्राप्त कर लेते हैं, कोई व्याघ्र और सर्पों को अपनी कर लेते हैं, (११) कोई विष को आहार बना लेते हैं, कोई समुद्र में से रास्ता निकाल लेते हैं तथा कोई अम्यास से शब्दब्रह्म को प्राप्त कर देते हैं। (१२) अतः अम्यास से कुछ भी सर्वथा दुष्प्राप्य नहीं है। इसविषय तुम अम्यास के द्वारा मुझमें आ मिलो। (१३)

अम्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव ।

मदयमपि कर्माणि दुर्बन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥१०॥

परन्तु अम्यास के लिए भी यदि तुम्हारे शरीर में बल न हो तो तुम नहीं हो नहीं रहो, (१४) इन्द्रियों का अवरोध न करो मोर्छों का त्याग न करो, अपनी शक्ति का अभिमान न छोड़ो, (१५) अपने दुःख-दर्म करते काओ विष और निषेधों का पालन करो,—इस प्रकार हम तुम्हें सुख से दर्म करने की छूट देते हैं। (१६) परन्तु मन से, बाधा से, और शरीर से, जो कुछ भी व्यापार उत्पन्न हो उसे मैं करता हूँ वह भव समझो। (१७) करना या न करना सब नहीं परमात्मा जानता है जो इस विश्व का शासक है। (१८) कर्म की स्मृति या पूछता का भाव अपने चित्त में न रहने दो। अपना जीवन परमात्मा का सहायीय कर रक्को। (१९) साक्षी जिस ओर वे जाय वही ओर जो चुपचाप जाना जाता है उस जगत् के समान तुम्हारा कर्म होना चाहिये, (२०) एवं प्रकृति और निवृत्ति के बोझ के नीचे अपनी बुद्धि न काओ। चित्तवृत्ति मुझमें अकल्पित रहको। (२१) यों भी, हे सुमत ! सब क्या इस बात की कटपट करता है कि रास्ता सीधा है या आका-टैका है ? (२२) एवं जो कुछ कर्म किया जाय उसे बोझ या बहुत स समझकर चुपचाप मुझे समर्पित करना चाहिये। (२३) हे अश्रुत ! इस प्रकार की मेरी याचना रखने से तुम शरीर त्याग के अनन्तर मेरे सायुज्यरूपी घर में आ पहुँचोगे। (२४)

अयैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाभितः ।

सर्वकर्मफलस्यागं ततः ह्ययं यत्तात्पवान् ॥११॥

अर्थात् यदि तुमसे कर्म भी मुझे समर्पित नहीं किया जाता तो

दे पाएहुँ नर ! तुम कर्मों का सेवन कर सकते हो, (२५) यदि बुद्धि के आगे-पीछे तथा कर्म के आदि या अन्त में, मेरा सम्बन्ध होना। तुम्हें कठिन मान्य होता हो, (२६) तो वह भी रहने दो। मेरा महत्त्व जाने दो। परन्तु बुद्धि को इन्द्रियनिग्रह में लगा दो, (२७) तथा जिस समय जो जो कर्म किये जायें उनके फलों का त्याग कर दो। (२८) फल हाथ आते ही लोग जैसे बुरा या बुरा को छोड़ जाते हैं वैसे ही कर्म सिद्ध होते ही उनका त्याग कर दो, (२९) तथा कर्म करते समय मेरा स्मरण रखने की अवस्था उसे मेरे प्रीत्यर्थ करने की भी कुछ आवश्यकता नहीं है। सब शून्य में समर्पित होने दो। (३०) जैसा पत्थर पर बरसा हुआ जल, अथवा आग में बोया हुआ बीज होता है वैसे ही हर एक कर्म समझो मानो जैसे कोई स्वप्न देखा हो। (३१) अभी कर्मों के विषय में रिता जैसा निष्काम होता है वैसे ही सम्पूर्ण कर्मों के विषय में निरमिताप हो जाओ। (३२) अग्नि की ज्वाला जैसी आकाश में बुरा जाती है वैसे ही अपनी सब क्रियाएँ शून्य में विलीन होने दो। (३३) हे अर्जुन ! यह फलत्याग मान्य तो सुखम होता है, परन्तु है वह योग सब योगों में श्रेष्ठ। (३४) बौद्ध के भ्रातृ जैसे एक ही बार फल कर बन्ध्या हो जाते हैं, वैसे ही इस फल-त्याग के द्वारा जिस जिस कर्म का त्याग किया जाता है उससे फिर कर्म उत्पन्न नहीं होता, (३५) तथा इसी शरीर के बाद फिर शरीर सेना भी बन्द हो जाता है। किन्तुमा, जन्म और मृत्यु का रास्ता ही बन्द हो जाता है। (३६) इस प्रकार है छिन्त्ये ! अभ्यास के मार्ग से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तथा ज्ञान से ध्यान की मंत्र लेनी चाहिए। (३७) फिर जब ध्यान को सब माय आलिङ्गन देते हैं तब सम्पूर्ण कर्म दूर हो जाते हैं। (३८) जहाँ कर्म दूर हुआ वहाँ फल-त्याग भी हो जाता है और त्याग के कारण सम्पूर्ण शान्ति अर्पित हो जाती है। (३९) इसलिये हे सुमद्राणि ! शान्ति प्राप्त करने के लिये यही क्रम है। इसलिये साम्प्रत में अभ्यास ही क्रमा चाहिए। (४०)

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानादभ्यास विशिष्यते ।

ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ॥१२॥

हे पार्थ ! अभ्यास से चिर ज्ञान कठिन है, ज्ञान से ध्यान शिथिल कहा गया है, (४१) तथा कर्मफल की इच्छा का त्याग ध्यान से भी

पचम कहा है, और त्याग से शान्ति-सुख का भोग प्राप्त होता है। (४१) हे सुमत्! ऐसे मार्ग से और इन इन भुक्तियों से आकर जिसने शान्ति का मन्मथ प्राप्त कर लिया है, (४२)

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रं कर्षण एव च ।

निरपेक्षो निरद्वन्द्वारः समदुःस्वसुखः क्षमी ॥१३॥

—उत्ते वैशम्प की तरह प्राक्लिमात्र के विषय में कभी राग-द्वेष नहीं होता तथा वैसा कि वैशम्प करना और पराया भेदभाव नहीं रखता, वैसा ही वह भी नहीं रखता। (४४) जैसे पूरुष की इसी तरह की बातें नहीं सोचती कि उत्तम की सृष्टि करनी चाहिये, अथवा अपम का त्याग करना चाहिये, वैसे ही ये बातें वह भी नहीं सोचता। (४५) अथवा कृपाशु प्राण्य जैसे वह कभी नहीं सोचता कि राजा के शरीर में रह कर राज-कार्य करने और खुशी अथवा दुःख करने अथवा जल जैसे ऐसा करना नहीं जानता कि गाव की तो तुपा भुक्ता है और निर-कल कर स्वाद्य का नम्रा कर दे (४६ ४७) वैसे ही जिसकी प्राक्लिमात्र से समान ही मैत्री है, जो स्वयं कृपा का आधारभूत है, (४८) और जो अद्वन्द्वार की भाँति भी नहीं जानता जो अपने निम का दुःख नहीं समझता जो सुख-सुख भाव नहीं रखता, (४९) तथा समा के विषय में जिसे पूरुष की योग्यता प्राप्त है, जिसने सन्तोष को अपनी गोद में आश्रय लिया है, (१५०)

संयुष्टः सततं यागी यतात्मा बहुनिबन्धनः ।

मत्पर्यवर्तमानो बुद्धिर्षी मद्रक्तः स मे विपः ॥१४॥

—जहाँ के बिना ही समुद्र जैसा जल से परिपूर्ण रहता है वैसे ही जो उपचार के बिना ही सन्तुष्ट रहता है, (५१) जो अन्तःकरण की शपथ दे अपने अमीन रहता है, जिसके कारण निरन्ध्र की पवर्तता प्राप्त होती है, (५२) जिसके इन्द्रिय-सुखन में जीव और परमात्मा दोनों एक ही आसन्न पर बैठे हुए निराकडे हैं, (५३) तथा इतनी योग-सम्पन्न होने पर भी जो निरन्तर मन और बुद्धि उसके समर्पित करता है, (५४) एवं अन्तर्भाव कथम रीति से योगसिद्ध होने पर भी जिसे मेरे लिए सर्वोप-असुराग है, (५५) हे अर्जुन! नहीं मेरा अर्थ है, जो योगी है और नहीं दुष्ट है। वह मुझे इतना प्यारा है कि

सौसे मानों वह पत्नी हो और मैं पति हूँ। (५६) किन्तु यह कदमा भी कि वह मुझे भी के समान प्यारा है यहाँ अल्प विचार है। (५७) प्रेमी मछ की क्या भूल जाननेवाला जानू है। ये बातें तो कहने की नहीं हैं, परन्तु प्रेम के कारण कहनी पड़ती हैं। (५८) इसी से हम शीघ्र उपमा दे सके। अन्यथा क्या प्रेम का बखान किया जा सकता है? (५९) अब हे प्रीति! यह रहने दो। प्रेमियों की क्याओं से प्रेम को तुलना बल पहुँचता है। (६०) इस पर भी क्याचित् प्रेमी ही संवाद करता हो तो फिर उस मधुरता की क्या कोई तुलना हो सकती है? (६१) हे पाण्डुरसुत! तुम मेरे प्रेमी हो, और तुम्हीं श्रोता हो, और प्रसङ्गानुसार प्रेमियों की ही वार्ता बल पड़ी है। (६२) अतः बखान करने का अवसर मिला इससे मुझे अत्यन्त सुख प्राप्त हुआ है। ऐसा कहते ही देव बोझने लगे। (६३) फिर उन्होंने कहा कि अब जिस मछ को मैं अन्तःकरण में बैठाता हूँ उसका ज्ञाप्य सुनो। (६४)

यस्माभोद्विनते लोको लोकाभोद्विनते च यः ।

हर्षामर्षमयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ॥१५॥

समुद्र भी गर्जना से जैसे जलचरों को मय नहीं उपकृता और जलचरों से सैत समुद्र नहीं ऊँचता (६५) वैसे ही इस जन्मत जगत् से जिसे लोद नहीं होता और जिसके सहवास से जगत् दुखी नहीं होता—(६६) बहुत क्या बखान करूँ,—हे पाण्डुरसुत! शरीर जैसे बाधकों से, वैसे ही जो स्वयं जीव होने के कारण जीवों से नहीं ऊँचता (६७) जगत् ही निज-देह होने के कारण जिसके प्रिय और अप्रिय भाव बले गये हैं, और अद्वैत के कारण जिसमें से हय और श्लेष का मोद निश्चय गया है, (६८) इस प्रकार जो सुख और दुःख के द्वन्द्व से मुक्त है, जिसे भय का आवेश नहीं होता, और जिस पर भी जो मुक्त पर मछ करता है, (६९) उस मछ का मुझे मोह होता है। क्या कहूँ, वह मेरा प्रेमी है, अथवा वह मेरे प्राणी का प्राणी है। (७०) जो आत्मानन्द से तृप्त हुआ है, पूर्ण स्थिति ही मानो जिसका जन्म ले आया है, जो पुण्योत्पत्ती की का कदम हो गया है, (७१)

अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्ययः ।

सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्वक्तुः स मे प्रियः ॥१६॥

—उसमें हे पापकण ! इच्छा प्रवेश नहीं कर सकती । उसके प्रतिष्ठा से मुक्त में बाढ़ आती है । (७२) मान लिया कि काली मोक्ष देते हैं प्यार है परन्तु मोक्ष के लिए वहाँ शरीर का त्याग करना पड़ता है । (७३) विमलप्रिय पापों का नाश करता है, परन्तु वहाँ भी जीवन की हानि होती है, किन्तु भक्तों की शुद्धता वैसी नहीं है । (७४) शुद्धि में गङ्गा भी शुद्धि है, और वह पाप और सन्ताप का भी नाश करता है, पर उसमें डूबने का डर रहता है । (७५) परन्तु भक्ति की गङ्गा का पार नहीं है उन्हावि उसमें डूबने का डर नहीं, और मृत्यु के बिना ही उससे मोक्ष का लाभ होता है । (७६) सन्तों के समान स गङ्गा पापों को पीतलो है, फिर तो सत्सङ्ग की परिव्रता किन्हीं होती चाहिये ? (७७) और जो इस प्रकार परिव्रता में तीनों के आश्रय देनेहारा है, जिसने मन के मल को दिशाओं के पार मल दिया है, (७८) जो अन्तर्बाह्य शुद्ध है सूर्य जैसा निर्मल है, और किसी 'पापक' जैसा तत्त्वरूप बन का देखनेहारा है, (७९) जैसे आश्रय व्यापक और व्यासीन रहता है वैसे ही जिसका मन सर्वत्र है, (८०) जो ससार के दुःखों से छूट गया है जो निराशा से अलङ्कृत है, और जो प्यालों के हाथ से छूटे हुए पानी के समान, (८१) सर्वदा मुक्त से मरे रहने के कारण, कोई दुःख नहीं जानता, जैसे कि मृत मनुष्य कोई दुःख नहीं जानता, (८२) और कर्माग्नि करते हुए जो अन्तर्द्वार नहीं रहता ईश्वर के बिना जैसे आग बुझ जाती है (८३) वैसे मोक्ष की अज्ञात नहीं हुई शान्ति जिसके माग में आई है, (८४) हे अज्ञेय ! वहाँ तक जो सोहम्माय से मरा हुआ है, वह मनुष्य द्वेष के पल पार निश्चय गया है । (८५) परन्तु भक्तिमुख के लिए वह निज को ही दो भागों में बाँटकर एक से स्वयं सेवकाई करता है, (८६) और दूसरे भाग को मेरा नाम देता है, और भक्ति न करनेहारों को पथम भक्तिमार्ग का आचरण कर दिखाता है । ऐसा जो योगी हो (८७) उससे हमें प्रीति है । वह हमारा आत्मस्वरूप है । बहुत क्या कहें, उसकी भेंट हो तो हमें समाधान होता है । (८८) उसके देह हम रूप धारण करते हैं । उसी के कारण हम यहाँ आते हैं । वह हमें इतना प्यारा है कि उस पर हम भी और आन निश्चाय कर देते हैं । (८९)

यो न हृष्यति न ह्रीति न क्षोभति न काङ्क्षति ।

शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्य* न मे विद्य ॥१७॥

जो आत्मज्ञान के समान और कुछ भी उत्तम नहीं समझता-
इसलिए जिसे किसी मोगविशेष से सन्तोष नहीं होता, (१६०) आप
ही विश्राम हो गया है और मेदमास सहज ही नष्ट हो गया है
इसलिए जिस पुरुष का द्वेष जाता गया है, (१९१) जो वस्तु वास्तव में
अपनी है वह कल्पान्त में भी नहीं जाती वह जान कर जो गत वस्तु
को शोक नहीं करता, (६५) और जिसके परे कुछ नहीं है वह वस्तु
आप ही स्वयं हो गया है, इसलिए जो किसी वस्तु की आर्क्षता नहीं
करता (६६) सूर्य को जैसे रात्रि और दिवस प्रकट नहीं होते वैसे
जिसे मन्त्रा वा दुरा कुछ भी प्रतीत नहीं होता (६४) इस प्रकार जो
केवल शुद्ध ज्ञानमय है और जिस पर भी जो मेरा भजन करता है,
(६५)—शुन्दारी शपथ काकर करता हूँ कि—उसके समान मेरा दूसरा
कोई प्रेमी और सगा नहीं है। (६६)

समं शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो ।

श्रीतोष्णक्षुखदुःखेषु समः सङ्गविचर्जितः ॥१८॥

हे पार्वी ! जिसमें निष्मता की वार्ता ही नहीं है, जो शत्रु और
मित्र दोनों को समान ही मानता है, (६७) अथवा हे पाण्डव !
पर के मनुष्यों को प्रकट देना और अन्यो के लिए झेंपेरा करना
जैसे दीपक नहीं ज्वलता, (६८) जो काटने के लिए कुल्हाड़ा मारता
है तथा जिसमें स्वयं बीज लगाया है उन वानों को वृषा जैसे समान
ही छाया देता है, (६९) अथवा ईश जैसे रत्नाक्षी करनेहारों को
मयूर और गजानेहारों को कङ्कवा कभी नहीं होता, (१००) वैसे ही हे
अर्जुन ! जिसका भाव शत्रु और मित्र के विषय में समान ही है जो
मान और अपमान में समान ही रहता है, (१) तीनों ऋतुओं में
आकाश जैसे समान रहता है वैसे ही जो शीत और उष्ण को समान
मानता है, (२) हे पाण्डुसुत ! दक्षिण तथा उत्तर वायु से जैसा मेरु,
वैसे आये हुए सुख तथा दुःख से जो सदसीम रहता है (३)-
बाँधनों में रहनेवाली माधुरी जैसी राजा और राज्ञ को समान ही
मयूर रहती है वैसे ही जो सम्पूर्ण प्राणियों को समान है, (४) सप
जगत् को जैसा एक ही धर्म सेव्य है वैसे जिसकी तीनों लोकों में
समान ही चाह है (५) जो अन्तर्बाह्य विषयों का सङ्ग और सम्यन्ध
छोड़कर आरमा में स्थिर हो पञ्चगव्य में रहता है, (६)

—तसमें हे पापबन्ध ! इच्छा प्रवेश नहीं कर सकती । उसके अस्तित्व से मुक्त हो बाढ़ धावो है । (७२) मान लिया कि कभी मोक्ष देने में ध्वार है, परन्तु मोक्ष के लिए नहीं शरीर का त्याग करना पड़ता है । (७३) विमलजय पापों का नाश करता है, परन्तु नहीं भी बीकन की हानि होती है, किन्तु भक्तों की शुचिता वैसी नहीं है । (७४) शुचिता में गहरी भी शुचि है, और वह पाप और सन्ताप का भी नाश करता है, पर तसमें डूबने का दर रहता है । (७५) परन्तु भक्ति की गहराई का पार नहीं है, क्यापि तसमें डूबने का दर नहीं, और मृत्यु के बिना ही उससे मोक्ष का साम होता है । (७६) सन्तों के समागम से गह्रा पापों को जीततो है, फिर तो सतसङ्ग की पवित्रता किन्ती होनी चाहिये ? (७७) और जो इस प्रकार पवित्रता से तीर्थों को आश्रय देनेहारा है, जिसने मन के मम को विशाखों के पार भग्न किया है, (७८) जो अन्तर्भाव शुद्ध है, सर्व जैसा निर्मल है, और किसी 'पापज' जैसा तत्परूप मन का डेकनेहारा है (७९) जैसे आश्रय व्यापक और ध्यासीन रहता है वैसे ही जिसका मन सर्वत्र है, (८०) जो संसार के दुःखों से छूट गया है जो निराशा से अलङ्कृत है, और जो व्यर्थों के हाथ से छूटे हुए पत्थी के समान, (८१) सच्चा सुख से मरे रहने के कारण कोई दुःख नहीं जानता जैसे कि दूत मनुष्य कोई सत्ता नहीं जानता, (८२) और अर्थात्म करते हुए जो अहङ्कार नहीं रखता ईश्वर के बिना जैसे आत्मा बुद्ध कायी है (८३) वैसे मोक्ष की अज्ञमूल नहीं हुई शान्ति जिसके माग में आई है, (८४) हे अर्जुन ! यहाँ तक जो सोहम्भाव से मरा हुआ है, वह मनुष्य द्वैत के बस पार निकल गया है । (८५) परन्तु भक्तिमूल के लिए वह निज को ही दो मागों में बाँटकर एक से सब्य सेवकाई करता है, (८६) और दूसरे माग को मेरा नाम देता है, और भक्ति न करनेहारों को उत्तम भक्तिमार्ग का आचरण कर सिखाता है । ऐसा जो योगी हो, (८७) उससे हमें प्रीति है । वह हमारा आत्मस्वरूप है । बहुत क्या कहें, उसकी भेंट हो तो हमें समापन होता है । (८८) उसके हेतु हम रूप मारण करते हैं । बसी के कारण हम यहाँ आते हैं । वह हमें इतना प्यारा है कि उस पर हम जी और जान निहाकर का देते हैं । (८९)

ये न हृष्यति न ह्रीति न क्षोभति न काङ्क्षति ।

शुभाष्टमपरित्यागी भक्तिमान्प स मे विषः ॥१७॥

—उसमें दे पाएखव ! इच्छा प्रवेश नहीं कर सकती । उसके अस्तित्व से मुक्त में बाढ़ आती है । (७२) मान लिया कि कभी मोक्ष देने में क्लेश है परन्तु मोक्ष के लिए वहाँ शरीर का त्याग करना पड़ता है । (७३) विमोक्ष पापों का नाश करता है, परन्तु वहाँ भी जीवन की हानि होती है; किन्तु मर्त्यों की शुचिता वैसी नहीं है । (७४) शुचिता में गङ्गी भी शुचि है, और वह पाप और सन्ताप का भी नाश करती है, पर उसमें बहमे का डर रहता है । (७५) परन्तु भक्ति की गहराई का डर नहीं है, तथापि उसमें डूबने का डर नहीं, और धनु के बिना ही उससे मोक्ष का लाभ होता है । (७६) सन्तों के समग्रम से गङ्गा पापों को भीतती है, फिर तो सतसङ्ग की पवित्रता किसी होनी चाहिए ? (७७) और जो इस प्रकार पवित्रता से तीर्थों को आश्रय देनेहारा है, जिसने मन के मध्य को विशाखों के पार मग्न दिया है, (७८) जो अन्तर्बाह्य शुद्ध है, सूर्य जैसा निर्मल है, और किसी 'पापक' जैसा उत्पल्य कन का देखनेहारा है (७९) जैसे आश्रय स्थापक और छासीन रहता है वैसे ही जिसका मन सर्वत्र है, (८०) जो ससार के दुःखों से छूट गया है, जो निराशा से व्यसंकुल है, और जो व्याधियों के हृत् से छूटे हुए पत्नी के समान, (८१) सब्बा सुख से मरे रहने के कारण कोई दुःख नहीं जानता, जैसे कि सुत मनुष्य कोई भजना नहीं जानता, (८२) और कर्माम्भ करते हुए जो आह्वार नहीं रखता, ईश्वर के बिना जैसे आग बुझ जाती है (८३) वैसे मोक्ष की आह्वान कही हुई शान्ति जिसके मार्ग में आई है (८४) हे अर्जुन ! वहाँ तक जो साहसभाव से भरा हुआ है, वह मनुष्य द्वैत के उस पार निकल गया है । (८५) परन्तु मक्तिमुक्त के लिए वह निज को ही दो मार्गों में बाँटकर एक से स्वयं सेवाआई करता है, (८६) और दूसरे मार्ग को मेरा नाम देता है, और भक्ति न करनेहारों को उत्तम भक्तिमार्ग का आचरण कर दिखाता है । ऐसा जो योगी हो, (८७) उससे हमें प्रीति है । वह हमारा आत्मस्वरूप है । बहुत क्या कहें, उसकी भेंट हो ता हमें समाधान होता है । (८८) उसके हेतु हम रूप धारण करते हैं । उसी के कारण हम वहाँ आते हैं । वह हमें इतना प्यारा है कि उस पर हम भी और ध्यान निरुत्तर कर देते हैं । (८९)

यो न हृष्यति न ह्रीति न शोषति न काण्डसति ।

सुमाशुषपरित्यागी भक्तिमान्य स मे विद्य ॥१७॥

अपने दो हाथों पर और भी दो मुभा लगा जाया हूँ। (२४) उसके समागम के सुख के क्षिप मैं विवेक होने पर भी देह धारण करता हूँ। बहुत क्या कहूँ, मुझे उस पर अनुपम प्रेम है। (२५) उससे हम से प्रेम हो इसमें आश्चर्य ही क्या है? परन्तु जो उसका चरित्र सुनते हैं (२६) वे भी, और जो मछ-चरित्र की प्रशंसा करते हैं वे भी हमें प्राणों से प्यारे होते हैं। यह बात सत्य है। (२७) हे अर्जुन! हमने सम्प्रति जो यह योगरूपी मछियोग तुम्हें साधन्त कह सुनाया—(२८) जिस स्थिति की ऐसी महिमा है कि उस पर मैं प्रेम करता हूँ और उसे अन्तःकरण में या सिर पर धरता हूँ—(२९)

ये तु धर्म्यास्तमिदं यथोक्त पर्युपासते ।

भक्षयाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया ॥२०॥

—सो यह रम्य क्या, धर्मानुष्ठान असुठवारा, सुनकर जो उसका अनुभव लेते हैं, (२३०) और मछों के बादर से जिनमें यह घोरत विस्तार पाता है, अथवा जिनके हृदय में यह स्थिर हो रहता है, अथवा जो इसका अनुष्ठान करते हैं, (३१) अर्थात् हमने जैसा निरूपण किया उसी प्रकार जिनके मन की स्थिति रहती है, जैसे मालों उत्तम लेख में सोनी की गई हो, (३२) और जो मुझे अत्यन्त भेद मानकर, मेरी मछि में प्रेम रखकर उसी को सर्वस्व मान उसको स्वीकार करते हैं (३३) वही हे पार्य! इस संसार में मछ हूँ, वही योगी हूँ और मुझे वन्ही की बत्कण्ठा नित्य लगी रहती है। (३४) जिन पुरुषों को मछि-क्या से ही प्रेम है, वे हीय हैं, वे चोत्र हैं और जगत् में वही पवित्र हैं। (३५) हम धनका ध्यान करते हैं। वही हमारा देवतार्जन है। उनके सिवा हम और कुछ भक्षा नहीं समझते। (३६) हमें वन्ही का व्यसन है, वही हमारे इष्ट निषाम हैं; किबहुना, वे मिलते हैं तब धनही में से ही हमें समाधान होता है। (३७) हे पाण्डुमुनि! हमारे प्रेमियों की क्या का जो वर्णन करते हैं, उन्हें हम अपना परम देवता मानते हैं। (३८) सञ्जय कहते हैं कि इस प्रकार वे मछों के ध्यानन्द और जगत् के आविष्टता की मुहूर्त बोले। (३९) हे राजा! का निर्मल है, जो निष्कल है जो जगत् पर कृपा करनेहार, शरणागतों पर प्रेम करनेहार है, जो शरण जाने योग्य है (२४०) देवों की सहायता करना जिनका स्वभाव है, विध का ध्यान करना

सुख्यमिन्दास्तुतिर्मात्री सन्तुष्टो येन केनचित् ।

अनिकेत स्थिरमविर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥१८॥

—जो निन्दा की परवा नहीं करता, और स्तुति से घन्यता नहीं मन्ता, आकाश को जैसे लेप नहीं करता (७) वैसे जो निन्दा और स्तुति को एक ही पंक्ति में लेखकर प्रायः-वृत्ति से संसार में और वर में समार करता है, (८) जो सत्य कथना मिथ्या दोनों में बाँझा हुआ मौमी हो गया है, जो कन्यती अवस्था के भोग से नहीं बचाता, (९) बर्बात हो सो जैसे समुद्र नहीं सुकता वैसे ही जो क्या-मात्र बात से सन्तुष्ट रहता तथा अमाप्ति से खुश नहीं होता, (१०) और जैसे वायु एक स्थान में नहीं ठहरती वैसे ही जो कहीं आश्रय ले नहीं रहता, (११) वायु जैसे निम्न सब आकाश भर में बसती है वैसे ही जिसका सब जग ही निष्कामि-स्थान है (१२) जिसकी बुद्धि ऐसी निर्दिष्ट हो गई है कि निरन ही मेरा घर है, बहुत क्या कहें जो आप ही बराबररूप हो गया है, (१३) और जिसपर भी हे पावें! जिसे मेरे ध्यान में आस्ता है उसे मैं अपने माथे का मुकुट बनाता हूँ। (१४) उत्तम मनुष्य के सामने मस्तक झुञ्झना कौन आश्चर्य की बात है, परंतु ऐसे मनु के बर्यासूत्र का तीनों लोक सम्मान करते हैं। (१५) परन्तु जिस पर अन्धा रक्षती चाँदिय ऐसी कस्तुरी वर प्रेम करने की रीति लमी बाधुम होगी जब भीराङ्ग भीगुल हों। (१६) परन्तु यह बात रहने वा। शङ्कर की स्तुति करने से आत्मस्तुति होती है। (१७) इसलिय यह बात आने दो। रमानाम अधिकृत्य मैं कहा कि हे कस्तुरी! ऐसे मनु को मैं शिर पर धरता हूँ। (१८) क्योंकि यह मोक्षकारी चौमे पुष्पाब्ज की सिद्धि हाथ में ले मक्ति के मार्ग में प्रवेश कर उसे काङ्क्ष को हे रहा है। (१९) यह मोक्ष का अधिकारी मोक्ष का व्यापार करता है, परन्तु लज के समान मन्नता रहता है। (२०) इसलिय हम उसे समझकर करते हैं, उसे हम अपने माथे का मुकुट बनाते हैं, और उल्ला वायु अपने हृदय में रखते हैं। (२१) उसके गुणों के अप्रकाश अपनी वाणी को पहनाते हैं और उसकी कीर्ति हम अपने कर्मों में पहनाते हैं। (२२) उसके दर्शन करने की ही इच्छा से अचानक होती हुए भी मैंने आँखों को स्वीकार किया है। मैं अपने हाथ के जीवा-कर्मों से उसकी पूजा करता हूँ। (२३) उसके शरीर को आभिज्ञान देने के लिये मैं

तेरहवाँ अध्याय

प्रियका स्मरण करने से सब विद्याओं का आभयस्थान प्राप्त होता है, उन श्रीगुरु के चरणों पर मैं मग्न करता हूँ। (१) भिन्ने स्मरण में बाधार्थक प्राप्त होती है, सम्पूर्ण विद्याएँ जिज्ञा पर आ बैठती हैं, (२) वक्षस्व इतना मधुर हो जाता है कि उसके सामने अमृत भी पीकर हा रहता है, उस अक्षरों के आश्रित हो रहते हैं, (३) अमियाय मूर्तिमान हो अनुभव का संकेत प्रकट करते हैं, सम्पूर्ण आत्मज्ञान हाथ आ जाता है—(४) भिन्न श्रीगुरु-चरणों के हृदय में आ बसने से इस प्रकार ज्ञान का आनन्दोदय होता है, उन चरणों को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर ब्रह्मदेव के पिता, जलमी के पति श्रीकृष्ण ने कहा—(५६)

श्रीमद्भगवानुवाच—

इदं शरीरं कौन्तय क्षेत्रमित्यभिधीयते ।

एतथा वेत्ति तं माहुः सप्रज्ञ इति तद्विद ॥१॥

इ पार्थ! सुनो, यह वह क्षेत्र कहा है। जो इस जानता है उसे संप्रज्ञ कहते हैं। (७)

क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ।

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोश्चान्न यत्तज्ज्ञानं यत्तं मम ॥२॥

यहाँ जिस क्षेत्रज्ञ कहा है सो वास्तव में सब क्षेत्रों को रक्षा करनेहारि मुक्त हो जाओ। (८) पात्र और क्षेत्रज्ञ को अच्छी तरह जानना ही इस ज्ञान समझ है। (९)

तत्क्षेत्रं यत्क्षेत्रज्ञं यद्विहारि यत्तद्वयं यत् ।

स च या यत्प्रभावप्रथ तत्तत्प्रभासेन म मृणु ॥३॥

अब जिस मात्र से हमने इस शरीर को क्षेत्र नाम दिया है वस्तुतः सम्पूर्ण वर्णन करते हैं। (१०) इसे क्षेत्र क्यों कहा जादिय, यह कैसे वर्णन होता है, कौन कौन विचार इसकी इच्छा करते हैं, (११) यह क्षेत्रज्ञ साई तीन हाथ का ही है, अथवा छिना क्या है

विनयी जीसा है, शरणागतों की रक्षा करना विनय लेख है, (४१) जो कर्म और नीति से प्रबल हैं, अगाध ज्ञानशील होने के कारण जो सरस दिखाई देते हैं और अनुपम बल के कारण जो प्रबल दिखाई देते हैं, तथापि जो बलि और प्रेम से बंधे हुए हैं, (४२) जो भक्तियों पर प्रेम करनेवाले, भक्तों को अनायास प्राप्त होनेवाले सत्य के चारक, सच्चे कृपाओं के माण्डार हैं, (४३) वे भक्तों के रागा, बैकुण्ठ के श्रीकृष्ण कह रहे हैं और भाग्यवान् अभ्युन्नत हुए हैं। (४४) राजा ने धृतराष्ट्र से कहा कि इसके उपरान्त और भी निरूपण करने की रीति सुनिए। (४५) यह सुरस क्या भाषापत्र में आई जायगी। उसे सुनिए। (४६) ज्ञानेश्वर कहते हैं कि स्वामी निवृत्तिदेव ने यही सिखाया है कि हमें व्याप सरीखे सन्तों की शरण में जाकर आपकी सेवा करनी चाहिए। (४७)

इति श्रीज्ञानदेवकृतमावर्तकीपिकृत्या द्वावशोऽध्यायः ।

नौकर है। (२८) उसके पास इन्द्रियरूपी बैलों की जोड़ी है, और वह रात को रात या दिन को दिन न समझकर विषयरूपी चोत्र में खूब मेहमत करता है। (२९) वह जो कर्मेव्यवस्थारूपी राजा गवोंकर अन्यायरूपी बीज बोवे और उसमें कुक्कर्मरूपी काढ़ डाले (३०) तो तत्पुरुष ही अघटित पाप उत्पन्न होता है और जीव को कोटि जन्म तक दुःख भोगना पड़ता है (३१) अथवा जो वह शास्त्राज्ञा की ऊँच में सत्कर्मरूपी बीज बोवे, तो कोटि जन्मों तक सुख ही प्राप्त करता है। (३२) इस पर और दूसरे कहते हैं कि पेसी बात नहीं है। यह चोत्र जीव का न समझना चाहिये। इसका सब हाज हमसे पड़ो। (३३) अमी, जीव यहाँ रास्ते से जानेद्वारा प्रवासी जैसा क्या बसा है। प्राण परैवासा है इसलिए वह जागता रहता है। (३४) जिस अनादि प्रकृति का संकल्पशास्त्रज्ञाने बर्णन करते हैं उसे उसही चोत्रकृति समझो। (३५) और इस प्रकृति के पर ओंको का सब समुदाय उपस्थित है, इसलिए वह इस चोत्र को आप ही जावती है। (३६) इसके पेट से उत्पन्न हुय जो तीन गुण संसार में हैं वे हैं ओंको का व्यापार करने में मुख्य हैं। (३७) रजोगुण बोनी करता है, सत्त्व रखवाली करता है और योग्य समय आते ही सम कटार करता है (३८) और महत्त्वरूपी खलिहान में रखकर अन्नरूपी भेडा से सुदाबनी करवाता और अव्ययरूपी हर जगह देता है। (३९) इस पर कोई बुद्धिमान इन बचनों का विरस्कार कर कहत है कि ये बह्वर्णों का भीन हैं। (४०) अमी, परतत्त्व में प्रकृति की वार्ता ही कहाँ है? इस चोत्र का हाज सुवचाप हमसे सुन जा। (४१) अव्ययरूपी शम्भायु में अव्ययी शम्भा पर सद्गुरु और निन्द्रा में सो रहा था। (४२) वह अचक्षुष्य जाग पड़ा और सबदा अरन्त उद्यमी होने के कारण उसने इच्छानुसार मन प्राप्त किया। (४३) पात्रज्ञ को त्रिभुवनरूपी बाकी उसके पदम लो हरी मरी हो गई। (४४) उसने बहुत और से महामूलरूपी बाँजर घेरकर मूलसमुदायरूपी बाग भाग बना दिये। (४५) पथम पञ्चमहामूलों के अत्रय-अत्रय पात्रमौलिक भूतों की पैरिया बनाई, (४६) और फिर उसके दोनों ओर कर्म और अकर्मरूपी परतों का जोड़ बाँध दिया और ऊपर अन्न, अन्न अन्न इत्यादि बना दिये। (४७) और यहाँ जाने जाने के त्रिप इस महत्त्व में निगल्य लो पदों तक अन्ममूलरूपी एक सुदूर सुदूर तैपन का दे। (४८) और यह महत्त्व और

अथवा किता मारी है, छसरा है, या उपकाळ है, किसका है (१९) इत्यादि जो जो इसके भाव हैं, उन सबका विस्तार-सहित वर्णन करते हैं, सुनो। (१३) इसी वस्तु के विषय में अति सदा प्रज्ञाप करती है, और इसी के विषय में तत्काल का वाचन हुआ है। (१४) इसी विषय का संवाद करते-करते सबों शास्त्रों की सीमा हो चुकी है, तथापि अभी तक दुन्दुओं का मिथ्याप नहीं हुआ है। (१५) इसी एक के कारण शास्त्रों की संगोत्रता टूटी है, इसी एक के कारण जगत् में वाद उपस्थित हैं। (१६) एक से दूसरे का मुँह नहीं मिलता, एक से दूसरे का बचन नहीं मिलता, तथा युक्त भी बक-बक करते-करते हार गये हैं। (१७) यह न जाने किसका स्थान है परन्तु अन्धकार का कैसा बख है कि बार-बार यही सिर पचाता है। (१८) यह देख कर कि नास्तिकों से मुझबक्का करने के लिए क्यों का खुब विस्तार हुआ है, पाक्यही अन्धगा बक-बक करते हैं। (१९) वे कहते हैं कि तुमने निराचार फूट शब्द-पाणिनय केखाया है। यह बात फूट हो तो हम स्वीकृत करते हैं। (२०) पाण्डित्यों में कोई विगम्वर है, कोई सिर मुकाते हैं, परन्तु उनके क्रिये हुए मितवचनार्थों का परामर्श हो जाता है। (२१) योगी इस उपपाति के साथ आगे जाते हैं कि सृष्टि-वच के आवेष्ट से यह क्षेत्र निरपेक्ष नष्ट हो जाता है (इसलिए योग धारण कर सृष्टि से बचो)। (२२) वे सृष्टि से बचते हैं, एकान्त का सेवन करते हैं और यम-नियमों के समुदाय ब्रम्भते हैं। (२३) इसी क्षेत्र के अधिमान के कारण शङ्कर ने राज्य का त्याग कर विद्या और वसे ठपावि समस्त कर इमशान में निवास किया। (२४) ऐसी प्रतीक्षा से युक्त हो शङ्कर ने वसों विद्याओं का व्याख्यात किया और काम को, सुमानेवाला समस्त, ज्ञाना कर कोषका बना दिया। (२५) अथर्वेण जो भी इस वस्तु का निरूपण करने के लिए बार मुक्त उत्पन्न हुए, तथापि उन्हें भी सर्वथा इसका ज्ञान न हुआ। (२६)

अपिपिर्षद्गुण गीतं छन्दोभिर्बिबिधैः पूषत् ।

ब्रह्मसूत्रपदैर्यैव हेतुमन्निर्बिनिर्बिती ॥४॥

कोई कहते हैं कि यह सम्पूर्ण एक ही जीव का ही क्षेत्र है और इसमें जो प्राण हैं वह उस जीव का आसामी हैं। (२७) उस प्राण के पर स्वयं मेहमत करनेवाले बार भाई और हैं, और मन उसका निस्वामी

नोकर है। (२८) उसके पास इन्द्रियरूपी वैश्यों की जोड़ी है, और वह रात को रात या दिन को दिन में समझकर नियमरूपी क्षेत्र में सुख भोगन करता है। (२९) वह जो कर्तव्यकर्मरूपी ऊँच गर्वोंकर अन्यायरूपी बीज बोवे और उसमें कुकर्मरूपी खाद डाले (३०) तो तदनु रूप ही अपटित पाप उत्पन्न होता है और जीव को कोटि जन्म तक दुःख भोगना पड़ता है (३१) अथवा जो वह शास्त्राज्ञा की ऊँच में सत्कर्मरूपी बीज बोवे, तो कोटि जन्मों तक सुख ही प्राप्त करता है। (३२) इस पर और दूसरे कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। वह क्षेत्र जीव का न समझना चाहिए। इसका सब हाथ हमसे पड़ो। (३३) अग्नी, जीव यहाँ शास्त्र से जानेद्वारा प्रवासी जैसा था बसा है। प्रायः परेशवाज्ञा है इसलिये वह जागता रहता है। (३४) जिस अनादि प्रकृति का सत्कर्मशास्त्रज्ञाने धर्मान करते हैं उस उसकी क्षेत्रवृत्ति समझो। (३५) और इस प्रकृति के पर दोनों का सब समुदाय उपस्थित है, इसलिये वह इस क्षेत्र को व्याप ही आवरी है। (३६) इसके पेट से उत्पन्न हुये जो तीन गुण संसार में हैं वे इस क्षेत्री का व्यापार करने में मुख्य हैं। (३७) रमोगुण धोनी करता है, मन्त्र रचवाली करता है और योग्य समय आते ही ठम कटाह करता है (३८) और मन्त्रस्वरूपी तत्तिज्ञान में रचकर धातुरूपी क्षेत्र से सुहावनी करवाता और अव्यक्तरूपी डेर लग्य देता है। (३९) इस पर कोई मुद्दिमान् इन बचनों का निरस्कार कर कहते हैं कि ये बख्शनायें अर्थात्तः हैं। (४०) अग्नी, परस्वर में प्रकृति की पार्श्व ही कहाँ है? इस क्षेत्र का हाथ पुनःचाप हमसे मुन जो। (४१) अव्यक्तरूपी शम्भागृह में जलरूपी शम्भा पर सहस्र पोर निम्ना में सो रहा था। (४२) वह अकस्मान् जग पड़ा और सबदा अरयन्त ब्रह्मी होने के कारण उसने इच्छानुसार पन प्राप्त किया। (४३) पामर को त्रिभुवनरूपी बाड़ी उसके वयम से हरी मरी हो ग। (४४) उसने चन्द्र और स महामूनरूपी बाँध पर पेश्वर भूतममुदायरूपी आग माग बना दिये। (४५) वयम पद्मपद्ममूर्तों के अग्रग-अग्रग पद्मभौतिक भेदों की ब्रिथा बनाई (४६) और फिर वयमके दोमों और कम और अर्धरूपी परवर्षों का जोड़ बाँध दिया और ऊपर मध्य कक्षस इत्यादि बना दिये। (४७) और यहाँ अन्न जाने के त्रिप हम मद्दकर मे निगमन से यहाँ तक मन्त्रमृग्यरूपी एक मुद्दर गुह्य ठेकर का है। (४८) और यह पदार्थ और

बुद्धि का ऐक्य कर जन्म मर बुद्धि से चराचर का व्यवहार करता है। (४९) इस प्रकार इस जगन्महल में सङ्कल्प की शालायें बड़ी हुई हैं। अतः यही इस प्रपञ्च की सङ्कल्प है। (५०) इन मतवादियों का और दूसरे परामर्श करते हैं। वे कहते हैं, आभी आप केने विवेकी हैं। (५१) पाण्डव के यहाँ सङ्कल्परूपी शम्भा मानो जाय तो उस सङ्कल्प को प्रकृति ही क्यों न मानना चाहिये। (५२) परन्तु रहने दो। यह बात ऐसी नहीं है तुम इसमें मत खगो। हम अभी सब बड़ावे देते हैं। (५३) आकाश में मेघों को कौन मरने जाता है। अन्तरिक्ष और तारों को कौन बर्षा रकता है। (५४) आकाश का चंदोवा किसने और कब टाना या। वस्तु को घूमते रहने की कौन आज्ञा करता है। (५५) रोमों को कौन मोठा है। समुद्र को कौन मरता है। वर्षा की धाराओं को कौन बनाता है। (५६) वेते ही यह क्षेत्र भी स्वभावतः उत्पन्न हुआ है। यह किसी की वृत्ति नहीं। जो उसे जोड़ेगा उसे वह फझेगा दूसरों को नहीं। (५७) इस पर और दूसरे श्रेय से कहते हैं कि तो फिर केवल काज ही इसे क्यों मोगता है। (५८) इस काज का आकाश हम अनिवार्य देखते हैं तथापि ये अभिमान्ती जन अपने ही मत का अभिमान करते हैं। (५९) इस सत्य को कोची सिंह की शुष्म ही समझो। परन्तु क्या किया जाय आपकी बकबक के सामने क्या कुछ पूरा पड़ सकता है। (६०) यह काज महाकल्प के परे भी खिपट कर पञ्चम सत्यलोक के उत्तम लोगों को भी पड़ कर जाता है। (६१) स्वर्ग के अरण्य में आकर वहाँ के निम्न मये लोकपादों और दिग्गजों के समुत्पत्तों का नाश करता है। (६२) और अन्य जीवरूपी मृग इसकी अङ्गनायु खगते ही निजीव हो अन्तःसत्य के गत में पड़े हुए भूमते हैं। (६३) देखो इसने कितना बड़ा पक्षा कैलाश और उसमें यह जगदाकाररूपी हाथी पकड़ा है। (६४) अतएव सङ्का मत यही है कि इस क्षेत्र पर काज का अधिकार है। इस प्रकार है पाण्डुसुत। इस क्षेत्र के विषय में अनेक वाद हैं। (६५) ऋषियों ने नैमिषारण्य में ऐसे बहुत वादविवाद किये हैं, और पुराणों में इसके विषय में अनेक अभिप्राय मिलते हैं। (६६) जो गव से अष्टपुष्पादि जन्तुओं में और अनेक प्रबन्धों में—पौष्टियों में—अभी तक मिले हैं। (६७) वेदों का जो बृहन् सामसूत्र है, जो काम टक्क से पवित्र है, उसे भी इस क्षेत्र का ज्ञान नहीं हुआ। (६८) और भी कई

पूरदशी महाकवियों ने इसके विषय में अपनी बुद्धियों लप की हैं (६६) परन्तु यह ऐसा है, इतना है, अथवा अमुक किसी का है, यह बात निरवय से किसी के भी हाथ नहीं आती। (७०) अब इस पर यह क्षेत्र मेला है घमडा हम हमसे साधन्त बर्णन करते हैं। (७१)

महाभूतान्यईकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च ।
इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचरा ॥५॥
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सघातश्चेनना धृतिः ।
एतत्तैश्च समासेन सबिकारमुदाहृतम् ॥६॥

पंच महामूत्र और अश्वत्थार, बुद्धि, अल्पवृक्ष, वस इन्द्रियाँ, (७२) और ग्याहर्षा एक मन, दम विषय, द्वेष, सुख, दुःख, सहाय, इच्छा (७३) चेतना और पृथे इनने तरब जोर कण्ठ में रहते हैं यह सब हम तुमसे कह चुके। (७४) अब महामूत्र क्यों है, इन्द्रियाँ कैसे होती हैं सा अलग अलग करते हैं। (७५) हृन्ती, जज्ञ, अग्नि, वायु और आकाश महामूत्र है। (७६) जागृति की दशा में जैसे स्वप्न छिरा हुआ रहता है, अवस्था अवस्थास्या में जैसे बन्द गुन रहता है, (७७) अवस्था छुट बाजक में जैसे तरलप जीन रहता है, अवस्था बिन पूको कभी में जैसे सुप्त स्तन रहती है (७८) बहुत क्या कहें, इ त्रिहीदी! काष्ठ में जैसे अग्नि गुन रहती है, बैंग ही जो प्रकृति के पे में गुन था (७९) और—जैसे पादुगन उरा कुम्भ का मिस ही देवता है और कुम्भ होने दो अम्भवादा केत जाता है (८०) बैंग ही—पाँचों मूर्तों का मेत होने ही क्योंकि देशकृति प्रकृ हात्री है रलोही मा पमें बहुतमार मचाने लगता है उसे अश्वत्थार करने दें। (८१) अश्वत्थार की एक बात असागी है कि वह शिवारा असाधियों के पीछ नहीं लगता पास्तु श नियों क मत ल भूमता है। और पन्दे अनक मर्छों में लागता है। (८२) फिर यदुगात्र मे कहा कि तुमो, तिम बुद्धि करने दें हम इन जन हो म जानना आन्धि। (८३) कम क दन्न ता और इन्द्रि युक्त के समायम मा शिवों क समुदाय इष्ट होते हैं, (८४) और अन्य नर जीवन को मुख-मुख की प्राप्ति का अनुसर दाता है तब राजों की भा रूप्य शुभता जाती है (८५) यह गुण है, यह दुःख है, यह पुण्य है, यह पाप है, यह मर्जन है, यह निमज है, इस

प्रकार जो निर्णय करती है; (८३) जो मन्त्रा-मुरा जानती है, छोटा-बड़ा समझती है, जिस दृष्टि से जीव विषयों को पहचानता है, (८७) जो ज्ञानेन्द्रियों का मुख है जो सत्त्वगुण की वृद्धि है, जो आत्मा और जीव दोनों को जोड़ती है, (८८) जो सब है अर्जुन ! तुम बुद्धि जाना । अब अव्यक्त का लक्षण सुनो । (८९) हे महामति ! सांख्यवादियों के सिद्धान्त में जिसे प्रकृति कहते हैं उसी को सम्प्रति यहाँ अव्यक्त कहा गया है । (९०) तथा सांख्य-योग-मत के अनुसार हमने तुम्हें जो प्रकृति का वर्णन सुनाया था और उसमें जो दो प्रकार की प्रकृति बताई थी (९१) हमने से दूसरी को भीम्वशा कही थी, उसी को हे बीरेश ! यहाँ पर्याय से अव्यक्त नाम दिया है । (९२) रात्रि के उपरान्त प्रातःकाल होते ही जैसे आकाश में तारों का शोष हो जाता है, अथवा सर्वास्त के पश्चात् जैसे प्राथिमात्र के व्यवहार बन्द हो जाते हैं, (९३) अथवा हे किरीटी ! देह छोड़ने पर जैसे वेदादि व्याधि कृत्-धर्मों के पेट में खीन हो जाती है (९४) अथवा जीव के आकार में जैसे सम्पूर्ण वृक्ष क्षिप्य हुआ रहता है, या ब्रह्माकार जैसा तन्मय-दशा में खीन रहना है, (९५) जैसे ही स्तूल धर्म छोड़कर महामूल और प्राक्-समुदाय सूक्ष्मरूप होकर यहाँ खीन हो जाते हैं (९६) उसका नाम है अर्जुन ! अव्यक्त है । अब सम्पूर्ण इन्द्रियों के मंत्र सुनो । (९७) कान, आँख, स्पर्श, वासिष्ठ जिह्वा ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ कहलाती हैं । (९८) इन पाँचों के समुदाय में बुद्धि इन पाँचों के द्वारा सुक्ष्म-दुःख का विचार करती है । (९९) फिर वाचा हाथ चरण वपस्व और गुह्यस्वान ये और पाँच प्रकार हैं । (१००) ग्रीह्य कहते हैं कि जिन्हें कर्मेन्द्रियाँ कह्ये हैं वे यही हैं । (१) प्राण की भी जो शरीर में किमपि है सो इन पाँच द्वारों से आवागमन किया करती है । (२) वह ने कहा कि इस प्रकार हमने वसों इन्द्रियों का वर्णन किया । अब सुनो मन निरन्तर से इस तरह का है । (३) वह इन्द्रियों और बुद्धि के बीच की सन्धि में रजोगुण की शाखाओं पर जोरता रहता है । (४) आकाश में जैसी नीलिमा अथवा जैसी मृगजल की अदरें, वैसे ही वह वृषा वायुरूप हो अमञ्जता है, (५) और शुक्ल और शोणित मिश्रकर पञ्चतन्त्र का आकार बनते ही वह एक ही वायुत्वरूप धरापा हो जाता है । (६) वे इसी भाग देह-धर्म के लक्ष से अपने अपने शरीर-भागों में बसते हैं । (७) उसमें केवल एक गिरी अमञ्जता रहती है इसलिये वह

रसोऽस्य का वज्र रजता है। (८) वह बुद्धि के बाहर और अहङ्कार से मिना हुआ, बीच में वज्रवाज्र हुआ रहता है। (९) उसको 'मन' कहना व्यर्थ है, वह मूर्तिमती स्वरूपता ही है जिसके सङ्ग से परमेश्वर जीवदशा में दिखाई देता है। (१०) जो प्रकृति का मूल है काम को जिसका वज्र है, जो निरन्तर अहङ्कार से स्पर्शा करता है, (११) जो इच्छा को बढ़ाता है, आशा को बढ़ाता है, और दर की तरफ़ारी करता है, (१२) जिसके कारण द्वैत स्वरूप होता है जिससे अविद्या बलवती होती है, जो इन्द्रियों को विषयों में डालती है, (१३) जो संस्कार के द्वारा सृष्टि की रचना करता है, और सद्म ही विकल्प के द्वारा असङ्ग नाश कर देता है, जो मनोरथों के मटक पक पर एक गिराता और पतारता है (१४) जो मूल का माण्डार है आयुस्व का सार है और बुद्धि का द्वार बन्द कर देता है, (१५) वह है चिरीटी। मन है। यह बात सिद्ध नहीं है। अब जिसे विषय कहते हैं, उसका भेद सुनो। (१६) स्वर्ग, राज्य, रूप, रस, गन्ध, ये पाँच प्रकार के ज्ञानेन्द्रियों के विषय हैं। (१७) इन पाँच द्वारों से ज्ञान बाहर दौड़ता है, जैसे कि कोई पशु दूध का बारा देख अपीरता से बाहर दौड़ जाय। (१८) फिर स्वर व्यवहृत विसर्गों का उच्चारण, वस्तु का ग्रहण करना, या छोड़ना, चलना और मल-मूत्र का त्याग करना, (१९) ये पाँच क्रमों इन्द्रियों के विषय हैं जिसका शास्त्र बनाकर क्रिया बाहर दौड़ती है। (२०) ऐसे दस विषय इस वेद में हैं। अब इच्छा का भी निरूपण करते हैं। (२१) जिस वृत्ति से पिछली बात का स्मरण होता है, अथवा ज्ञान में शब्द पदार्थ ही जिससे पचना होती है (२२) का इन्द्रियों की और विषयों की भेट होते ही काम का द्वार पकड़कर पटती है (२३) जिसका पठने ही मन इपर-उपर दौड़ता है और इन्द्रियाँ कहाँ न जादिए वहाँ मुँह डालती हैं। (२४) जिस वृत्ति से प्रेम से बुद्धि पगल हो जाती है जिससे विषयों को अत्यन्त प्रेम है, वह इच्छा है। (२५) इच्छा करते ही इन्द्रियों को विषयभोग में मिलने की जो चाना है वही होच है। (२६) अब इसके उपाय मुख्य इस तरह का जानो। जिस पक्ष की प्राप्ति से जीव सम्पूर्ण बनें मूल जाना है, (२७) जो मन, वाचा, और कर्मा को अपनी शरय दे देरस्मरण का ठीक दिता देता है। (२८) जिसकी वरपत्ति होते ही प्राण्य पशु हो जाता है, और साद्विक मार्गों को दुगुने से अधिक काम होता है, (२९) अपना

जो सब इन्द्रिय वृत्तियों को हृदय के एकान्तस्थान में बध्नी देकर मुखा देता है, (१३०) बिबहुवा जीव को आत्मस्वरूप का ज्ञान होने के समय को व्यपन्न होता है, उसे मुक्त कहते हैं। (११) और हृदय ऐसी अवस्था का ज्ञान न होने हुए जी जीता रहता है उसे सर्वथा! दुःख जानो। (१२) सुख, वासना के सङ्ग के कारण नहीं होता; वासना-सङ्ग न हो तो वह बना ही हुआ है। इस प्रकार सुख और दुःख के यही दो कारण हैं। (१३) अब हे पाण्डुसुन! असङ्ग और साक्षिभूत चैतन्य की जो इस देह में सत्ता है उसे चेतना कहते हैं। (१४) जो नख से सिर के धात्यों तक शरीर में लगी लागती है, जो तीनों अवस्थाओं में नहीं बदलता, एक रूप रहती है, (१५) जिससे मन, बुद्धि, इत्यादि इरे-भरे रहते हैं, जो सदा प्रकृतिरूपी मन की बसन्त है, (१६) जो स्वाद और गन्ध के अंशों में समान ही सञ्चार करती है वह चेतना है। वह मिथ्या मत मानो। (१७) अब जैसे राजा अथवा ससैन्य परिवार कुछ नहीं करता परन्तु उसकी आज्ञा ही शत्रु को जीतती है, अथवा जैसे बन्धु की पूर्णता से ही समुद्र में बाढ़ आती है, (१८) अथवा जैसे चुम्बक की समीपता ही लोहे को संचेन करती है, अथवा जैसे सूर्य के सङ्ग से ही लोग व्यवहार करते हैं (१९) अग्नी, जैसे स्तनों का मुल से स्पर्श कराय बिना ही—कूर्मी (कम्बुई) के निरीक्षण से ही—उसके बच्चों का पोषण होता है, (२०) जैसे ही इस शरीर में जो आत्मा की सङ्गति अङ्ग को सजी-वता का ज्ञान करा देती है, (२१) वसी को हे अशुन! चेतना कहते हैं। अब धृति के मंत्र का विचार सुनो। (२२) तस्मै में क्या परस्पर जाति-स्वभाव-गन्ध और प्रकृत नहीं है? जल क्या घुसी का नाश नहीं करता? (२३) इसी प्रकार जल को अग्नि जलाती है, अग्नि से वायु भूतबद्धी है और आकाश सहज में वायु को लप जाता है, (२४) और स्वयं कभी किसी से भी न मिश्रकर सर्वत्र भरा हुआ अक्षय रहता है। (२५) ऐसे ये पाँचों महामुल एक-दूसरे को नहीं लड़ते परन्तु तो भी शरीर में एक हो जाते हैं, (२६) और वेर व विषय छोड़कर एक जगह बसते हैं और निज के गुण से एक-दूसरे का पोषण करते हैं। (२७) इस प्रकार मिश्रण भेद नहीं है वनश मिश्रण कर देना जिस वैष के कारण होता है उसे मैं धृति कहना हूँ। (२८) और हे पाण्डव! जीव के सङ्ग इस छत्तीस तस्मै का भेद ही संभाव

जानो। (४९) इस प्रकार ये छत्तीसों भेद हमने स्पष्ट कर बताये। इन सबको मिला कर जो ब्रह्म है उसे चोत्र कहते हैं। (१५०) हे पाण्डव! रसाङ्गों के समुदाय को जैसे रस कहते हैं, अथवा नीचे ऊपर के अन्तर्गतों के समुदाय का नाम जैसे वेद है, (५१) अथवा चतुरङ्ग के समूह को सेना नाम दिया जाता है, अथवा अक्षरों के पुष्पों को जैसे वाक्पत्र कहते हैं, (५२) अथवा जलधरों का समुदाय जैसे अभ्र कहा जाता है, या सब लोग का नाम जैसे जगत् है (५३) अथवा तैल, सूत, और अग्नि का एक स्थान में मेल किया जाय तो संसार में दीपक बन जाता है (५४) वैसे ही ये छत्तीसों तत्त्व जब एक में मिलते हैं, तब इन सबके समुदाय को चोत्र कहते हैं (५५) और इस भौतिक वेद के व्यापार से इसमें पाप और पुण्य पड़ता है इसलिये भी हम इसे कुरुराज से चोत्र कहते हैं। (५६) किसी के मत में इसे वेद भी कहते हैं। परन्तु अस्तु, इसके नाम अनेक हैं। (५७) परतत्त्व के इस और, स्वावर पर्यन्त, जो कुछ होता जाता है वह चोत्र ही है। (५८) वेद, मनुष्य सप्त इत्यादि धोनि-विभाग इसी के गुण और कर्म के संग के कारण होते हैं। (५९) हे अर्जुन! इन गुणों का विचार आगे किया जायगा। सम्प्रति हम ज्ञान का वर्णन करते हैं। (१६) चोत्र का वर्णन हम विस्तार से उसके विकारों-सहित कर चुके। अतएव अब उत्तम ज्ञान सुनो। (६१) जिस ज्ञान के लिए योगी स्वर्ग का आकाश टेढ़ा रास्ता बाँधकर आकाश को सीधा लेते हैं, (६२) मूर्ख की मर्यादा नहीं रखते सिद्धि की इच्छा नहीं करते योग के समान कठिन मार्ग को भी दुष्ट समझते हैं (६३) तपस्वी किसी का पछड़न कर जाते हैं, कोटि पत्थों की निष्कावर कर दास्यते हैं और कर्मरूपी बेल को पलायन कहते हैं (६४) तथा कोई अनेक मज्जनमार्गों में से सुते वेद होइते रूप सुषुप्ता की सुगह में डूब जाते हैं, (६५) इस प्रकार जिस ज्ञान की चक्षुष्ट इच्छा रख सुनीधर वेद-वृक्षा के पत्तों पत्तों में घूम रहे हैं, (६६) और इस बुद्धि से कि गुरु-सेवा से बह पात्र होगा—सैद्धों जन्मों की निष्कावर कर डालते हैं, (६७) जिस ज्ञान का प्रवेश होते ही अविद्या जाती जाती है और जीव और आत्मा का मिश्रण हो जाता है, (६८) जो इन्द्रियों के द्वार बन्द करता है और प्रवृत्ति के पाँव तोड़ दास्यता है, और मन की दीनता मिटा दास्यता है, (६९) जिस ज्ञान से ऐसा लाभ होता है कि द्वेष का आकाल पड़ जाता है तथा अद्वैत

का मुकाल हो जाता है, (१७०) जो मद्य का निशान मिटा देता है, महादेव को पस लेता है, और अपना और परायणरूपी भेद का नाम नहीं रहने देता, (७१) जो ससार का धम्मूखन करता है, सङ्कर-रूपी कीचड़ को बालता है और सबव्यापक परब्रह्म की मूर्ति बना देता है, (७२) जिसके चत्पल होते ही प्राण पंगु हो जाता है और जिसके कौशल्य से जगत् का व्यापार चलता है (७३) जिसके प्रकाश से बुद्धि की आँखें खुलती हैं, और जीव आनन्द की तोंड पर जोट-घोट करता है, (७४) ऐसा जो ज्ञान है, जो पवित्रता का एक ही आश्रय है, जिससे अपवित्र मन शुद्ध हो जाता है, (७५) आत्मा—जिसे जीवबुद्धिरूपी चाब रोग खगा है—जिस ज्ञान की समीपता से निरोधि हो जाता है, (७६) इस ज्ञान का बख्शेन करना अशक्य है। परन्तु हम उसका बख्शेन करते हैं सो सुनकर ही इस ज्ञान को बुद्धि में ज्ञान आदिप अन्वया वह ऐसी वस्तु नहीं है कि आँखों से दिखाई दे। (७७) परन्तु वही ज्ञान जब इस शरीर में अपना प्रभाव प्रकट करता है तब इन्द्रियों के व्यापारों में वह आँखों से भी दिखाई देता है। (७८) वृक्षों के हरे मरे होने से जैसे वसन्त का आगमन ज्ञान जाता है वैसे ही इन्द्रियों के व्यापार से ज्ञान का बोध हो सकता है। (७९) जमीनी वृक्षों की जड़ को भूमि के भीतर जो बल मिलाता है वह जैसा बाहर शाखाओं के निस्तार से प्रकट होता है, (१८) जैसा भूमि की खुदता अङ्कुर की केमलता से प्रकट होती है, जैसा जैसा उत्तम कुल में जनमें हुए मनुष्य की अष्टेष्टता उसके आचार से ज्ञानी जाती है, (८१) जैसा आदरातिथ्य की तैयारी से जैसे स्नेह व्यक्त होता है, जैसा वरान के समाधान से जैसे पुण्य-मुक्त पहचाना जाता है (८२) जैसा सुगन्ध से जैसे केले के फल में कपूर की चत्पत्ति जानी जाती है, जैसा कौंच में रखे हुए दीपक से जैसे प्रकाश बाहर प्रकट होता है (८३) वैसे ही शरीर में जो आन्तरिक ज्ञान के सन्नाय दिखाई देते हैं जैसा जब हम बख्शेन करते हैं, सब ध्यान देकर सुनो। (८४)

अमानित्वमवम्भित्वपरि सा सात्त्विकारम्भसु ।

आचार्योपासनं शौर्यं स्वैर्यमारम्भनिग्रह ॥७॥

जिसे किसी निग्रह से एक रूप होना नहीं भाता, जिसे बह्मन्

का बोझा मात्तम होता है (८५) जिन गुणों से वह संयम है उसकी प्रशंसा करने से, सन्मान करने से वा योग्यता का वर्णन करने से (८६) जो ऐसे ब्रह्मज्ञाने जगता है कि जैसे व्याप के जाल में कैसा ब्रह्मा बिरल लक्ष्यता है, अथवा जैसे कोई मैदों में से हाथों से चेतते-चेतते यकृत्त पकड़ाता है, (८७) है पार्थ ! इस प्रकार सम्मान से जिसे सहृदय सम्पन्न होता है, जो ब्रह्मज्ञान को अपनी ओर आने भी नहीं देता (८८) जिसकी यह इच्छा रहती है कि लोगों को मेरी पूज्यता न दिखाई दे मेरी कीर्ति उनके कानों तक न पहुँचे तथा उन्हें यह स्मरण भी न हो कि मैं ब्रह्म हूँ। (८९) उस पुरुष में सत्त्व की बात ही नहीं रह सकती है ? नहीं आदर का कौन ब्रह्मज्ञान करता है ? नमस्कार करते ही उसे मृत्यु सी आने लगती है। (९०) उसे ब्रह्मसत्ति के समान सुखेष्टता प्राप्त रहती है, परन्तु महिमा के डर से वह पागल बनता है, (९१) चातुर्य को छिपाता है, घेष्टता का जोष कर देता है, और प्रेम से पागलपन का ही व्यवहार करता है। (९२) वह लोकिच्छा से ब्रह्मज्ञाता है, शास्त्रों की अपेक्षा करता है, और प्रायः चुपचाप ही बैठा रहता है। (९३) उसके भी मैं यह इच्छा रहती कि जगत् मेरा अपमान करे तथा द्वितीय लोग भी परमा न करें। (९४) वह प्रायः ऐसे ही कर्म करता है जिसने जगत् प्रकट हो और दीनतात्पी मूषण ही दिखाई दे। (९५) उसकी यह इच्छा रहती है कि मेरा जीवन ऐसा हो जिससे लोगों को सन्देह हो कि वह जीता है वा मरा है, (९६) तथा मेरी ऐसी दशा रहे कि लोगों को भ्रम हो कि वह चला रहा है वा नहीं अपना इला में पड़ रहा है (९७) तथा मेरे अस्तित्व का जोष हो जाय नाम-रूप का जय हो जाय और किसी भी प्राणी को मुझसे डर न उत्पन्न हो। (९८) जिसकी मानसार्थ इस प्रकार रहती है, जो नित्य पश्चान्त में जाता रहता है जो वास्तविक पश्चान्त के क्षिप ही जीवन रहता है (९९) जो वायु से ही भेद्य रहता है, व्यापारा से संवाद करना चाहता है, तथा वृत्ति जिस जीव और प्राणों से प्यार है (१००) बहुत नहीं तक नहीं, जिस पुरुष में ऐसे ऐसे चिह्न देखो उस ही समझो कि वह ज्ञान की शय्या पर सो रहा है। (१) मनुष्यों में अमानित्व बल साक्षात् से जानना चाहिये। अथ इस अदमित्व की पहचान का रहस्य बताते हैं। (२) अदमित्व ऐसा है जैसे कि

लोभी का मन—भी बसा जाय परन्तु लोभी रक्खा हुआ मन कभी नहीं प्रवृत्त करता,—(१) उसी प्रकार है किरिटी! जो प्राचीं पर सट्ट पड़ने पर भी अपना किया हुआ पक्षम धर्म अपने मुँह से कभी नहीं प्रवृत्त करता (४) है अजुन! जैसे अतिथि गाय पन्थान को छिपा लेती है, अथवा जैसे बैरया अपनी आयु छिपाती है, (५) महज में पड़ जाने पर जैसे धनराश अपने धनाश्रय छिपाता है, अथवा कुञ्जरती स्त्री जैसे अपने अवयव छिपाती है, (६) अथवा किसान जैसे अपना बोया हुआ बीज छिपाता है, जैसे ही जो मनुष्य अपने जिने हुए दान और पुण्य को छिपाता है, (७) जो शरीर को बाहर से ही सुयोमिष्ठ नहीं करता, लोगों को सुशामद नहीं करता, और अपने धर्म को अपनी बाबाहरी छत्रा पर बाँधना नहीं जानता, (८) अपना किया हुआ परोपकार बहकर नहीं बहाता, अपने जिने हुए अस्वास् का प्रश्रयन नहीं करता, और कीर्ति के लिए अपने सम्पादित पुण्य का विक्रय नहीं कर सकता, (९) जो शरीर के उपभोगों के विषय में कृपण दिखाई देता है, परन्तु धर्म के विषय में कम व्यावृद्ध की परवाह नहीं करता (१०) पर में प्रसिद्धता दिखाई दे, शरीर दुर्बल वीर्य पड़े परन्तु दान के विषय में जो बलपुञ्ज से भी होकर बढ़ता है (११) किंवदन्ता जो स्वधर्म में भेद्य है, प्रसङ्गानुसार बहार है आत्मनिष्ठा की चर्चा में निपुण है अथवा पागल दिखाई देता है, (१२) केले के बूझ का आकार कुछ पोका-सा दिखाई देता है परन्तु उसका फल जैसे गाढ़ा और रस से भरा हुआ होता है, (१३) अथवा मेघों का शरीर जैसे इतना हल्का दिखाई देता है कि वायु से भी बड़ जाय परन्तु वे कैसे मूसलधार बरसते हैं, (१४) जैसे हाँ पूर्यता की दृष्टि से देखिए तो जिसे देखकर इच्छा उत्पन्न हो जाती है, अन्धकार जिसमें बायीं भी कुण्ठित हो जाती है (१५) अन्तु बहुत क्या करें, जिसमें उपमुक्त अक्षयों का उत्पन्न दिखाई दे उसके हाथ ज्ञान लगा समझो। (१६) अश्रमिष्ठ जिसे कहते हैं सो यही है। अथ अहिंसा के चिह्न सुतो। (१७) अहिंसा का अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है और महाभारतियों ने उसका निरूपण अलग-अलग किया है। (१८) परन्तु वह वर्णन ऐसा किया है जैसे कि बूझ की शालायें अटकर उसके तने के चारों ओर उनकी बागुर बनाई जाय (१९) अथवा जैसे बाहु तोड़कर पकड़े जायें और उनसे मूख की पीड़ा शान्त की जाय।

अथवा किसी देवता का मन्दिर तोड़कर बाकी बनाई जाय, (२२०) क्योंकि कर्मकाण्ड का निर्याय ऐसा है कि हिंसा से ही अहिंसा उत्पन्न होती है। (२१) क्योंकि उसमें कहा है कि अनाष्टि के उपग्रह से सम्पूर्ण निरम पीड़ित होता है इसलिये अनेक पर्जन्येष्टि यज्ञ करने चाहिए (२२) परन्तु इन यज्ञों के मूल में स्पष्ट पशुहिंसा ही रहती है। तो फिर सबसे अहिंसा का तट कैसे दिखाई दे सकता है? (२३) केवल हिंसा बोध तो क्या अहिंसा उपजेगी? परन्तु इन यादिकों का धर्म बड़ा अनोखा है; (२४) तथा हे पाण्डव! सम्पूर्ण आयुर्वेद में यही मार्ग बताया है कि जीवाण्ड का हेतु जीव का ही पाठ करना चाहिए। (२५) कोई वैद्य प्राणियों को अनेक रोगों से व्याकुल हुए देखते हैं तो उनकी हिंसा निवारण करने का निप चिकित्सा करते हैं। (२६) परन्तु चिकित्सा के पूर्व व किसी का कन्द खुदाते हैं और किसी को मड़ पत्ते-सदियों चढ़ावाते हैं। (२७) कोई किसी को जीव में से छुड़ाते हैं कोई किसी कृच्छ्र की छाया निकालते हैं और कोई समान जीवों को पुत्रों के बीच पकाते हैं (२८) कोई अमात शत्रु कुशों की सब शरीर की नसे निकलवाते हैं। इस प्रकार उनका जीव निकालकर उन्हें सुखा जायते हैं (२९) तथा बहूत पशुओं पर भी हाथ बड़ा कर उनका पित निकालते हैं, और उनका द्वारा अन्य जीवों को पीड़ा से बचाते हैं। (३०) अग्नी बस्ती के घर तोड़ कर मन्दिर बनाना अथवा व्यापार बन्द कर अन्नछत्र लाज देना, (३१) मस्तक का आभूषण कर अघोमाग सुप्ता छोड़ देना, घर तोड़ कर सामन मण्डप बनाना (३२) अथवा कपड़े लाला कर तापने बैठना अथवा हाथी का नहाना, (३३) अथवा बैल बच कर कोठा बनाना या घाते का रेहन रख कर विजरा बनाना इत्यादि ये कोई काम हैं या दिखी? इन पर क्या हैंसे? (३४) कोई कोई धर्म-सम्प्रदाय के अनुसार पानी छान कर पीते हैं तो उसमें छानने के पक्ष से कई जीवों की मृत्यु हो जाती है। (३५) कोई हिंसा का डर स बिना पकाये ही घान्य के पण खाते हैं या प्राणों को पीड़ा होती है। वह भी हिंसा ही है। (३६) एवं हे प्रसन्न मन के अश्विन! यह समझ लो कि कर्मकाण्ड का सिद्धान्त ऐसा है कि हिंसा ही अहिंसा है। (३७) पहले ज्योंही हमने अहिंसा का नाम किया र्योंही हमारी मुँह की यह इच्छा हुई कि इन मतों का बहस करे, (३८) यह बताते हैं कि ये ही ऐसी अहिंसा

का त्याग किस प्रकार किया जा सकता है, हमें इन मर्तों का बयान करना पड़ा। हमारा यह भी एक मास था कि तुम्हें भी इन मर्तों का ज्ञान हो। (३६) हे किरीटी! प्रायः इसी कारण हमने ये मठ प्रकट किये, नहीं तो क्या कोई आड़े-टेढ़े मार्ग से दौड़ता है? (३७) और हे धनुषधर! अपना मठ स्थापन करने के लिए भी अन्य उपस्थित मर्तों का विचार किया जाता है। (३८) यह निरूपण की रीति ही है। अब इस पर जो मुख्य (३९) हमारा अपना मठ है सो हम कहते हैं, और उस अहिंसा का वर्णन करते हैं जिसके विचारों देने से आन्तरिक ज्ञान पहचाना जाता है। (४०) अहिंसा का शरीर में व्याप्त हो जाना मनुष्य के आचरण के द्वारा जाना जाता है। जैसे कसौटी से सोने की कान्ति व्यक्त होती है (४१) वैसे ही ज्ञान की ओर मन की मंड होती ही अहिंसा का रूप प्रकट होता है। हे किरीटी! यह अहिंसा ऐसा है, सुनो। (४२) तरंगों को न नाँवते हुए, लहरों को पॉलों से न तोड़ते हुए पानी की स्मरता न भिंटते हुए (४३) आग्नि पर दृष्टि रख कर जैसे बगला जल में कपट कर परन्तु धीरे से पॉव रखता है, (४४) अम्बा भ्रमर जैसे केसर के दूटने के डर से, कमल पर धीरे से पॉव रखता है, (४५) वैसे ही परमात्माओं में छोटे-छोटे जीव मरे हुए ज्ञान को पुरुष जन पर से अपने पॉव कल्याण से आच्छादित कर चलाता है (४६) जो जिस मार्ग से चलाता है उसे कृपा से मर देता है, जिस विद्या की ओर देखता है उसे प्रेममयित कर देता है, और जो अन्य जीवों के लिये अपना जी बिछा देता है, (४७) इस प्रकार है अर्जुन! जिसके कथन से चलने का वर्णन अथवा परिमाण नहीं हो सकता (४८) जिसकी प्रेम से बर्षों को अँध में पकड़ती है तो जैसे उन्हें उसके चोंचों की अग्नियों नहीं जगती अथवा प्रेमी माता बालक की बाट जोड़ती है तो उसकी दृष्टि में वैसी कोमलता होती है, (४९-५०) अम्बा कमल-वृक्ष को धीरे-धीरे हिला कर ली हुई वायु जिस प्रकार मेरों को झुका जगती है (५१) वैसी सुकुता से जो मृमि पर पॉव रख चलाता है उसके पॉव जगते ही जीवों को मुक्त होता है। (५२) इस प्रकार हे पाण्डुसुत! यह आदिष्टा चलाते हुए यदि कृमि कीटक देख ले तो वह सोच कर धीरे से पकड़ जाता है, (५३) कि पॉव जोर से पड़ा गया तो स्वामी की नींव में गंग होगा और स्वस्थता को पचा पहुँचेगा। (५४) इस प्रकार प्रेम से आकण्ठ कर यह पीछे पकड़ जाता है। यह किसी

भी व्यक्ति पर पॉइ रख कर नहीं चलता। (५८) जीव जान कर वृक्ष को भी नहीं मॉयता तो फिर किसी जीव की अकर्मण्यता परके जाने की बात ही क्या है? (५९) चिहँटी जैसे मेढ को नहीं मॉय सचरी, मशक जैसे समुद्र के पार नहीं जा सचता बैसे ही रास्ते में मिले हुए जीव का अतिअभय उससे नहीं हो सचता। (६०) इस प्रकार जिसकी जाल में कृपास्वी फूँस और फँस जाते हैं और जिसके नाशिक कर्म देखो तो ऐसा मालूम होता है मानों बायीं से दया जीवन धारण करती है। (६१) जिसका स्वास लेना ही मुकुमार है, जिसका मुख प्रेम का नेहर—यानी अटूट मयहार—है और बाँव क्या है मानों माधुर्य के अङ्कुर फूट हैं। (६२) बायीं के आगे-आगे प्रेम पसीकता है और अक्षर पक्षक पीछे पीछे चलते हैं, शब्द पीछे प्रकट होते हैं परन्तु कृपा पहले (६३) यह समझ कर कि यदि कुछ बोलूँ तो अवाचित मेरे बचन किसी को क्षम न आवें, जो एक तो बोलता ही नहीं (६४) और यदि बोलते हुए कोई अधिक शब्द निकल जाय तो जिसके मन में यह भाव रहता है कि किसी का मर्म-मेढ न हो और किसी के मन में सन्देह न उत्पन्न हो (६५) या प्रचलित बात न बट जाय अथवा सुन कर कोई डर न जाय अथवा पलट कर गिर न पड़े (६६) एवं किसी को क्लेश न हो, तथा कोई अॉक कठाकर न वसे (६७) और यदि अवाचित किसी की प्राप्तेना स बोलने को बल्य हो तो जो ओताओ को माता पिता के समान प्रेमी काम पड़ता है (६८) मानों शब्द-शब्द ही मूर्तिमान् हो जाया हो अथवा रत्ना का बल ही पल्लवता हुआ दिखार्ह देता हो, अथवा जैसे पवित्रता को वृद्धावस्था प्राप्त हुई हो। (६९) जिसके शब्द सत्य और सुदु, परिमित और सरस होते हैं मानों असूत्र की जहरें हों। (७०) विरक्त वात् का बल, प्रणयी को अवाकुल करना, उपहास करना, क्षम करना मर्मस्पर्श करना, (७१) प्रतज्ञा, अपसाम, कपट आशा, शङ्क और प्रतारणा आदि दुगुणों का जिसकी बायीं में आमास भी नहीं रहता (७२) और इस प्रकार है किरौटी। जिसकी दृष्टि भी क्षिर रहती है (७३) मानों मूठमात्र में जो पराश्रय भरा है उसमें अवाचित दृष्टि नुम जाय इसलिये जो प्रायः किसी और देखता ही नहीं (७४) और यदि किसी समय आन्तरिक कृपा से अॉल्ले खोल कर देखे (७५) तो बैसे अशुचि से निरुपनी हुई धारणें गाँवर नहीं होतीं, परन्तु अकोरों

को एकदम आनन्द की लोहो निकल पड़ती हैं (७६) वैसा ही प्राणियों
 का हाल होता है, जो किसी ओर भी देखे परन्तु ऐसे प्रेम के साथ कि
 वैसा आनन्दोत्सव प्रेमी भी नहीं जानती (७७) बहुत क्या बड़े,
 मूलमात्र की ओर जिसकी दृष्टि एक प्रश्न की है, तथा जिसके
 घर भी जैसे ही स्त्रियाँ दिखाई देते हैं (७८) कृणुहृत्प हो जाने के
 कारण जैसे सिद्ध पुरुषों के मनोरथ व्यापार-रहित हो जाते हैं, जैसे
 ही जिसके हाथ शिवा रक्षित, (७९) कर्म करने के लिए असमर्थ
 और कर्म का स्वागत किये हुए रहते हैं, जैसे ईश्वर-रहित और दुर्गम
 हुई आत्मा हो अथवा गूँगे ने मोन धारण किया हो (८०) जैसे ही
 जिसके हाथों की कुछ कर्तव्यता नहीं रहती और वे अकर्म हो परमेश्वर
 के पद पर आ बैठते हैं (८१) वायु को धक्का पहुँचेगा आकाश को मल
 लग आवेगा इस बुद्धि से जो हाथों को दिखाने ही नहीं देता (८२)
 तो फिर शरीर पर बैठी हुई मन्त्रियों उद्धाना, अथवा आँखों में धुल्ले
 हुए कीड़े उड़ाना अथवा पशु पक्षियों को घर की मुद्रा दिखाना
 (८३) इत्यादि कर्तव्य क्यों नहीं? जिस उदरदा अथवा लकड़ी भी नहीं
 माली तो फिर हे कीरीटी! शस्त्रों का कटना ही क्या है? (८४)
 जो यह समस्त घर जीजा कमल से नहीं लेखता अथवा पुष्पमाळा
 नहीं झेलता, कि वह गोक्षिया (गुल्म) सा दिखाई देगा (८५)
 शरीर के रोम हिलेंगे इसलिये जो शरीर पर हाथ नहीं फैला जिसकी
 अँगुलियों पर माखन की गियहुरियाँ बन जाती हैं, (८६) जिसने
 कर्तव्य का प्रायः अमान रहता है परन्तु अगर अक्सर आवे तो
 जिसके हाथों को पड़ी अन्धशक्त रहता है कि वे कुछ कार्य (८७)
 अथवा अभय देने के लिए उठ जायें, अथवा गिरे हुए को उठाने के
 लिए फैल जायें, अथवा आर्त को शोचनता से स्पर्श करें; (८८) ये
 बातें भी जिसके हाथ बड़े सङ्ग से करते हैं तथापि अन्त की पीड़ा
 दूर करने में अङ्गुष्ठियों भी बेची आँखें नहीं जानती (८९) पशुओं
 पर भी जिसके हाथ ऐसे फिमाये जाते हैं कि इनके स्पर्श के सामने
 मलयानिज भी तीव्र मान पड़ता है, (९०) और जो संबंध मुक्त रहते
 हैं जैसे बन्धन के शीतल अथवा न फलने पर भी लिप्यस्त नहीं जान
 पड़ते (९१) अब वह बाह्य-विद्वत्त्व रहने दो! यह श्रम जो कि
 जिसके करतब सङ्गर्षों के शीतल-स्वभाव जैसे रहते हैं, (९२) [अब हम
 इस पुष्प के मन का वर्णन करते हैं, परन्तु अभी जिनका वर्णन किया

ये जिसके निश्चास हैं ? (६३) क्या शास्त्र ही सृष्टि नहीं है ? क्या सागर जल के बिना रहता है ? तेज और सूर्य क्या नुकी-नुकी वस्तुएँ हैं ? (६४) अन्नपत्र और शरीर क्या अकार्य में शुद्ध हैं ? अन्नपत्र रस और जल क्या मिश्र हैं ? (६५) अन्नपत्र हमने ये जो सब बाह्यभाव कहें सो मूर्तिमान् मन ही समझो । (६६) जो बीज मृमि में बोया जाता है वही ऊपर वृक्ष हो जाता है, वैसे ही जिसका इन्द्रियों के द्वारा निष्कार होता है वह मन ही है (६७) मन में ही यदि अहिंसा की न्यूनता हो तो बाहर क्या प्रकट होगा ? (६८) हे चिरीटी ! चाहे जो वृक्ष हो, पहले मन में ही उठनी है, और फिर बाबा, दृष्टि और कर्म में प्रकट होती है । (६९) अन्नपत्र को वस्तु मन में ही नहीं कह बाबा मैं क्या दिखाई देगी ? बीज के बिना क्या मृमि में अंड्रु उत्पन्न होते हैं ? (७०) अन्नपत्र जब मनस्व का नाश हो जाता है, तो इन्द्रियों पहले ही निर्बल हो जाती हैं, जैसे कि सूत्रधार के बिना कठपुतलियाँ चला हो रहती हैं । (१) जो वद्वगम में ही सुख जाती है वह प्रवाह में कहाँ से बढ़गी ? जीव निरुज माने पर क्या पैर में चेतना रहती है ? (२) वैसे ही हे पाण्डव ! मन इन्द्रियों के भावों का मूल है । वही इन सब द्वारों में व्यापार करता है (३) परन्तु जिस समय जैसा और जिस स्वल्प का वह भीतर रहता है, वैसे ही व्यापाररूप से बाहर प्रकट होता है । (४) अन्नपत्र पदार्थ में जब मन में अहिंसा खूब मरी रहती है, तो एक दृष्टिकान की सुगंध की तरह प्रेम से प्रकट हो निकलती है (५) एवं इन्द्रियों मन की ही संवत्सा रूप कर अहिंसा रूपी व्यापार जाती है । (६) समुद्र में जब बाढ़ जाती है तब समुद्र स्तब्धियों को भर देता है वैसे ही मन अपनी सम्पत्ति से इन्द्रियों को सम्पन्न करता है । (७) बहुत रहने को परिहृत जैसे बाज्रक का हाथ पकड़ कर आप ही स्पष्ट आँखों की रेखाएँ जिरात हैं, (८) वैसे ही मन अपनी वपालुता हाथ-पाँवों को पहुँचाता है और उनसे अहिंसा प्रकट कर जाता है । (९) अन्नपत्र हे चिरीटी ! इन्द्रियों को किराएँ मन के व्यापार से प्रकट होती हैं ।] (११०) इस प्रकार जिस पुण्य में मन से शरीर से और बाबा से दिया हुआ सब दिया का संन्यास दिखाई दे (११) जब अन्नपत्री पुण्य को शान्त का पर समझो । बहुत क्या, पर मूर्तिमान् हान ही जाता । (१२) अहिंसा को जान से मुक्ते हैं या मन में निरुपण्य करने हैं जो अन्नपत्र देखने की यदि इच्छा

हो तो ऐसे ही पुण्य की वेतना चाहिये। (११) इस प्रकार जो देव ने कहा वह एक ही शब्द में कहा जा सकता था, परन्तु हमने जो कुछ विस्तार किया उसका छिप जाय कामा कीजिये। (१२) आप क्यों कि पशु द्वारा चारा देकर जैसे पिछली बात मूल जाता है, वन्मा वायु के वेग से पानी जैसे आकाश में फटि मारता है (१५) जैसे ही प्रेम की स्फूर्ति से रस-वृत्ति का विस्तार होने के कारण मेरी बुद्धि मेरे दश में न रही। (१६) परन्तु वैसी बात नहीं है। इस विस्तार का कारण है। यों तो अहिंसा शब्द सीमा ही अक्षरों का है, (१७) पञ्च-रथ में अस्त्र है, परन्तु इसका कार्य तभी स्पष्ट हो सकता है जब करोड़ों मर्तों का अस्त्रधन किया जाय। (१८) नहीं तो, जो वृत्तर मत्त प्रचलित हैं उन्हें जैसे ही छोड़कर मैं यदि अपनी शक्ति भर अपना मत नहूँ तो भी आपके मन में न लगेगा। (१९) रत्नपारखियों के गाँवों में निष्कारण जाना हो तो बहाँ यात्रायाम सिखा बतानी चाहिये और स्फटिकों की स्तुति न करनी चाहिये। (२०) जैसे ही मुनिपद, जहाँ कपूर की बिक्री आटे के बराबर मन्दी होती है वहाँ कपूर में सुगन्ध होने से क्या लाभ हुआ ? (२१) एवं है प्रभु ! इस समा में वस्तुत्व के आधिक्य के कारण वस्तुत्व का कुछ मोल नहीं होगा। (२२) यदि मैं सामान्य और विशेष सब बातों का पक्षीकरण कर बयान करूँ, तो सब आप अवश्यमुक्त की ओर न ले जायेंगे। (२३) सन्देशरूपी गैडलेफन से जो शुद्ध प्रमेव मिलिन हो गया तो आपका हुआ अवधान पिछले पाँच माग जाता है। (२४) जो जल सेवार का चूँचट किये रहता है उसकी ओर क्या इस कभी देखते हैं ? (२५) तथा जब चोंदनी अन्न के परे रहती है तब अच्छे कभी आगन्ध से अपनी चोंचें नहीं चटाते। (२६) जैसे ही यदि निरूपण सिद्धोप न हो तो आप भी उसकी ओर न देखेंगे, प्रत्येक का स्वीकार न करेंगे और ऊपर से कोप भी करेंगे। (२७) यदि अन्य मत्त न समझाते हुए, सन्देशों का सम्बन्ध न तोड़ते हुए, अवाक्याम हो तो मुझे आपके समागम का लाभ न होगा। (२८) और मेरे सम्पूर्ण प्रतिपादन का तो पक्षी हेतु है कि आप सन्त सबेदा मेरे सन्मुख रहें। (२९) यों तो वास्तव में आप गीतार्थ के प्रेमी हैं पर आप नर ही मैंने गीता की हृदय से जगाया है। (३०) क्योंकि यदि आप अपना सर्वस्व मुझे दें तभी आप इस गीता को सुना सेंगे।

सकेंगे। अतएव यह प्रत्यक्ष नहीं, वास्तव में एक देहन रक्खा है। (३१) आप अपने सर्वस्व का यदि सोम करे और इस देहन का अपमान करें तो गीता की ओर मेरी एक ही गति समझिए। (३२) बहुत क्या कहें, मुझे आपकी कृपा की आवश्यकता है। उसी के लिए मैंने प्रत्यक्ष-निरूपण का बहाना किया है। (३३) अतएव मुझे आप रस्तिहों के योग्य व्याख्यान करना चाहिए, इसी लिए मैंने अन्य मतों का बखान किया है। (३४) इस कारण, क्या का जो विस्तार हुआ है और रज्जोदारों को बुरा रह गया है, उसके लिए मुक्त वास्तव को आप समझें। (३५) और मैं जगते हुए कष्ट के बूझने में जो समय लगता है वह कृपा नहीं समझता जाता क्योंकि उसे बूझना ही चाहिए; (३६) अवस्था सादृश्य की ओर की सञ्ज्ञा में से आने में यदि पुत्र को समय लगे तो माता को उस पर क्रोध करना चाहिए कि उसके जीवन पर शई-मौन उठारना चाहिए। (३७) परन्तु इतना कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपने जामा ही की है। अब भी कृप्य मे कहा सो सुनिए। (३८) उन्होंने कहा, हे सामोचमनयन अर्जुन! सावधान हो। अब हम तुम्हें ज्ञान की पहचान करा देते हैं। (३९) अजी, जहाँ दुःखदित जामा रहती है वहाँ समझो कि स्पष्ट ज्ञान है। (४०) अगाध सरोवर में जैसे कमल, अवस्था माग्यवान् के घर जैसे सम्पत्ति, (४१) ऐसे ही हे पार्थ! जिनसे जामा की वृद्धि होती है तथा जिनसे जामा पहचानी जाती है उन लक्षणों का हम स्पष्ट बखान करते हैं। (४२) प्यारे अलङ्कार जिस मातृना से शरीर पर बहने जाते हैं ऐसे ही जो सप कुल महता है (४३) आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक ताप निर्मि मुख्य हैं ऐसे पण्डितों के समुदाय का पढ़ने पर भी जो तनिक विचलित नहीं होता।—(४४) जिस सन्तोष से शिष्टत वस्तु की प्राप्ति का स्वीकार करता है उसी से जो अन्विष्ट बात का भी सम्मान करता है,—(४५) जो मान और अमान को सहता है, जिनमें सुख-दुःख समा जाते हैं, जो निद्रा और स्तुति से विषा नहीं होता (४६) जो पण्डिता से नहीं लपटा, शोक से नहीं डरता, और बाह भी लक्ष्य प्राप्त हो जमसे नहीं डरता; (४७) करने विर का पार जैम मेरु नहीं जानता, अवस्था बागदायगरी मगराह जैम पूछी को बाक्ता नहीं समझने (४८) अवस्था पूछी जैम अगबर मूर्खों के बोझ से नहीं झुकी, जैम ही दुःख-दुःखों के

अन्ध प्राप्त होते हुए जो अभी नहीं होता, (४९) नर और महिलाओं के
 समुदाय के आ उपस्थित होते ही समुद्र जैसे जल के प्रवाह से अपना
 पेट भर लेता है, (५०) जैसे ही जिसमें न तो न छूने की ही बाधा
 है, और न इसे यह स्मरण होता है कि मैं कुछ सह रहा हूँ (५१)
 शरीर को जो प्राप्त हो नहीं जो अपना कर रहता है और उसे छ
 कर अभिमान के बंध नहीं होता, (५२) इस प्रकार जिसमें दुःखदित
 जमा रहती है उससे, हे प्रियोत्तम ! ज्ञान की महिमा बढ़ती है। (५३)
 हे पाण्डव ! यह पुरुष ज्ञान का जीवन है। जब सुनो, हम आर्जुन
 अर्जुन अर्जुन या सरलता का बखान करते हैं। (५४) आर्जुन क्या
 है सो सुनो—जैसे पाण्डव का सौम्य भाव जिसके हेतु समान ही एता
 है, (५५) अथवा सूर्य जैसे सूर्यवेला प्रकाश नहीं करता, आकाश
 जैसे अन्त को समान ही अवकाश देता है, (५६) जैसे ही जिसका
 मन प्रत्येक मनुष्य की ओर भिन्न नहीं होता, और ब्रह्मन जिसका
 ऐसा होता है (५७) कि मांसे सब संसार बसती पहचान का है
 संसार ही मानो जिसका पुराना सम्बन्धी है, जो अपना परमा आदि
 बातों की बाधा नहीं जानता (५८) हर किसी से मेल रहता है
 जल के समान जो नम्र रहता है और जिसका बिना किसी के भी
 विषय में नहीं हिचकता, (५९) वायु-वेग के समान जिसका सब
 सरल है, और जिसे सन्देश और हॉब नहीं उत्पन्न होती (६०)
 माता के सन्तुल्य जाते हुए जैसे बाधक को कोई सन्देश नहीं होता
 जैसे ही जो लोगों को अपना मन देते हुए विचार नहीं करता, (६१)
 हे धनुर्धर ! विरहित कमल जैसे फिर मुकुटित नहीं होता, जैसे ही
 जो मन के विकार इधर-उधर छिपाता नहीं जानता, (६२) रत्न सुन्दर
 रहता है परन्तु पहले उसकी सुन्दर किरणों द्वारा देती है, जैसे ही
 जिसका मन आगे बढ़ता है और क्रिया परचाह होती है, (६३) जो
 साधारण हो विचार करना नहीं जानता अनुभव से ही जो दृष्ट रहता
 है और अन्तःकरण में कोई विचार लगे या छोड़ने की बातें जिसके
 पास हैं नहीं (६४) जिसकी दृष्टि कपटी नहीं है, जिसके बचन
 संशयपूर्ण नहीं हैं, जो किसी के साथ भुरी बुद्धि से व्यवहार करता
 नहीं जानता, (६५) जिसकी दसों इन्द्रियों सरल निष्पट और निर्मल
 हैं, और जिसके पाँचों पाण्डव आठों पहर मुक्त रहते हैं (६६) जिसका
 अन्तःकरण अमृत की धार जैसा सरल है, बहुत क्या बर्णन करें,

को हत बिहों का उत्पत्तिस्थान है (६७) यह पुरुष है सुमत् ! आत्मन
की मूर्ति है और उसी में ज्ञान में आना पर बनाया है। (६८) अब
इसके उपरान्त है चतुरनाम ! हम तुमसे गुरुमणि की रीति का बयान
करते हैं, सुनो ! (६९) यह गुरुमणि सम्पूर्ण भाग्यों की अन्तर्मूर्ति है,
क्योंकि यह शोभनस्त मनुष्य को भी ब्रह्मस्वरूप कर देती है। (७०)
आत गुरुमणि का जो निरूपण हम तुमसे करते हैं उसमें और
पूर्ण ध्यान हो। (७१) सम्पूर्ण मल-सम्पत्ति छोड़ केते गङ्गा समुद्र में
जा मिलती है, अथवा ब्रह्मण्ड में जैसे अग्नि प्रशिष्ट होती है, (७२)
अथवा जैसे प्रिया अपने जीवन-समेत सब गुणगुण अपने प्रिय पति
को समर्पित करती है, (७३) जैसे ही जो अपना शरीर और अन्तःकरण
गुरु-कुल को समर्पित करता है और निज को मणि का पर बना
लेता है; (७४) जैसे बिरहिनी अपने बल्लभ का चिन्तन करती है जैसे
ही जिस देश में गुह रहते हैं वही देश जिसके मन में बसता है, (७५)
जस और से आई हुई वायु देकर को दोड़कर सामने ल दबदबान्
करता है और कहता है कि मेरे पर प्यारिये, (७६) जो प्रेम में भूल
कर बसी दिशा से बात चीत करना चाहता है, और जो अपने हृदय
को गुरुगृह का हृदय बना रखता है (७७) परन्तु बल्लदे की जैसे
गर्जन बोलते हैं जैसे ही केवल गुरु की आज्ञा से बैठा हुआ अपने
गर्भ में रहता है, (७८) और मन में कहता है कि यह प्रतिबन्ध कब
मिटेगा, कब मेरे स्वामी की मैं होगी, इस प्रकार जो एक-एक पक्ष को
सुग से भी अविक्रम समझता है, (७९) और इतने में यदि कोई गुरु के
गर्भ से आवे अथवा किसी को स्वयं गुरु ने ही मेरा हो, तो जैसे मरे
हुए को आमुष्य प्राप्त हो, (८०) अथवा सूखे हुए अंठर पर अमृत्त
की धार पड़े अथवा थोड़े अन्न में रहनेवालों मछली जैसे समुद्र में
पहुँच जाय (८१) अथवा रक्त के घन पीछ जाय वा अपने को अग्नि
सुत्र जाय, अथवा इरित्री को इन्द्रपद् प्राप्त हो जाय (८२) जैसे ही जो
गुरुकुल का नाम सुनते ही अत्यन्त मुख से ऐसा कृतता है माँ
सहज ही आज्ञा को भी शिष्य से (८३) इस प्रकार गुरु के कुल
का प्रेम जिस किसी में देखो तो समस्त जो कि ज्ञान बसही सेवक
करता है। (८४) और अन्तःकरण में अत्यन्त प्रेम से जो श्रीगुरु क
रूप के ध्यान की उपासना करता है (८५) हृदय शुद्धिपूर्वी कोट क
भीतर आप्त्य गुरुमूर्ति को स्थिर कर पसे धनी बनाता है और फिर ।

सद्भावोत्पत्ति आप ही उसका परिवार बनता है, (८८) अथवा
 चैतन्य-बाही के भीतर ज्ञानम्बु के मन्दिर में जो श्रीगुरुरूपी शिवलिङ्ग
 पर ज्ञानरूपी अमृत बरसाता है, (८९) जो ज्ञान-सूर्य उदय होते ही
 बुद्धि की ठोड़ी साखिज-मारों से भर कर गुरुरूपी शिवलिङ्ग पर
 आसों फूल बड़ाता है, (९०) जन्म समय ही शिवपुत्रा के विभाव
 समस्त कर जो निरन्तर जीव-दशाक्षी भूप जगाता और हानरूपी
 बीष से आरवी करता है, (९१) अत्यन्त एकतारूपी रसोई बना
 कर नैवेद्य समर्पण करता है, इस प्रकार जो आप पुत्रारी पता
 और गुरु को शिवलिङ्ग बनाता है, (९२) अथवा अन्तःकरण की
 शय्या पर गुरु को पति बनाकर मोगता है, इस प्रकार जिसकी बुद्धि
 में प्रेम का सन्तोष भरा रहता है, (९३) जो कभी अन्तःकरण में
 मरे हुए प्रेम को चौरसमुख समझता है, (९४) गुरु-ध्याम के मुख
 को उसमें निर्मल शेषशय्या और उस पर गुरु को बिछा
 है (९५) और आप पादसेवा करनेवाली अक्षमी बनता है, उवा आप
 ही गन्त हो कहा रहता है, (९६) अथवा धनकी नाभि से जन्म लेता
 है, इस प्रकार जो गुरुमूर्ति के ध्याम के मुख का अनुभव लेता है,
 (९७) किसी समय मावनावृत्त से गुरु को माता बनाता है और
 आप स्तनपान कर सुखी होता हुआ गोद में ओटता है, (९८)
 अथवा हे किरीटी ! गुरु को चैतन्यरूपी वृक्ष के नीचे बैठी हुई गी
 बना कर आप उससे उत्पन्न हुआ बछड़ा बनता है, (९९) किसी
 समय ऐसी भावना करता है कि गुरु कृपा और स्नेहरूपी जल हैं
 और मैं मीन हूँ (१००) कभी आप मल्लिकावृक्ष बनता है और गुरु
 की कृपा की अमृत की वृष्टि समझता है, इस प्रकार जिसका मन
 सङ्कल्प उत्पन्न करता है, (१०१)—प्रेम कैसा अपार है देखो ! कभी
 वह आप पङ्क और मेघ-रहित चिरोटा [चिदिया का कच्चा] बनता है
 (४०) और गुरु को पक्षिणी बनाता है और उसकी चोंच से चारा
 लेता है, अथवा गुरु को मोक्ष बनाता है और आप उसका सहारा
 लेता है, (१) ऐस प्रेम के जल से ध्याम से ध्याम उत्पन्न होता जाता है
 जैसे पूर्ण सिन्धु के तट पर तट पर उत्पन्न होते हैं—(२) बहुत क्या
 ध्यान करें वह इस प्रकार ही गुरु की मूर्ति का आन्तरिक मूल पाता
 है—[आप मुनिप, वह गुरु की बछ सवा कैसी करता है]—(३)
 जो ऐसा निरवय रहता है कि मैं ऐसी जन्म सेवा करूँगा जिससे

गुरु कुटुम्ब से घर मॉगने की आशा है, (४) और ऐसी उपासना से जब स्वामी प्रसन्न हों तब मैं ऐसी भित्तों कहूँगा (५) कि हे देव ! आपका जो परिवार है वह मैं अकेला ही सम्पूर्ण रूपों से बन जाऊँ, (६) और आपके उपयोग में आनेवाले जितने पूजा-यात्र हैं उतने हे स्वामी ! मेरे ही रूप हो जायें, (७) ऐसा मैं घर मॉगूँगा, तो श्रीगुरु हों रहेंगे, तब मैं ही सब परिवार बन जाऊँगा, (८) और जो सब पूजा-सामग्री है वह सब एक-एक मैं ही बन जाऊँगा, तब मक्ति का कुटुम्ब दिखाई देगा (९) गुरु बहुरों की माता होती है परन्तु मैं उस कृपामूर्ति को ऐसी शपथ दूँगा कि तु मेरी अकेले की हो रह, इस प्रकार मैं उसे अरवा दूँगा, (४१०) उसे प्रेम का मोह लगा दूँगा, उससे एक-पत्नीयत्र पारण कराऊँगा और खोम से अन्य क्षेत्रों का संन्यास कराऊँगा (११) मैं गुच्छरा का ऐसा विभवा बन जाऊँगा कि जिसमें से बाहर निकल उसे चारों ओर की वायु न लगे, (१२) गुरुदेवतारूपी स्वामिनी को अपने गुणों के अलङ्कार पहनाऊँगा, और, रहने दो, मैं गुरु-मक्ति का आच्छादन बन जाऊँगा, (१३) गुरु के स्नेह की वर्षा के लिए पृथ्वी बन जाऊँगा, इस प्रकार जो मुख्य मतोरणों की अतन्त सृष्टि की रचना करता है (१४) और कहता है कि मैं श्रीगुरु का घर बनूँगा और वहाँ आप ही सेवक बन सेवा कहूँगा, (१५) आवागमन के समय श्रीगुरु जो ऐसी नर्षिनेश में हूँगा और द्वार और द्वारपाश भी मैं ही हूँगा, (१६) मैं उनकी लड़ाई बनूँगा, मैं ही उन्हें पहनाऊँगा छत्र मैं होऊँगा और छत्रपाश भी मैं ही बनूँगा, (१७) मैं ऊँची-नीची धरती बननेवाला चोबदार हूँगा मैं चैबर धरनेहारा का हाथ देनेवाला बनूँगा, मैं गुरु के सामने मरणा लेनेवाला बनूँगा, (१८) मैं ही सुगन्धी पकड़नेहारा बनूँगा, मैं हवा बन जाऊँगा और मैं ही बुद्धा वासने का वसधा बनूँगा, (१९) मैं ही पान्दाम हूँगा और मैं ही बूक मंजरे का पीकदान बनूँगा, स्नान करने का काम भी मैं कहूँगा, (४२०) मैं गुरु का आसन बनूँगा, अलङ्कार, बस, बन्दन, इत्यादि सामग्री बनूँगा, (२१) मैं ही रसोदया बनूँगा और शास्त्री परोक्ष हूँगा और आप ही श्रीगुरु की आरती कहूँगा, (२२) जब गुम्बे मोहन करेंगे तब मैं ही पंक्ति में मोहन करनेहारा बनूँगा और मैं ही आगे होकर पान दूँगा, (२३) अठन मैं निकालूँगा, शय्या मैं मारूँगा, और पैर भी मैं ही दवाऊँगा,

(२४) आप ही सिद्धासन बनोंगा और उस पर जब गुरु बैठ कर बैठेंगे तो सेवा की पूजा समाभूषण, (२५) श्रीगुरु का मन जिस चमत्कार की ओर होगा वही मैं ही जाऊँगा (२६) उनके अवयवस्पर्शी रस में मैं राग्यरूपी असीमिणी बनोंगा और यदि श्रीगुरु का शरीर किसी वस्तु का स्पर्श करे तो वह स्पर्श भी मैं ही बनोंगा (२७) श्रीगुरु ने मेरा कृपागुण दृष्टि से जो कुछ दले वह सब रूप मैं ही बनोंगा, (२८) उनकी रचना को जिसकी रुचि हो वह रस मैं बनोंगा और गन्ध-रूप हो कन्धी मायैन्द्रिय की सेवा करूँगा, (२९) इस प्रकार गुरु की आज्ञा और मनोगत वस्तुएँ बन कर मैं सब कुछ श्रीगुरु-सेवा से व्याप्त कर जाऊँगा (४१०) जब तक वेद हैं तब तक जो पुरुष इस प्रकार संन्यास करता है तथा फिर वेद छोड़ने के समय भी जिसकी ऐसी अन्तर्मुखी बुद्धि रहती है (४१) कि मैं इस शरीर की मिट्टी मृत्ती के उस मातृ संमिखा हूँ, जहाँ श्रीगुरु के श्रीचरण बसे हों (४२) मेरे स्वामी कृपार्थ से जिस जल का स्पर्श करें उसमें मैं अपने शरीर का अन्तर्गमन तो जाऊँ, (४३) श्रीगुरु की जिस दीप से आरती की जाय अथवा उनके घर में जो दीप जलाये जायें उनकी प्रसा में मैं अपना ठेक मिखा हूँ, (४४) उनका जो चँबर वा पहा हो उसमें मैं अपने प्राणों का लय कर हूँ और फिर उनके शरीर की सेवा करूँ, (४५) जिस जिस आकाश में श्रीगुरु अपने परिवार-समेत रहें वस आकाश में मैं अपने आकाश का लय कर हूँ (४६) इस प्रकार सीते-श्री और मरने पर भी गुरु-सेवा न छोड़ूँ, पक्ष-भर भी दूसरों को सेवाार्थ न भेजूँ और इस प्रकार एक ही बार नहीं किन्तु बस्योदितपर्यन्त करता हूँ (४७) यहाँ तक जिस पुरुष के मन का धर्म है और जो गुरु-सेवा करके अनुपम बन जाता है (४८) रात और दिन नहीं बेकता थोड़ा और बहुत नहीं कहता गुरु की आज्ञा के बल से जो इष्ट-पुष्ट रहता है (४९) वह पुरुष व्यापार में गान्त सं भी भेस होता है और अकेला ही एकदम सब कुछ करता है। (४१०) इष्ट-वृत्त के पहले उसका शरीर ही योग्यता है, और मन से होकर जगत् कर काम करता है। (४१) किसी समय वह श्रीगुरु के लोभ के लिये अपने सम्पूर्ण जीवन को मित्रावर कर जाबता है, (४२) एवं जो गुरु-सेवा करते करते कृपा हो गया है, जो गुरु प्रेम से पुष्ट हुआ है, जो स्वयं गुरु-आज्ञा का निवासस्थान है (४३) जो

गुरु-कुल से कुलीन हुआ है, जो गुरु-बन्धुओं की सुजनता से सुजन हुआ है और जो निरन्तर गुरु-मणि के व्यसन से व्यसनी बना है, (४४) गुरु-सन्मन्त्राय का धर्म ही जिसके बर्णायाम हैं, और गुरु-परि-वर्षा ही जिसका मित्य-धर्म है, (४५) गुरु जिसका चोत्र है गुरु देवता है, गुरु माता-पिता है, जो गुरु-सेवा के सिवाय दूसरा मार्ग ही नहीं जानता (४६) श्रीगुरु का द्वार जिसके सर्वस्व का सार है, और जो गुरु-सेवकों को सद्बोध के प्रेम से भजता है; (४७) जिसका मुख गुरु-नाम का मन्त्र बपता है, गुरु-वाक्य के सिवाय जो शब्द जो भी हाथ से नहीं छूता (४८) गुरु-वरणों का स्वयं किया हुआ चाहे खेला कल हो तथापि उस चीज की वाञ्छा के लिए जो त्रिमुक्त के लीचों को ले जाता है, (४९) जो कदाचित् श्रीगुरु का जूठ पा जाय तो उसे बस जाम के सामने समाधि से भी झीक होती है, (४९०) हे चिरीटी! श्रीगुरु के चलते समय पीछे जो पाँवों की धूल पड़ती है उसके परमात्माओं को जो कैवल्य-मुख के समान समझता है, (५१) बहुत कहाँ तक बर्णन करें, गुरु-मणि का पार नहीं है, परन्तु इस विषयान्तर का तात्पर्य यह है (५२) कि जिसे ऐसी गुरु-मणि की इच्छा होती है जिसे इस विषय का प्रेम रहता है, जो इस सेवा के सिवाय और कुछ मसुर नहीं समझता (५३) वसी को तत्त्व ज्ञान का आश्रय समझना चाहिये। ज्ञान को वसी से शोभा प्राप्त होती है। बहुत क्या कहें, वह देव है और ज्ञान वस्तुता मल्ल है। (५४) यह सच है कि ऐसे पुरुष में पूर्ण ज्ञान इस प्रकार द्वार मुख कर रहता है। (५५) इस गुरु-सेवा के लिए मेरा अन्तःकरण अभि-क्षापी है, इसलिये मैं सीधा मार्ग छोड़कर एक बर्णन रूप से मटकता हूँ। (५६) यों तो मैं हाथ का झूला हूँ, मञ्ज के विषय में अन्धा हूँ, सेवा के लिए पंगु से भी मन्द-गति हूँ, (५७) गुरु-बर्णन में मौन्य हूँ आकासी हूँ, बुधा पुत्र हो रहा हूँ, परन्तु मेरे मन में उत्तम प्रेम भरा है। (५८) ज्ञानदेव कहते हैं कि इसी लिये मुझे इस शरीर का पोषण करना आवश्यक हुआ है। (५९) जब मेरे कहन को जामा धीजिय और सेवा का अवसर दीजिय। अब मैं प्रत्यार्थ बर्णन करता हूँ। (६०) सुनिये, श्रीकृष्ण को सब प्राणियों का भार सहने-हारे हैं वे विष्णु कह रहे हैं और ब्रह्म न सुन रहा है। (६१) वे कहते हैं कि शुचित्व ऐसा होता है—शुचित्व जिसके पास हो उसका शरीर

और मन कपूर जैसा, (६२) अथवा रत्न के स्वरूप जैसा अन्तर-बाह्य निर्मल रहता है, अथवा सूर्य जैसा भीतर-बाहर समान ही, रहता है। (६३) बाह्यतः वह कर्म से निर्मल हो जाता है, और अन्तःकरण में ज्ञान से प्रकाशमान होता है, इस प्रकार दोनों ओर से समान ही शुद्धता प्राप्त कर लेता है। (६४) बाह्यतः शेषों के मन्त्र के द्वारा दृष्टि और वायु से निर्मल हो जाता है। (६५) कहीं हो, बुद्धि ही मलवती होती है। दर्पण दृष्टि से स्वच्छ किया जाता है, और कपड़ों की मेल घोषी की नाँद से साफ किया जाता है। (६६) अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, उक्त प्रकार से जो बाह्यतः शरीर से शुद्ध रहता है उसके अन्तःकरण में हानवीप हाने के कारण उसे शुद्ध कहना चाहिए। (६७) अन्वया है पावकुसुम। अन्तःकरण ही शुद्ध न हुआ तो बाह्य-कर्म सब विफल होता है। (६८) मानों जैसे किसी मृत् अनुष्ण का गृहकार किया हो, गंधे को तीर्थ में नहलाया हो, कबूते लेंगे पर गुह का लेप कर दिया हो, (६९) उज्ज्वल घर में तोरन बांधा हो, अथवा चपवासी को काम से भर दिया हो, किसी ने कुंडुम [सेबुर] लगाया हो, (७०) अथवा मानों कोई पोखा सुखम्मा किया हुआ कलश हो जिसमें केवल ऊपरी चम आच्छाद ही होती है, अथवा कोई लेज का कलश हो जिसमें आन्तर मिट्टी भरी रहती है और कुछ उपयोगी नहीं होता। (७१) इसी प्रकार केवल ऊपरी कर्म करनेद्वारा भेद्य नहीं समझा जाता। वह योग्यता विहीन होता है, जैसे कि गंगा में डुबाने से भी मविरा का बड़ा पवित्र नहीं हो सकता। (७२) अतएव अन्तःकरण में ज्ञान होना चाहिए। फिर बाह्य-शुद्धि का काम व्याप ही व्याप हो जाता है, परन्तु ऐसा कहाँ होता है कि कर्म से ज्ञान उत्पन्न हो? (७३) इसी प्रकार यदि बाह्य-शरीर उत्तम कर्म से निर्मल हो और ज्ञान से अन्तःकरण का कलश धोया गया हो (७४) तो अन्तर-बाह्य भेद का नाश होकर एक निर्मलता ही व्याप्त हो जाती है, जिसहुना दृष्टि-बल ही रह जाता है। (७५) इसलिये स्पष्टिक के गृह में सतकृते हुए दीपक की तरह अन्तःकरण के सब भाव बाहर निकसित दिखाई देते हैं। (७६) जिससे विकल्प उत्पन्न होता है, किन्ना विकार उपजते हैं, कर्म के बीजों में अद्भुत फूटते हैं (७७) उन विषयों को वह दृष्टिपुष्प धुता है, देखता है, अथवा उनसे भेंटता है, परन्तु भेद के राजों से जैसे

आकारा मलिन नहीं होता, जैसे ही उसके मन में इन बातों की छाप नहीं छपती। (७८) वों तो वह इन्द्रियों के कारण विषयों में फोट पोट होता है, परन्तु विकार के दोष से क्लिप्त नहीं होता। (७९) रास्ते से जाती हुई की उत्तम बर्णों की हो वा नीच बर्ण की, उसके विषय में जैसे विकार नहीं उत्पन्न होता, जैसे ही वह शुद्धि पुरुष सब व्यवहार करता है (४८०) अथवा एक ही चरणी पति और पुत्र को आभिज्ञान देती है, परन्तु जैसे उसके पुत्र-माता में क्रम नहीं प्रवेश करता (८१) जैसे ही उस शुद्धि पुरुष का इन्द्रिय शुद्ध होता है। उस संस्कार और निष्कार का परिचय होता है, कर्तव्याकर्तव्य विषय का स्पष्ट ज्ञान होता है, (८२) परन्तु हीरा जैसे जल से नहीं भीगता चमकते जल में जैसे चकुर नहीं पड़ते जैसे ही निष्कार-मात्र से उसकी मनाहुति क्लिप्त नहीं होती। (८३) इसे दे पाये। पूर्ण शुद्धि कहते हैं। नहीं यह विकार है की ज्ञान समको। (८४) इसी प्रकार जिसके मन में स्थिरता का प्रवेश हो उस पुरुष को भी ज्ञान का जीवन जानो। (८५) वह वाक्यतः अपनी रीति से कर्म करता रहे परन्तु उसके मन की निष्कलता नहीं छूटती। (८६) गाय का प्रेम घर में बैठी हुए बछड़े को छोड़ उसके साथ जङ्गल में नहीं जाता सती के भोग कुछ प्रेमभोग नहीं रहते (८७) अथवा सोमी दूर जाय, परन्तु उसका की जैसे गढ़े हुए घन में ही रहता है जैसे ही देह के बलन से स्थिर-मुक्त का चित्त बल निबल नहीं होता। (८८) चलते हुए मेघ के सङ्ग जैसे आकाश नहीं दौड़ता घूमते हुए प्रह्वरु के सङ्ग जैसे घुम नहीं घूमता, (८९) हे धनुर्धर! पथिकों के आवागमन के सङ्ग जैसे पत्थ नहीं चलता, अथवा वृक्ष जैसे जाना जाना नहीं जानते (४९०) जैसे ही इस पञ्चमूलात्मक और बलायमान शरीर में हाता हुआ भी वह एक भी भूतविकार की सहर से बल विचल नहीं होता। (९१) लूणन की सीजता से जैसे धृष्टी नहीं हिलती जैसे ही जो अपव्रत के शोभ से विचलित नहीं होता, (९२) दारिद्र्य-दुःख से उस नहीं होता, जय और शोक से नहीं कंपता, शरीर की मृत्यु जाने से भी नहीं दगता (९३) जिसका सरल मार्ग से जाता हुआ चित्त दुःख और आशा के जोर से तथा आयुष्य और व्याधि की गमन ॥ सभी पीछे नहीं देखता, (९४) उस पुरुष को दक्षिण नन्दा और अपमान सहना पड़े काम और शोभ के अपो

होना पड़े, तथापि उसके मन का रोम भी टेढ़ा नहीं होता। (६५) आकाश टूट पड़े, पृथ्वी जाड़े गलत जाय परन्तु उसकी चित्तवृत्ति पीछे पलटना नहीं जानती। (६६) हाथी को फूँक से मारने से जैसे वह पीछे नहीं लौट सकता वैसे ही बुधचनरूपी शम्भ से छल करने पर भी वह पीछे नहीं हटता। (६७) मन्दराचल से नीरसमुद्र की कड़ों में जैसे कम्य नहीं छलपता होता, वामाग्नि की ज्वालाओं से जैसे आकाश नहीं जलता (६८) वैसे ही वृत्तियों के ज्ञाने-जाने से उसके मन में चोम नहीं होता। बहुत क्या कहें वह कल्पान्त के समय भी जैसे से सम्पन्न रहता है। (६९) हे खानी ! जिस दशा को स्वयं कहते हैं उसका हमने विस्तार-मूर्खक बर्णन किया। (७०) जो शरीर से और अन्तःकरण से इस पराक्रमशील स्थिरता को प्राप्त कर लेता है वह मनुष्य स्पष्ट ज्ञान का घर है। (१) प्रहाराक्षय जैसे घर की छोड़ता अथवा बोझा जैसे हथियार नहीं छोड़ता, अथवा बोझी जैसे अपना मायकार नहीं छोड़ता, (२) अथवा माता जैसे इकलौते बालक का मोह नहीं छोड़ती अथवा मधुमक्खी जैसे मधु की सोमिव रहती है, (३) वैसे ही हे अजुन ! जो अन्तःकरण का कठन करता है और उसे इन्द्रियों के द्वारे नहीं लड़ा करता, (४) इस घर से कि कामरूपी हववा मुन ले अथवा काशरूपी डाकिनी देल ले वा इस अन्तःकरण पर आ मरपटेगी, (५) अथवा लवईस्त वति जैसे अग्नि-चारिणी की को बन्धन में रखता है वैसे ही जो अपनी प्रवृत्ति का निरोध करता है, (६) सचेतन वेद के कुरा होकर शरीर का नष्ट होने तक जो विवेक से इन्द्रियों का संयमन करता रहता है, (७) शरीर में—मन के महाद्वार में—प्रस्थाहार की बोझी पर बम-इम का लड़ा पहरा करवाता है (८) भूमापार में नामिस्थान में और कदठ स्थान में बसासन उजियान और जालन्यर की गलत बैठ कर इडा और पित्रा के सङ्ग में चित्त को सुजाता है (९) और व्याम को सम्पत्ति की शम्भा ता बाँध देता है, उस पुरुष का चित्त चेतन्यरूपी पहरस में रत हो जाता है। (१०) अग्नी अन्तःकरण निग्रह जिसे कहते हैं वह यह है। (११) यह कहाँ रहता है कहाँ ज्ञान की विजय होती है। जिसको आशा अन्तःकरण सिर पर धारण करता है उसे मनुष्याकार ज्ञान ही जाना। (१२)

इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनर्हकार एव च ।

जन्ममृत्युनराध्याभितुःसदोषानुदर्शनम् ॥८॥

जिसके मन में विषयों के विषय पूर्ण और उत्तम वैराग्य लागू रहता है, (१३) रसना जैसे वजन किये हुए वस्तु के लिए भार नहीं टपकाती, और शरीर जैसे अर्थों के आधिष्ठान के लिए पचान नहीं होता, (१४) विष को जैसे कोई नहीं खाता, लफ्फे हुए धर में जैसे कोई प्रवेश नहीं करता, व्याघ्र की गुच्छ में जैसे कोई बस्ती नहीं करता, (१५) तपे हुए लोहे के रस में जैसे कोई नहीं बुझता, अजगर का जैसे कोई लफ्फा नहीं बनाता (१६) उसी प्रकार है अर्जुन ! जिस पुरुष को विषय वार्त्ता नहीं मारी, जो इन्द्रियों के छुँह में कुछ भी नहीं जाने देता, (१७) जिसके मन में विषयों के लिए आसक्त्य रहता है जिसका देह अत्यन्त कुरा रहता है, राम वन में जिसका प्रेम रहता है, (१८) हे पाण्डव ! जिसके समीप तप और व्रतों के समुदाय रहते हैं, जिसे गाँव में आते हुए युगान्त मालूम होता है, (१९) जिसे योगाभ्यास की बहुत लाजसा रहती है, पक्षान्त की ओर जिसकी दौड़ रहती है, जो समुदाय का नाम भी नहीं सह सकता (२०) इस लोक के लोगों को ऐसा सम्मत्ता है जैसा बाणों की शय्या अथवा पीप कीचड़ में जोट-बोट होना, (२१) और स्वर्ग की क्या सुन उसे जो मन में ऐसा मानता है जैसा कुत्ते का सड़ा हुआ मांस, (२२) इस पुण्य का इस प्रकार का आचरण्य विषय-वैराग्य है । यह ब्रह्मप्राप्ति का सौभाग्य है । इसी से जीव प्रधानन्द के योग्य होते हैं । (२३) इस प्रकार जिसमें समय लोकों के लोगों की ओर अत्यन्त ग्लानि दिखाई दे इस पुण्य में ज्ञान का निवास जानो । (२४) वह सक्काम मनुष्य के समान वह आदि कर्म करता है परन्तु शरीर में कर्तृत्व का अस्मिमान नहीं रहता । (२५) बर्षाभय-धर्म के अनुकूल नित्य और मेधितिक कर्मों का आचरण करने में वह कुछ म्यूनता नहीं करता, (२६) परन्तु अपनी वासना में वह मान नहीं रहता कि वह कर्म करने किया अपना वह मेरे कारण सिद्ध हुआ । (२७) जैसे बापु सहज सर्वत्र घूमती है, अपना सूर्य जैसे निरभिमानता से प्रकाशता है, (२८) अपना भुक्ति जैसे स्वभावतः बोलती है, गङ्गा जैसे कुछ कर्तव्य के बिना ही बहती है,

जैसे ही जिसका आचरण आह्वार-रहित होता है, (२६) जिसकी
 वृत्ति कर्म में ऐसी रहती है जैसी कि वृत्तों की—जो मृत्युकाश में फलते
 तो हैं परन्तु यह नहीं जानते कि हम फल रहे हैं,—(२७) एवं जिसके
 मन से, कर्म से और वचनों से आह्वार का नाम-निशान इस प्रकार
 मिट गया है मानों किसी द्वार की इच्छारी डोरी ही निष्प्रण की ध्वज,
 (२८) अथवा जैसे किसी सम्बन्ध के बिना ही मेघ आकाश में रहते
 हैं, जैसे ही जो वेद के कर्म करता है, (२९) अथवा जो जैसे अपने
 शरीर के बल की, अथवा भित्र को अपने हाथ में रखे हुए शस्त्र की,
 अथवा बैल को पीठ पर बैने हुए शास्त्र की सुवि नहीं रहती (३०)
 जैसे ही जिसे वेद में रहते हुए अपने अस्तित्व का स्मरण नहीं
 रहता, उस पुरुष की स्थिति का नाम निरह्वारता है। (३१) यह सर्व
 सम्पूर्ण दिव्य है नहीं ज्ञान रहता है। यह मिथ्या मत समझो।
 (३२) जन्म मृत्यु जरा और दुःख, रोग, शोक, अविद्या पापों
 को—प्राप्त होने के पहले ही—जो दूर से ही देख लेता है, (३३) जैसे
 साधक पिशाच को पहचान लेता है, अथवा चोरी उपद्रव का
 पहचान लेता है अथवा गुनिया से जैसे किसी न्यूनाधिक देख
 सकता है, (३४) पूर्वजन्म का वैर जैसे सर्प के मन से नहीं
 जाता जैसे ही जो पूर्वजन्म के पाप ध्यान में रखता है (३५)
 आँखों में जैसे कड़ूर नहीं सहा जाता अथवा लगे हुए पाप में
 भाला नहीं सहा जाता, जैसे ही जो पूर्वजन्म के जन्म और दुःख
 नहीं मूलता (३६) जो कहा करता है कि हाथ मेंने पीप की
 खाड़ी में प्रवेश किया था मैं मूत्रघार में से बाहर निष्प्रण हूँ, और
 हाथ हाथ में कुछस्वेद जाटता रहा था,—(३७) इस प्रकार जो अपने
 जन्म से उकताता है और कहता है कि अब मैं ऐसा न करूँगा कि जिससे
 फिर जन्म प्राप्त हो; (३८) द्वारे हुए मन को फिर से प्राप्त करने के लिए
 जैसे सुधारी फिर दबि जगाता है; अथवा पुत्र जैसे बाप का वैर ध्यान
 में रखता है (३९) अथवा किसी को मारने से जैसे उसका पछासी
 श्लेष से उसका बदला लेने की चेष्टा करता है, जैसी ही साधनानु
 से जो जन्म का पीछा लगाता है (४०) परन्तु जैसे सम्भावित मनुष्य
 अपकीर्ति नहीं सह सकता, जैसे ही जिसका मन जन्म की लज्जा
 नहीं छोड़ता, (४१) और यद्विषय में होनेवाली मृत्यु चाहे अस्वस्थ
 में हो अथवा चाहे व्याज ही हो, तथापि उसके विषय में जो सदा

सावधान रहता है, (४४) वे पायजुसुत ! बीच में अमावस पानी काम पर अच्छा तेरनेहारा जैसे तीर पर ॥ खूब बसकर बोली बाँध लेता है, (४५) अथवा रण में जाने के पूर्व ही जैसे औसाम सँभालना पड़ता है, और पाव खगले के पूर्व ही बाल सामने की जाती है, (४६) कल का मुकाम पाठक हो तो आज ही जैसे साजबान हो जाना चाहिए, अथवा जी निकलने के पूर्व ही ओपधि के लिए बौढ़ना चाहिए, (४७) नहीं तो ऐसा होता है कि जो घर जलने लगे तो फिर कुँबा नहीं सोझा जा सकता, (४८) गहरे जलप्रपात में कैंके गये पत्थर के समान डूबा हुआ मनुष्य मखा कब चिखाता हुआ निकलता है ? (४९) इसलिये, जिसका किसी बड़े से घोर [अस्वियत] बैर हो तो वह जैसे आठों पहर रुक जिये तैयार रहता, (५०) अथवा विवाह के योग्य पक्ष जैसे सबैब विवाह का निचार करती है, अथवा जैसे संन्यासी सत्य का निचार करता है जैसे ही जो पुरुष न मरते ही नित्य धृत्य का निचार करता है, (५१) इस प्रकार जो नाम लेकर नाम का निवारण करता है और मरण न मृत्यु को मार कर व्याप ही बच रहता है, (५२) उसके घर सचमुच ज्ञान की कुछ न्यूनता नहीं रहती । जिसका जन्म-मृत्यु का शस्त्र निकल गया है (५३) और उसी प्रकार इन्द्रावकाश आने के पूर्व जो अपने शरीर को तारुण्य की बहार में देख कर (५४) कहता है कि आज इस समय शरीर को पुष्ट है वह सूखी हुई कबरी के समान हो जावेगा (५५) हाथ-पाँव ऐसे थक जावेंगे, जैसे किसी अमावस के कामकाज, और इस शरीर का बस मन्त्री रहित राजा के समान हो जावेगा, (५६) फूलों के भोग में प्रेम रखनेहारा मेरा मस्तक रौं क धुन्ने के समान हो जावेगा (५७) और व्यापाड़ मास की वायु से जैसे पशुओं के नुंगों में रोग हो जाता है वैसे बरा मेरे शिर की हो जावेगी (५८) ये बोलें—ओ अमी कमल से स्पर्ष कर मगावती है—पक्ष हूँ चबड़े के समान हो जावेगी, (५९) मोहों के परदे युगमी छाल के समान लटकते बोलियों के पानी से छाती सड़ जावेगी (६०) जैसे बधूज के पक्ष पर स आते जाते गिरगट गोंद से सिये रहे हैं वेम ही मुँह थूक से भर जावेगा, (६१) रॉपने के पुरे के सामने की मोरियाँ जैम राख न भर जाती हैं वैसे ही ये नकुबे सियेवते रहेंगे (६२) जिस मुँह से पान स्वादर झोंठ रँगत है, जिसमें हँसते हुए बातें बीजते हैं, और जिससे सुन्दर शब्दों की

शोभा दिखाई देती है (६४) उस सुँह से ज्वार का प्रवाह बहेगा और
 बाढ़ें दाँतों-समेत गिर पड़ेंगी, (६५) और शब्द से बने हुए अक्षरों
 अक्षरों शीत में बैठे हुए पशु की तरह जीम भी, कुछ भी चरो, न
 पठेंगी, (६६) सूखे हुए अक्षर जैसे वायु से इपर उभर उठते हैं, वैसे ही
 सुँह और बाढ़ी की बुझा हो जावेगी (६७) अक्षरों के पानी से
 जैसे पर्वत के शिखर बहते दिखाई देते हैं वैसे ही दाँतों की जिह्वियों
 में से ज्वार के प्रवाह बहेंगे (६८) जीम विविधावेगी, अन्न बन्द हो
 जावेगा, और यह शरीर बड़े शान्त के समान हो जावेगा (६९) पास
 का बिजुका जैसे हवा में दिखता है वैसे ही सब शरीर कैसने लगेंगे,
 (७०) पैर में पैर कैसने लगेंगे, हाथ टेढ़े होने लगेंगे और मक्का
 स्वाँग दिखाई देगा (७१) मख-मूत्र-बार अशुद्ध हो रहेंगे और कोम
 मेरी वस्तु की मानता करेंगे, (७२) जगत बेककर घूमेगा वस्तु की
 अपेक्षा होगी, सगोत्री भी मुक्तते ऊँच जायेंगे, (७३) किर्याँ पिराच
 समझेंगी बालक बेककर मूर्च्छित होंगे, बहुत कहीं तक कई इस
 प्रकार मैं सबको घूणा का पात्र हूँगा (७४) काँसी की ठसक आते
 की पड़ोस के घर में सोये हुए लोग कहेंगे कि यह बूढ़ा बड़ा क्लेश
 देता है—(७५) इस प्रकार जो अपने वापस की सूचना उत्पन्न
 में ही देख लेता है और मन में पिन करता है (७६) और कहता है
 कि कष्ट ऐसी स्थिति आनेवाली है तो हाथ का समय समझों में
 खर्च करने से मुझे क्या लाभ होगा ? (७७) इसलिये जो बगिरा
 आने के पहले ही सब अवकाश करता है, पंगुत्व आने के पहले ही
 तीर्थयात्रा कर जाता है, (७८) जब तक दृष्टि है तब तक शिल्पा
 दर्शन लेता बाहिर ले जाता है और वाक्ता बन्द होने के पहले ही
 बाखी से सुनावित कह लेता है, (७९) हाथ लूले होंगे यह मर्मिय
 बोझ भी मालूम होने के पूर्व ही सम्पूर्ण दान इत्यादि कर जाता है,
 (८०) ऐसी वरा प्राप्त होने और मन अमिष्ट हो आने के पूर्व ही
 निर्मल आत्मज्ञान का चिन्तन कर रहता है, (८१) कष्ट और लूटने
 बाल हों तो जैसे आज ही सम्पत्ति को अलग कर देना चाहिये,
 अपना दिमा-बची के पहले ही बॉल-मूँह देना चाहिये, (८२) वैसे
 ही जो यह सोच कर कि बाधन्य आने पर जन्म हुआ मायग, अभी

से सब दूर कर रखता है, (८३) [नाकेबन्दी नहीं है और पत्नी अपने पर आ रहे हैं इन बातों की अपेक्षा कर जो प्रवास को निष्कृता है—यह जैसे खूब जाता है (८४) उसी प्रकार बूढ़ापकाज आने पर सब धन ही बूढ़ा हो जाता है, परन्तु उस पुरुष को शत्रुहृद न जाने क्यों प्यारे हैं ? (८५) तिल के भुजाये हुए पेड़ यदि फिर भुजाये जायें तो वनमें फिर तिल नहीं निकलते, अग्नि भी हो तो क्या राख हुए पदार्थ को भस्मा सज्जी है ?] तात्पर्य यह कि वार्षिक्य का स्मरण सब को पुरुष वार्षिक्य के बरा नहीं होता वनमें ज्ञान है ऐसा सम्झना चाहिए। (८६-८७) जैसे ही जब तक माना प्रकार के रोगों में शरीर को प्रसन्न नहीं किया है तब तक जो आरोग्य का उपयोग कर लेता है, (८८) जैसे सर्प के मुँह से गिरी हुई आटे की गोली का जानता मनुष्य त्याग कर देता है, (८९) जैसे ही जिससे नियोग-दुःख, विपत्ति और शोक उत्पन्न होते हैं उस स्नेह को छोड़ कर जो प्यासीन हो रहता है, (९०) और जिस जिस और पाप सिर उठावेंगे उन कर्मन्त्रियों के छिद्रों में नियमरूपी पत्थर भर देता है, (९१) ऐसी चेयारी के साथ जिसका आचरण है वही शान्तस्वप्न पुरुष है। (९२) अब हे धनञ्जय ! और भी एक असाधारण कथन बताव हैं, सुनो (९३)

असक्तिरनभिर्प्यगः पुत्रदारसुखादिषु ।

मित्ये च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥८॥

जो इस वेद से इस प्रकार प्यासीन है कि जैसे कोई प्रवासी आ-जसा हो, (९४) अथवा जो रास्ते में किसी हुई वृक्ष की छाया के समान घर में आस्था नहीं रखता (९५) वृक्ष की छाया वृक्ष के साथ ही रहती है, परन्तु यह बात जैसे वृक्ष नहीं जानता, जैसे ही जिसे की की लोचुपता नहीं रहती, (९६) और जो सन्तान उत्पन्न होती है उसे या प्रवासियों के समान अथवा वृक्ष के नीचे बैठे हुए पशुओं के समान समझता है, (९७) हे पाण्डुसुत ! जो सम्पत्ति के पीछे रहता हुआ भी ऐसा ज्ञान पकना है कि जैसे कोई रास्ता चलाता साही हो, (९८) बहुत बया कहूँ—विंजके में बन्द लोग जैसे अपने पावनबले की आकाश मानता है वसी तरह जो वैशाला का, मय स्तम्भ चलाता है, (९९) परन्तु स्त्री, गृह और पुत्रों में जिसे वासति नहीं है उस पुरुष को ज्ञान का अविज्ञान समझो। (१००) दीप्प और वर्षा

मैं जैसे महासमुद्र समान रहता है वैसे ही जिसके क्षिप इस ओर अन्ध
 दोनों समान हैं, (१) अथवा दोनों काष्ठों में सूर्य जैसे त्रिपा गयी
 होता वैसे ही जिसके चित्त में सुख और दुःख का भेद नहीं होता,
 (२) आकाश के समान जिसमें समानता की कमी नहीं पकटी उस
 पुरुष में शुद्ध ज्ञान जानो। (३)

मयि ज्ञानन्ययोगेन यत्किरूप्यभिचारिणी ।

विभक्तदेहसेवित्त्वमरतिर्ननसंसदि ॥१०॥

जिसकी कथा बाधा और मन का ऐसा निरन्ध्र हो गया है
 कि संसार में मेरे अतिरिक्त और कुछ भी मज्जा नहीं है, (४) जिसके
 शरीर, बाधा और मन, ऐसा निरन्ध्र करने की शपथ खाकर मेरे
 सिवाय दूसरी ओर नहीं देखते, (५) किंवदुना, जिसका अन्तःकरण
 मेरे समीप का पहुँचा है, उस पुरुष ने अपने और हमारे क्षिप मनों
 एकत्व की शपथ लेवार की है। (६) ब्रह्म के सन्मुख जाने पर
 ज्ञान्ता जैसे शरीर तथा अन्तःकरण को नहीं छिपायी वसी प्रकार जो
 मुझे मज्जा है, (७) जैसे गङ्गाजल समुद्र में मिला कर और भी मिश्रित
 रहता है, वैसे ही जो मद्रूप होने पर भी सब भावों से मेरा मज्जन करता
 है, (८) सूर्य के उदय के साथ ही उत्पन्न होने अथवा सूर्य के सङ्ग ही
 विहीन होने की अपेक्षा किया [पकटा] जैसे प्रभा को ही शोभा देती है
 (९) अथवा जल की मूमिका पर जो कस दियारे जाता है वह संसार
 में तरङ्ग नदखाता है अन्यथा वह जल ही है, (१०) इस प्रकार जो
 पञ्चनिष्ठ मद्रूप होकर भी मुझे मज्जा है वसी को सूरिमान् ज्ञान
 समस्तो। (११) जिसे लीनों, पवित्रस्थानों, निर्मल तपोवनों और
 गुह्यार्थों में बसना माता है, (१२) पर्वत-मेखियों की गुह्यार्थों में और
 जलाशयों के समीपवर्ती स्थानों में जो प्रेम से रहता है और नगर में
 नहीं आता, (१३) जिसे पकण्ठ का बहुत प्रेम है, जिसे बस्ती से
 अङ्गुजाहट होती है उसे मनुष्य के आकार में ज्ञान की मूर्ति जानो।
 (१४) अब हे सुमति! हम ज्ञान का निरन्ध्र होने के क्षिप और
 दूसरे चिह्नों का बयान करते हैं। (१५)

अप्यारम्भज्ञाननिरपारम्भं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ।

एतज्ज्ञानमिति शोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥११॥

परमरमा नामक जो यक वस्तु है वह जिस ज्ञान के द्वारा विचार्य

देती है, (१६) और जिसके मन ने यह निश्चय किया है कि उस एक
 वस्तु के सिवाय संसार, स्वर्ग इत्यादि ज्ञान अज्ञान है (१७) जो स्वर्ग
 को ज्ञान का इसु छोड़ देता है, संसार के विषयों से उछला गया है,
 और अध्यात्मज्ञान में सद्भाव की रूपरेखा जगाता है, (१८) जहाँ रास्ता
 टूटा हो वहाँ आकाश रास्ता छोड़ कर बीस सारल गन्धमार्ग से चलना
 चाहिए, (१९) यही हाल जो सब ज्ञान-समूहों का करता है, सबको
 अलग कर देता है और, यह समझ कर कि यही एक सत्य वस्तु है
 और दूसरे ज्ञान अवधारक है, मन और बुद्धि का अध्यात्मज्ञान में लगा
 देता है, (२०) इस प्रकार जिसकी मति निश्चय से टढ़ हो जाती है
 (२१) तथा अध्यात्म के द्वार में आकाश के प्रवेश जैसा जिसका
 निश्चय हो रहता है, (२२) एकदम पास ज्ञान है यह बचन मित्या
 नहीं है। बाह्य जब उसका मन ज्ञान में लगा तभी वह मश्रूर हो
 चुका। (२३) भाजन को घेरने से जो मुक्त होता है वह भाजन
 से ही होता है उसकी बाधा से नहीं। ज्ञान की स्थिति भी
 वैसी ही है। (२४) उत्पत्ति से जो एक निर्मल पक्ष चलता
 है कम शेष वस्तु पर जो अनुप्य सारल दृष्टि रहता है, (२५) अन्यथा
 ज्ञान का बोध ज्ञान का यदि अन्त करण में शेष वस्तु न दिखाई दे
 तो ज्ञान का लाभ हुआ नहीं समझना; (२६) क्योंकि अन्त के शेष
 शेष देने का क्या लाभ ? [शेष दिखाने से ही सम्पूर्ण ज्ञान निश्चय
 होता है। (२७) यदि ज्ञान के प्रकाश का परस्पर एक दृष्टि न पहुँचता
 उस ज्ञान को ही अध्यात्म समझना चाहिए। (२८) अतएव बुद्धि एसी
 निमग्न ज्ञान चाहिए कि ज्ञान का शेष वस्तु दूनाये उसे वह सम्पूर्ण
 दया सदा।] (२९) अतः जो अनुप्य बुद्धि न इस प्रकार मग्न रहता
 है कि निमग्न ज्ञान के बजाये दूय शेष की दृष्टि मने (३०) ज्ञान की
 प्रकृति बुद्धि ही बनती ही जिसकी बुद्धि होती है वह अनुप्य ज्ञान-
 स्वरूप है; यह शब्दों से कहने की आवश्यकता ही नहीं। (३१)
 ज्ञान का प्रकाश होने की निमग्न बुद्धि शेष में प्रविष्ट हो जाती है वह
 दायो-दाय दास्य को रखी करता है। (३२) हे पापदुश्मन यदि वह
 ज्ञान का ही ज्ञान ज्ञान का क्या आश्चर्य है ? क्या मूल को मूल करने
 की आवश्यकता है ? (३३) नव धनार्थों ने क्या कि रहने का। अथ
 इत्यादि अर्थक बातें न करो। अन्त की क्या मैं क्यों प्रकृत्य दान है ?
 (३४) हमने ज्ञान शिष्य का शिस्तार से बहने दिया। हमारे बहने से

हमारा सुख सत्कार हुआ। (३५) अब अन्य कवियों के समान रस की अनावश्यक अभिव्यक्ति कर, निमन्त्रित किये हुए लोगों का अप्रिय क्यों करते हो? (३६) भोजन को बैठते समय यदि कोई रसोई लेकर भाग जाय तो उसका किया हुआ आवर किस काम का? (३७) अन्य सब बातें तो अच्छी हैं, परन्तु तुम्हें समय हाथ नहीं लगान देती, ऐसी बेवजह सक्रियता गाय कौन पालेगा? (३८) ज्ञान विषय में अन्धरी बुद्धि का विश्वास नहीं होता ऐसे जो अन्य कवि हैं वे मजाने कितनी व्यर्थता करते हैं। परन्तु अस्तु, आपने वचन निरूपण किया। (३९) जिस ज्ञान के अंश के हेतु योग इत्यादि परिश्रम किये जाते हैं वह तृप्ति का हेतु है। फिर उसमें भी आपका इस तरह का निरूपण हुआ है (४०) मानों आपका भी एक सरसिनी झड़ी जग रही हो या मूस के करोड़ों दिन का रहे हों। (४१) जगातार पूर्णचन्द्र-सहित रातों का युग भी बीच आप तो क्या चकोर उसकी ओर न देखते रहेंगे? (४२) जैसे ही ज्ञान का निरूपण और ऐसी सरसता से, तो फिर सुनते हुए कस कौन कहेगा? (४३) भीमान् पाहुना आने और सुवर्ण परोसनेवाली हो तो ऐसा हो जाता है कि रसोई ही नहीं चुकती। (४४) सम्मति वैसा ही हुआ है, क्योंकि हम ज्ञान की रुचि हैं और तुम्हें भी उसी से प्रीति है। (४५) इसलिये इस व्याख्यान में वैराग्य प्रेम बड़ा है। इससे ना नहीं कहा जाता, तथापि तुम उत्तम हानी हो (४६) अब इसके उपरान्त बुद्धि के बल से निरूपण कर स्त्रोक के पदों का पाठार्थ्य प्रकट करो। (४७) सन्तों के इन वचनों को सुनकर निवृत्ति के दास ज्ञानेश्वर ने कहा कि मेरी भी यही इच्छा है। (४८) इस पर आपने भी आज्ञा दी तो मैं वृथा बारम्बार नहीं कहूँगा। (४९) उक्त प्रकार से ज्ञान के अठारह अध्याय श्रीकृष्ण ने अर्जुन से निरूपण किये (५०) और कहा कि हम चिह्नों से ज्ञान समझना चाहिये। यह हमारा मत है और सम्पूर्ण ज्ञानी भी यही पढ़ते हैं। (५१) इसेली पर गोल आँखों से जो ज्ञान हुआ विचार है वही है जैसे ही हमने तुम्हारी आँखों को ज्ञान दिया। (५२) अब मैं पतञ्जल्य है महामति। जिस अज्ञान कहते हैं उसका भी हम अचार्यों सहित बर्णन करते हैं। (५३) यों तो ज्ञान स्पष्ट होते ही है पतञ्जल्य! अज्ञान पहचाना का सच्चा है क्योंकि जो ज्ञान नहीं है वह सत्य अज्ञान ही है। (५४) देखो सम्पूर्ण दिन निवृत्त जाने पर जैसे रात

की ही बारी आती है और कोई चीसरी वस्तु नहीं रहती, (५५) जैसे ही जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ अज्ञान ही है तथापि अज्ञान के बिना का भी कुछ-कुछ कर्मान करते हैं। (५६) जो मनुष्य प्रतिष्ठा के हेतु धीबन रहता है, जो सन्मान को घाट मोड़ता है, सरकार से जिसे सन्तोष होता है, (५७) जो गर्व से, पथ का शिखर जैसा, ऊँचे से नीचे नहीं पतरता, उसमें पूर्ण अज्ञान है। (५८) जो स्ववर्मलरी तोरण को अपने बाजारूपी पीपल के पत्तों से बाँधता है, और जैसे कि मन्दिर में बैर [चोरी] कदा ही रहता है (५९) जैसा जो अपनी विद्या का विस्तार बताता है, अपने परोपकार की बौड़ी पीटता है, और जो कुछ करता है सो कीर्ति के हेतु करता है, (६०) बाझर को शरीर को समूह लगाता है, और लोग पृथक् हैं तो उनसे कपट करता है, ऐसे मनुष्य को अज्ञान की खानि जानो। (६१) वन में आग का सञ्चार हो तो जैसे स्वावर-मङ्गम जल जाते हैं जैसे ही जिसके आचार से सब जगत् को दुःख होता है, (६२) और वह जिस जिस कुतूहल से उत्पन्न है वह सञ्चल से भी तीक्ष्ण चुम्बता है, तथा जिसका सङ्कल्प विप से भी अधिक मारक होता है, (६३) वह उत्पन्न अज्ञान है। वह अज्ञान का घर ही है। जिसका जीवन हिंसा का आश्रय है, (६४) और बम्मन का बौद्धजी जैसे फूलों से फूलता है और छोड़ते ही दब जाता है जैसे ही जो जाम अथवा हानि से सन्तोष और दुःख मानता है; (६५) वायु के बगूले में पड़ कर जैसे घूल आकाश में चढ़ जाती है, जैसे जिसे स्तुति के समय हर्ष होता है (६६) परन्तु थोड़ी-सी निन्दा सुनत ही जो तिर पीटना है जैव धीबद पानी की बूँद से गल जाती है और वायु स सूत जाती है (६७) बैन ही मानारमान से जिसकी स्थिति होती है, जो किसी का चोम नहीं सह सच्चा, उसमें पूर्ण अज्ञान है। (६८) भ्रिमके मन में गर्ठ रहती है, बाझर: जिसकी बाधा और दृष्टि सरल है, परन्तु जो किसी न शरीर से मिश्रता ता किसी से अन्य द्रव्य से विराप करता है (६९) जिसका पावन करना स्वष्टन पैसा है जैसा व्यापार का युग को चारा खानना तथा जो मर्जों क अमृत-द्रव्य को विरीत कर दता है (६९०) सखेद पर्यार जैस सेवार स भिरटा हो, धपरा जैसे पक्षी दुःख निमग्नोही हो, जैसा जिमधी बण्ट-मिया रहती है, (७१) उसके पास अज्ञान रहता हुआ है, यह बचन मिथ्या नहीं,—

सत्य समझो। (७२) जो गुरुकुल से छात्राता है, जो गुरुकुल से
 पछताता है, जो गुरु से विद्या प्राप्त कर कहीं से अभिमान करता है
 (७३) वाणी के विषय सप्त मनुष्य का नाम लेना शूद्र के अपमान के समान
 है, परन्तु हमें अन्य जगहों का बखान करते हुए नहीं करना चाहिए।
 (७४) इसलिये जब गुरु-मर्कों का नाम बखाने करता हूँ और जबसे
 वाणी को प्राथमिकता करता हूँ। गुरु-मर्कों के नाम सूर्य के समान
 हैं। (७५) गुरुकीर्तन करनेहारों के नाम से जो पाप का दोष
 वाणी को लगता है वह भी इनसे दूर होता है। (७६) क्योंकि तब
 कि इन मर्कों के नामों का पञ्चाशद्विंशति गुरुद्वियों के नाम के वाप का
 नाम करता है। जब अज्ञान का और भी विद्वत् सुनो। (७७) शरीर
 से जो मनुष्य कर्मों का आलस रहता है, मनमें जिसके विचार आ
 रहता है, कर्त्तव्य के किसी कामकाज कुर्य (७८) [जिसके मुख पर चट्ट
 रहते हैं और भीतर केवल हृदयों मरी रहती हैं] की तरह जो मनुष्य
 अन्तर-बाह्य अशुचि रहता है (७९) जैसे कुत्ता कुत्ते या टैंक हुए अपमान
 का विचार न कर उसे का जाता है वैसे ही जो द्रव्य के विषय में अपना
 और पराया नहीं पहचानता, (८०) और इस कुत्ते में संयोग के
 विषय में जैसे और-दूठे का विचार नहीं रहता वैसे जो स्त्रियों के
 विषय में कुछ भी विचार नहीं करता (८१) कर्म का समय तब
 जब या नित्य नैमित्तिक कर्म रह जाय तथापि जो अन्तःकरण में
 दुष्टी नहीं होता (८२) पाप के विषय में जो मिलाजु है या पुण्य के
 विषय में अज्ञ है, और जिसके मन में विकल्प का केरा रहता है (८३)
 सब मनुष्य को केवल अज्ञान का पुनरा समझो। जो धर्मों पर
 विचार की आज्ञा का चरमा बाँधे रहता है, (८४) और सृष्टि-बीज जैसे
 पिछेटी से हट जाता है वैसे ही जो अल्पमात्र स्वार्थ के सामने धर्म
 से च्युत हो जाता है, (८५) पाँच देते ही जैसे गहरे का पापी
 गँववा हो जाता है, वैसे ही जो घर के नाम से पकड़ा जाता है; (८६)
 जिसका मन ममोदरों के प्रभाव के अनुसार बहता है, मार्गों मार्ग में
 गिरा हुआ खड़ी हो (८७) वायु के सहाय से जैसे बूझ विगन्तर
 को चढ़ जाती है वैसे ही पुत्र-मार्ग से जिसकी स्थिति बल-विचल हो
 जाती है, (८८) धर्मों के समान जो कभी आश्रय नहीं होता क्षेत्र में,
 तीर्थ में, गाम में, छहरना नहीं जानता (८९) पापल गिरिजा जैसे
 बारबार हुए पर चढ़ता और बार बार नीचे उतरता है वैसे ही जो जो

परिभ्रमण करना रहता है, (६९) मिट्टी को नौद जैवे गाढ़े बिना स्थिर नहीं रह सकती ऐसे ही जो लेटता है तभी ठहरता है अन्यथा स्थिर घूमता रहता है, (६९) उस मनुष्य में अत्यन्त अज्ञान है। जो अश्रम में पन्वर का ही मांस, (६७) और इ धनुर्धर। जिसके अन्तःकरण को समय का बन्धन नहीं है, (६९) नाले में आइ हवा बाद जैसे वायु की बँधिया को कुछ नहीं समझती, ऐसे ही जो नियम की आज्ञा को नहीं करता (६४) जिसके कर्म धर्मों के प्रतिबन्ध को तोड़ डालते हैं, स्वयं का पोंबों से उत्सहन करते हैं और नियम की आज्ञा तोड़ डालते हैं, (६५) जो पाप से नहीं बचता, पुण्य की आज्ञा नहीं जानता, और सत्ता की सीमा खोद डालता है, (६६) जो कुल के विरुद्ध चलता है, वैदिकधर्मों से दूर रहता है, और कृत्याकृत्य व्यापार की छान-बीन नहीं करता; (६७) सौँद जैसा मुक्त रहता है, वायु जैसे विस्तार में बढ़ती है, अरयण में जैसे फूँटी हुई नहर का पानी बाढ़े जिस और बहता है, (६८) अन्धा हाथी जैसे पागल हो जाय, अथवा पक्ष में जैसे हाथामि जगे, जैसे ही जिसका चित्त विषयों में मुक्त सञ्चार करता है, (६६) दूरे पर क्या नहीं फेंका जाता? सुप्री मग्न पर से कौन नहीं आता जाता? नगर के द्वार को देहरी कौन नहीं नौपना? (७००) अमरुत का अमर कौन नहीं लेता? साधन मनुष्य को अधिकार प्राप्त हो तो वह जिस पर अधिकार नहीं जानता? बलिये की वृद्धन पर कौन नहीं जाता? (१) ऐसे ही जिसका अन्तःकरण है उस मनुष्य में सम्पूर्ण अज्ञान की मर्याद समझा। (२) जो मरे वा जीवे परन्तु विषयों का प्रेम नहीं छोड़ना, स्वर्ग में गाने के लिए भी वहीं से बाँध ल जाता है, (३) जो निरन्तर मार्गों के लिए अमर करता है, जिसे कामबीदा वा ध्यस्त है, जो वेतामशोज पुण्य का मुँह देखकर बरदों-समेव स्नान करता है, (४) विषय बचना जाये परन्तु जो आप नहीं चक-नगा है, न साधन हाता है और बोद्धे जैसे मड़े दूध दारों से रगता है, (५) जैसे गर्भया निजने नहीं देती बूझती और जानों से माँह फोड़ती है तथापि गर पीछ नहीं रहता (६) जैसे ही जो विषयों के लिए बजती हुई आग में बूझता है और शरीर में ध्यमनों के अन्न दूध परन्तु है; (७) जैसे मृग मुँह बूझने तक लक्ष पीने की आकांक्षा करता है परन्तु मृगजत्र की भाषा नहीं समझता (८) जैसे ही अन्य

से मृत्यु तक अनेक प्रकार से विषयों से व्याकुल होते हुए भी जो व्यकुलाहट नहीं समझता, धरन् और अधिक प्रेम करता जाता है, (६) जिसे प्रथम वास्त्यावस्था में कभी माता पिता का भ्रम था, उसके समाप्त होते ही जो स्त्री के शरीर में मूछा रहता है, (७१०) फिर स्त्री-मोग कर बुद्धावस्था आती है, तो जो वैसा ही प्रेममग्न पुत्रों पर करता है, (११) जैसे अपने का पुत्र हो जैसे ही जो अपने पुत्र का आदिजन करता है, इस प्रकार जो मृत्यु तक विषयों से नहीं रुकता (१२) उसके अज्ञान का पार हो न समझो। अब हम और भी कुछ चिह्नों का वयन करते हैं। (१३) वेद ही आत्मा है ऐसा साध कर जो कर्म का आरम्भ करता है, (१४) और उन्मत्त-पूरा [सम-विषम] जो जो कर्म कर उसके आदिर्मात्र से चिन्ताने लगता है, (१५) फिर पर प्रसाद रखने से मन्दिर का पुजारी जैसा गर्व से फूलने लगता है जैसे ही जो विद्या और वय से गर्वित हो आँखें पड़ाये हुए चलाता है (१६) और समझता है कि मैं ही एक बनवान हूँ, मेरे ही पर सम्पत्ति है, मेरे समान चाख-चकल किसका है? (१७) मेरे समान बड़ा कोई नहीं है, मैं ही एक सच्चर प्रसिद्ध हूँ, इस प्रकार जो सब बातों में घमण्डी हो रहता है, (१८) जैसे रोगी मनुष्य कोई उपमोग नहीं सह सकता जैसे ही जो वृन्दे का भखा नहीं सकता (१९) दीपक जैसा गुद—अर्वात् जाती—का जाता है और स्नेह अर्वात् तेज जला जाकता है, और जहाँ तको वहाँ अजस्र अर्वात् जाता कर जाकता है (७२) तथा जल सींचने से चिह्निकता है, वायु जाते ही प्राय छोड़ देता है, परन्तु कभी सुकग जाय तो तिनका भी नहीं बचने देता, (२१) बोझ-सा प्रचय करता है तो चलने से ही चम्पता करता है, उस [दीपक] के समान जो मनुष्य गुण्यी है, (२२) ओषधि के नाम से भी दूध पीने से जैसे नकम्बर कुपित हो जाना है, अथवा सर्प को दूध पिजाने से जैसे वह विष बन जाता है (२३) जैसे ही उन्मत्तों से जिसे मत्सर विद्यता से अहङ्कार और तप और धाम से अपार अभिमान चढ़ता है, (२४) राजा को जैसे राज्य पर बैठना हो अथवा अजगर ने जैसे अम्मा जीज लिया हो वैसा ही जो गर्व से फूला हुआ दिखाई देता है (२५) जैसे भक्त नबता नहीं परन्तु पसीकता नहीं और फुलदार छोड़नेवाला साँप जैसे बाशीगर के बरा नहीं होता, जैसे ही जो मनुष्य गुण्यी जनों के बरा नहीं होता (२६) बहुत

कहाँ तक बर्णन करें, ऐसे मनुष्य के पास अज्ञान की दृष्टि होती है यह हम हमसे मित्रवत् से कहते हैं। (२७) और भी है अजुन ! जो पर, देह, इत्यादि समुदाय में जगा हुआ पिछले जन्म का स्मरण नहीं कर सकता, (२८) कृष्ण जैसे उपचार को मूल जाता है, अथवा दिये हुए धन को जैसे चोर दाब बैठता है, पूर्ण स्तुति को जैसे निर्लज्ज मनुष्य मूल जाता है, (२९) खुदसुखी करते हुए हटाया जाय, तथापि कृपा जैसे फिर से बैस ही गीले जान-थूँछ फटपटाता और खुदसुखी करता हुआ जाता है (३०) दातुर जैसे सम्पूर्ण सौंप क मुँह में जा रहा हो तथापि जोड़ों मन्त्रियों को बीजता रहना नहीं भूलता, (३१) जैसे ही मर्ते छार यह रहे हैं, और शरीर में मूर्तिमान् रूप हो रहा है पर बसता अरुण जिसके चित्त में नहीं लजता (३२) यद्यपि वह माता क लक्ष्मी गुहा में बिछा की तहों में रह कर नव महीने तक बसाता गया था, (३३) तथापि उस गर्भमय्या का अथवा उत्पन्न होने क समय की व्याप का जो क्लिक्कल स्मरण नहीं करता (३४) गोद का बाजक मक्ष-मूत्र कीचड़ में ओट-पोट होता है जैसे दलदल में जिन हीन नहीं आती या उकताहट नहीं होती; (३५) जो यह भी कुछ नहीं सोचना कि कल ही जन्म हुआ था और शीघ्र ही फिर होनेवाला है; (३६) तथा जीवन की चञ्चलता का देखना हुआ भी जो मृत्यु की चिन्ता नहीं करता (३७) जीवन का विश्वास रख जो मन में यह सब ही नहीं मानता कि संसार में मृत्यु नामक काह बस्तु होती है, (३८) बाड़े पानी में रहनहाती मछली जैसे हम अज्ञात से कि यह पानी न सुरगा अगाध राह में नहीं आती, (३९) अथवा व्याप के गाने में मूल कर मृग जैसे व्याप की ओर दृष्टि नहीं देते अथवा मछली जैसे बसी का चोंदा न दूर आगि लीज लगी है, (४०) पतङ्ग को जैसे यह बात नहीं मूमती कि शीपक की लगभगाहट कलावणी, (४१) मृग जैसे निद्रा-मुग्न में पड़ा हुआ जलता हुआ पर नहीं देखता अथवा खेदे काह शि से रोया हुआ कम बिना जाने खा जाता है (४२) वेम ही जो मनुष्य राजागुप्तो मृग में मूला हुआ यह नहीं जानता कि हम जीवन के मिस से मृत्यु ही मित्रा है (४३) और शरीर की दृष्टि निम्न-जात का काम रिचय-मुग्न की अंत्यता आदि को जो मरण मानता है (४४) परन्तु जो देखता यह नहीं जानता कि संसार में देखा था करना

जन-मन-वन अर्पण करना ही, छूटना है, (४४) साहू चोरो की सहायि प्राण्य सेवा है, चित्र को पोंछना ही उसका नाश करता है, (४५) पण्डुरोग से शरीर का फूजना ही उसका नाश होना है, [इस प्रकार न जानते हुए] जो आहार वा निद्रा में भूखता है, (४७) सम्मुख रक्खी हुई शूली पर शीघ्रता से दौड़ने में प्रत्येक दग में जैसे सृत्यु समीप होती जाती है (४८) जैसे ही बेह की ज्यों-ज्यों बाढ़ होती जाती है, ज्यों-ज्यों दिन बीतते जाते हैं, ज्यों-ज्यों शरीर का उपभोग की अनुकूलता होती जाती है, (४९) त्यों-त्यों सृत्यु अधिष्ठात्रिक आसुष्य को जीतती जाती है; पानी में जिस तरह नमक गल जाता है (५०) वसी तरह जीवन नष्ट हो जाता है, इसलिये कल की ओर दृष्टि रखनी चाहिये, यह पाठ जिसे बाबों-बाब नहीं मालूम होती, (५१) हे पाण्डव ! बहुत क्या कहें, जो निषयो की माया के कारण शरीर में नित्य नूतन बनी हुई सृत्यु नहीं देखता। (५२) वह मनुष्य, हे मझ-बाहु अर्जुन ! अज्ञान-वेश का राजा है। इस बचन को मिया व जानो। (५३) जीवन के सन्तोष से जैसे वह सृत्यु की ओर ध्यान नहीं देता वैसे ही वह तात्पर्य के सन्तोष से वृद्धापकाज की ओर भी विचार नहीं देता। (५४) जैसे पर्वत के ऊपर पर से चढ़ती हुई गढ़ी, अथवा शिखर से गिरा हुआ पत्थर, सामने की किसी वस्तु की परवा नहीं करता वैसे ही जो अकाल बुढ़ापे का विचार ही नहीं करता, (५५) अथवा जङ्गल के माले में जैसे खुर पाड़ जाती है अथवा टकर के समय जैसे जैसे मस्त हो जाते हैं, वैसे ही जिसे तात्पर्य की पुण्य छा जाती है, (५६) अथवा पुष्टता कम होने लगती है, अन्ति खिन्न-कना चाहती है, मस्तक शिरोभाग में कम्प बाख्य करता है, (५७) बाढ़ी सस्ते हो जाती है, गर्वम खिलती हुई निषय प्रकट करती है, तथापि जो माया का विस्तार करता है; (५८) अगला मनुष्य छाती पर आ गिरे तक तक जैसे अन्धे को दिखाने नहीं देता, अथवा पर में लगी हुई आग मुँह पर गिरते तक आलसी मनुष्य जैसे सन्तोष में सोया रहता है (५९) जैसे ही आग का तात्पर्य भोगते हुए जो कल आनेवाले वृद्धापकाज का स्मरण नहीं करता वही मनुष्य पदार्थ में अज्ञानी है। (६०) देखो, अशक्त और पंगु लोगों का देगदर जो उन्हें गर्व से बिराने लगता है, परन्तु यह नहीं समझता की कब मेरा भी यही हाल होगा, (६१) और शरीर में वृद्धावस्थापरी सृत्यु

यह विह्वल प्रकट होने पर भी जिसका साहस्य का भ्रम नहीं मिटता (६२) वह अज्ञान का घर है। यह हमारा सत्य उत्तर है। तथा उसका और भी बड़े-बड़े लक्षण सुनो। (६३) बाप के लक्षण में जैसे कोई पशु यदि एक बार भाग्यवशात् घर आवे तो उस विप्रास से वह फिर नहीं दोड़ जाता है, (६४) अथवा जैसे साँप के बिज में रक्खा हुआ द्रव्य अकस्मात् बिना अपाय के कोई जे आवे तो वह इतने ही से उस स्थान में सर्प के विषय में निश्चय से मास्तिक बन जाता है, (६५) तथा जैसे किसी को अकस्मात् एक-दो बार सम्पत्ति प्राप्त हो जाय, तो वह यह नहीं मानता कि उस पर कोई सर्प रहता है, (६६) वैरी को गया और मेर सहज समाप्त हो चुके ऐसा जो कोई सोचता है वह जैसे लकड़ों-बूँदों-सहित प्राणों से पश्चित हो रहता है, (६७) जैसे ही व्याहार और निद्रा की वाढ़ से जब वह रोग नहीं आता तब तब जो व्याधि की चिन्ता नहीं करता (६८) और स्त्री-पुत्र इत्यादि के समुदाय से ज्यों-ज्यों सम्पत्ति अधिक होती जाती है त्यों-त्यों धुन्व से जिसके नेत्र अन्धे होते जाते हैं, (६९) शीघ्र ही नियोग हो जावेगा अथवा दिन बूढ़ते ही निपत्ति आ जावेगी इस प्रकार जो आगामी दुःख का विचार नहीं करता, (७०) वह मनुष्य है पाण्डव! अज्ञान-रूप है। वह मनुष्य भी अज्ञान ही समझा जाता चाहिये जो इन्द्रियों को मनमानी करने देता है, (७१) जो उत्सव के सुख में और सम्पत्ति के समागम में रह कर सौख्य और अस्वस्व दोनों पदाय लाता जाता है, (७२) जो करना न चाहिये सो करता है, जो सोचना न चाहिये सो सोचता है, जिसकी चिन्ता न करनी चाहिये उसकी चिन्ता करता है, (७३) जहाँ न पुस्तक चाहिये वहाँ पुस्तक है जो जना न चाहिये सो मँगता है, और जहाँ शरीर या मन से भी छुना न चाहिये वहाँ स्पर्श करता है, (७४) जहाँ जाना न चाहिये वहाँ जाता है, जो देखना न चाहिये सो देखता है और जो खाना न चाहिये सो खाता और समुत्पन्न होता है, (७५) जो सङ्ग न परना चाहिये सो धाता है, जहाँ सम्बन्ध न रहना चाहिये वहाँ रहता है, और मित्त माग से न बनना चाहिये उससे बनता है (७६) जो न सुनना चाहिये सो सुनता है जो न बोलना चाहिये सो बोलता है, तथा जो यह भी नहीं जानता कि ऐसा व्याचर्य करने से कोई पाप होता है, (७७) शरीर और मन को अशुद्ध जगने ही के कारण जिसे कष्टम्याकर्तव्य

का विस्मरण हो जाता है, तथा जो कर्मों के नाम से विपरीत ही करता है, (७८) परन्तु मुझे पाप होता था तथा नरक-वातमा प्राप्त होगी इन बातों का जो समझा बिचार नहीं करता (७९) ऐसे मनुष्य के समागम से जगत् में अज्ञान इतना बढ़ता है जो गया है कि वह ज्ञान के सह भी मूमाकूमी कर सकता है। (८०) परन्तु वह रहने दो, और भी अज्ञान के बिह मुनो जिससे तुम उसका स्वल्प ठीक समझ सको। (८१) नये निक्षेप हुए सुमन्वित केसर में जैसे भ्रमरी आसक्त रहती है जैसे ही जिस मनुष्य की पूरी प्रीति पर मैं लगी हुई है, (८२) कौंक की राशि पर बैठी हुई मरकी जैसे नहीं चकती जैसे ही जिसका मन की चित्त में व्याप्त रहता है, (८३) दादुर जैसे छुट्ट में पड़ा रहता है, मरक जैसे नाक में छिपटा रहता है जोर जैसे सम्पूर्ण कीचड़ में फँसा रहता है, (८४) जैसे ही जो अन्तःकरण, मन और प्राण-पूर्वक पर से नहीं निकलता वहाँ सब अक्षर मूमि में सोंप होकर रहता है, (८५) प्राणप्यारे के फरक से जैसे की आच्छिन्न होती है, जैसे ही जो अपना घर अन्तःकरण से लगा रहता है (८६) रस के रेसु जैसे भ्रमर मधु की रक्षा करता है जैसे ही जो अपने घर का सङ्कोपन करता है, (८७) बुद्धापकाश में बड़ी कठिनाता से उत्पन्न हुए पुत्र-रत्न पर जैसे माता-पिता का प्रेम रहता है (८८) कसी प्रकार हे पाथे! जिसे अपने घर पर प्रेम की अवस्था रहती है, और जो खी के सिवाय सर्वथा कुछ नहीं जानता, (८९) जमा जो अन्तःकरण से और सब भावों से खी के शरीर में रहता हुआ, मैं कौन हूँ और मेरा क्या कर्तव्य है वह कुछ नहीं जानता, (९०) प्रह्लाद-ज्य होने पर जैसे सिद्ध पुरुष के चित्त के सब व्यकृति बन्द हो जाते हैं (९१) जैसे ही जिसे हानि और सत्रा नहीं विचार्य होती, जो लोगों की निन्दा की ओर चित्त नहीं देता, जिसकी इन्द्रियों की में यत्न कर ली हैं, (९२) जो खी के चित्त की धारापना करता है कसी की पुन से बाधोगरके बन्दर बीठा नाचता है, (९३) निज को कष्ट देता है, इष्ट-मित्रों का भी दुखाता है और जैसे खोमी पान की ही वृद्धि करता है (९४) जैसे ही जो दान-पुण्य की तो कमी करता है, गोत्र-कुटुम्बियों की बन्धना करता है, परन्तु खी के धर्म हुए विषयों में कमी नहीं पकने देता, (९५) जो पूजा के देवताओं की दास्यसेवा करता है, शब्दों से गुड की भी बधना करता है, मठा

पिता को दरिद्रता दिलाता है (६६) परन्तु श्री के क्षिप अनेक सप-
मोगों की सम्पत्ति और जो वस्तु उत्तम दिखाई दे सो छाता है, (९७)
प्रेम-सम्पन्न भक्त जैसे अपने कुल-देवता को भजता है वैसे ही जो
पद्मम चित्त से अपनी श्री की वपासना करता है, (६८) उत्तम और
मूल्यवान् जो वस्तुएँ हों सो सब श्री को ही देता है और दूसरों को
निर्बाह के योग्य भी नहीं देता, (६९) जो यह समझता है कि यदि
श्री को कोई आँक लुटा कर देवे या उसका विरोध कर तो युग ही
ब्रह्म कावेगा, (८००) दाद के चट्टों के दर से जैसे मार्गों की सौगन्ध
नहीं छोड़ी जाती वैसे ही जो श्री की चिन्त पूरी करता है, (१) बहुत
क्या कहें, हे परमहंस ! श्री ही जिसका सर्वस्व है, और उसी से उत्पन्न
हूप बालकों पर जो प्रेम करता है (२) और जो उसकी सम्पत्ति
सम्पत्ति है उसे जो प्रायों से भी प्यारी समझता है, (३) वह मनुष्य
अज्ञान का मूल है। अज्ञान को उसी से वज्र प्राप्त होता है। (४)
और प्रसूत सस्र में छूटी हुई नावें जैसे जहरों के आन्दोलन से
विचोरे लेटी हैं, (५) वैसे ही जो प्रिय वस्तु पाते ही मुक्त से चक्रवर्त
और अप्रिय के सङ्ग ही दुःख से नीचे गिरता है (६) इस प्रकार
जिसके चित्त में विषमता दिखाई देनी है वह हे महाभारत ! अज्ञानी
है। (७) और जैसे मन के हेतु कोई बेगम्य का डोंग बनावे वैसे जो
फल के हेतु मेरी भक्ति की इच्छा करता है, (८) अथवा अस्मिन्धारिणी
श्री जैसे मन में नारकर्म का हेतु रक्तकर ऊपर से पति की मर्जी के
अनुसार चलाती है (९) वैसे ही हे किरीटी ! जो मेरी भक्ति के द्वारा
विषयों पर दृष्टि रखता है, (८९०) और भजन करते ही वह विषय प्राप्त
न हो तो भजन छोड़ देता है और चहता है कि यह सब झूठ है (९१)
जो किसी गँवार किसान के समान झुड़े-झुड़े देवों की पूजा करता है और
जैसा एक देव का बीसा ही दूसरे देव का भजन करता है (९२) जहाँ
ठाट-बाट देखता है उसी गुरुमार्ग का अवलम्बन करता है, उसी का मंत्र
सीखता है और दूसरे का नहीं, (९३) प्राणियों पर निष्ठुर होता है पर
पक्षियों पर निहा रहता है तथा जिसका एकचित्तता से निर्बाह नहीं
होता, (९४) जो मेरी मूर्ति बना कर घर के कोने में बैठता है
परन्तु आप अन्य देवताओं की यात्रा करता फिरता है, (९५) निरप्य
मेरी पूजा करता है पर किसी कार्य के समय कुम्भदेवता को भजता है
तथा पर्य-विरोध अपने पर किसी दूसरे की पूजा करता है, (९६) मेरी

स्थापना करता है परन्तु मानता दूसरे की करता है, आसुरासुर में पितरों
 का मछ बनता है, (१७) एकदशी के दिन मिठना हमारा चतुर
 करता है बतना ही पञ्चमी के दिन मागों का करता है, (१८) चतुर्थी
 का दिन चगते ही आ गयोश का मछ बन जाता है और चतुर्थी के
 दिन कहता है कि हे सुर्गा ! मैं तेरा हूँ, (१९) जो निरप्य और मैत्रि-
 छिक हमें छोड़ देता है और लक्ष्मण में चण्डीपाठ इत्यादि करता है
 रत्निकार को मैत्र के नाम की वाणी परोसता है, (२०) अन्तर-
 सोमवार आता है सो केस का पत्ता लेकर शिवछिन्न पर कहाता है
 इस प्रकार आप एक ही है पर सम्पूर्ण देवों की सेवा करता है, (२१)
 गाँव की देखा जैसे सभी पर प्रीति करती है, जैसे जो स्वयं भजन
 करता है और चण्डी-भार भी स्वयं नहीं रहता, (२२) इस प्रकार जो चारों
 ओर बौद्धमेहारा मछ हो उसे मूर्तिमान् आशान का अवतार बनो।
 (२३) और पञ्चम्य, निर्मल उपोषण, तीर्थ, नदियों के तीर इत्यादि में
 जो अरुचिरलता है वह भी पञ्चानी है। (२४) जिसे बस्ती में सुख
 होता है और भीष में ध्यानन्द् होता है, तथा जिसे संसार की की हुई
 स्तुति माती है वह भी बही है। (२५) और आत्मा प्रत्यक्ष करनेवाली
 जो विद्या है उसे सुन कर ही जो, विद्यान्त बन्, बन्-बन् करता है
 (२६) जो उपनिषद् नहीं पढ़ता, योगशास्त्र में रुचि, नहीं रहता,
 आध्यात्मिक ज्ञान में जिसका भ्रम नहीं रहता, (२७) आत्मानात्म
 निरूपण कोई नस्तु है इस बुद्धिलयी बीमार को लोह कर जिसकी पुत्रि-
 मनसोक्त आचरण करती है (२८) जो कर्मकण्ड जानता है, पुराण
 जिस कहत है जो ज्योतिषी है - जो मन्त्रिन् बड़े सो होता है
 (२९) शिल्पशास्त्र में जो अस्वन्त निपुण है, सूत्रशास्त्र में प्रवीण है,
 अर्धवर्णवेद प्रतिपादक विधि में सम्पन्न है, (३०) जिससे अन्त्यात्म
 भी नहीं बचा जो सम्पूर्ण महाभारत पढ़ा है, और मूर्तिमान् धर्मशास्त्र
 व्यपना कर पुत्र है, (३१) जो मन्त्र नीतिशास्त्र समझता है
 वेदक भी जानता है काव्य और नाटकों में जिसके परापर चतुर
 वृत्तग नहीं है, (३२) अश्विनों की चर्चा करता है पाटीगरी
 का धर्म जानता है, और देवों का कोव सो जिसके पर टखन बनाता
 है, (३३) जो व्याकरण में निपुण है, व्याकरण में पूर्ण है, परन्तु एक
 आत्मज्ञान में ही जो निरप्य स सम्पन्न अन्त्या है, (३४) वन मनुष्य
 का मृग न हैरन्त आदि, जैत कि मृग मन्त्र में जन्मे हुए

छड़कों का मुक्त नहीं देखा जाता। बस, एक आत्मज्ञान के सिवाय
 कथपि वह सम्पूर्ण शास्त्रों के सिद्धान्तों का आधारभूत हो तथापि कल
 नाय वह ज्ञान!! (३५) मोर के शरीर में बहुतैरे नेत्राधार-मुकुट-गङ्गा
 होते हैं, परन्तु हममें जैसे दृष्टि नहीं रहती वैसे ही उसका ज्ञान है।
 (३६) यदि परमाणु के बराबर भी असूत-सञ्जीवनी को वह मिल
 नाय तो दूसरी वस्तुओं से गांधी मर कर क्या करना है? (३७)
 आत्युष्य के बिना जैसे शरीर के बिना मनुष्य के बिना अस्वकार, वषू
 और वर के बिना जैसे बर्बाई केवल निवृत्तना ही है, (३८) वैसे ही
 है पार्थ! एक अध्यात्मज्ञान के बिना सब शास्त्र समूह सच्चा अम
 माय है। (३९) इतिहास है अजुन! जिस शास्त्रमुद्र को अध्यात्मज्ञान
 का नित्य-बोध नहीं रहता (८४०) उसका शरीर पारण्य करना
 अज्ञान के बीज की वृद्धि करना है। उसकी विद्वता मानों अज्ञान की
 वेश है। (४१) वह जो-जो बोझता है सो अज्ञान के फल हैं और उसका
 पुण्य अज्ञान के फल हैं। क्या जो अध्यात्मिक ज्ञान पर सच्चा
 अज्ञा नहीं रहता (४२) उसे कोई उत्पत्ति प्राप्त नहीं होता वह कठ
 जाने की आवश्यकता ही क्या है? (४३) जो इस पार भी न पहुँच,
 पकट कर माता जाता है उसे उस पार की बातें कैसे माहूम हो सकती
 है? (४४) अथवा देहरी में ही जिसका स्ति काट कर गाड़ दिया
 जाय वह पार के भीतर रक्खा हुआ इन्द्र कैसे देख सकेगा? (४५)
 वैसे ही है धनञ्जय! अध्यात्मज्ञान से जिसकी पहचान भी नहीं है
 उसे उत्पत्ति कैसे दिखाई दे सकती है? (४६) अथवा वह बात और
 भी स्पष्ट रूप से कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि वह मनुष्य ज्ञान
 का उत्पन्न नहीं देखा सकता। (४७) गर्मिणी स्त्री को अन्न परोचना ही
 जैसे गर्म के बालक की मृत्ति करना है वैसे ही पीछे जो ज्ञान का
 निरूपण किया उसी से अज्ञान का निरूपण हो चुका था। (४८) पुन
 अलग निरूपण करने का कुछ करण्य नहीं था। अन्ये को निमन्त्रण
 करने से उसके सङ्ग एक मैत्रवाला आ ही जाता है (४९) तथापि
 हमने अमानिदय इत्यादि ज्ञान-विद्वानों का हो फिर से जख्मी रीति से वर्णन
 किया है। (८५०) क्योंकि ज्ञान के ये अठारह बिन्दु पकटे करने से
 सहज ही अज्ञान का आधार को प्राप्त हो जाते हैं। (५१) श्रीमुकुन्द
 ने ग्यारहवें श्लोक के पञ्चरात्र के दूसरे अध्याय में ऐसा कहा है
 कि इन्हीं ज्ञान-वाक्यों का पकटा अज्ञान होता है। (५२) इतिहास

मैंने भी इस प्रकार से विस्तार किया। अन्यथा वृक्ष में बहुत-सा पानी मिला कर क्या करना है ? (५३) मैं अधिक बक नहीं करता। पक्षी मर्मादा नहीं छोड़ता। केवल मूल-ध्वनि के प्रकट करने के लिए मैं एक निमित्त बनता हूँ। (५४) जब ओताओं ने कहा है कर्म-पोषक ! ठहरो। इस आक्षेप के परिहार की क्या आवश्यकता है ? नृया क्यों डगधरे हो ? (५५) तुमसे श्रीकृष्ण ने ही कहा है कि जो अमिमांश हमने गुप्त रखे हैं उन्हें तुम प्रकट करो। (५६) यह देव का मनोगत ही तुम इसे स्पष्ट कर दिखा रहे हो। पर यह धुन कर भी तुम्हारा चित्त प्रेम से भर आवेगा, (५७) अतएव रहने दो। हम अधिक नहीं बोखते तथापि हमें सख्ता सन्तोष हुआ है कि हमें अवयव-मुक्त देवबाजी ज्ञानरूपी मोका प्राप्त हुई है। (५८) अब, तब नन्तर जो कुछ श्रीहरि ने कहा उसका शीघ्र वर्णन करो। (५९) वह सन्त-वक्ता मुन्ते ही निहत्तिवास ने कहा—श्री मुनिप, देव ने कहा (८०) है पारब्रह्म ! यह जो तुमने सम्पूर्ण जगत्समुदाय मुनी वसे ज्ञान का भाग जानो। (६१) इस ज्ञान के भाग की ओर पीठ दे, ज्ञान के विषय मली माँसि दह होना चाहिये। (६२) तदन्तर तुम्हें ज्ञान के द्वारा अन्तःकरण में शेष वस्तु की सेंट होगी। इस शेष को ज्ञानने की अर्जुन ने आशा प्रकट की (६३) जब उसका भाव जान कर सर्वज्ञों के राजा श्रीकृष्ण ने कहा कि मुनो, अब हम शेष के अमिमांश का वन्दन करते हैं। (६४)

येयं वस्तुमवस्थामि यगदात्वाऽभूतमवदुते ।

अनादिमत्परं ब्रह्म न सचक्षासदुच्यते ॥१२॥

परब्रह्म को शेष कहते हैं। वस्तु का शेष यही है कि वह ज्ञान का सिराय और किसी बपाय से प्राप्त नहीं होता। (६५) और जिससे ज्ञान का मुख्य कर्तव्य बाधे नहीं रहना, जिसका ज्ञान ही तदाभावात् प्राप्त करा देता है (६६) जिसका ज्ञान से, संसार को दिनार रूप जाननेवाला नित्यानन्द का फेन में डूब रहना है (६७) वह शायद एमी बन्पु है कि जिसका आत्मन नहीं दाता जो महान है जिस परमज नदस द (६८) जो—मही है—जदा तो रिष्ट के आधार पर दिग्गद दता है, और जो—विष ही है—जहो ता भी सरब मही है, क्योंकि वास्तव में विष मायात्म्य है। (६९) उस शेष के रूप वर्ण,

क्याकि नहीं है, वह दिखाई नहीं देता, देखनेवाला नहीं है, तो यह कैम कहा जाय कि वह कौन है और कैसा है ? (८००) और यदि यह सत्य माना जाय कि वह नहीं है, तो महत्त्व इत्यादि किस आधार पर दिखाई दते हैं तथा क्या समझ बिना कुछ भी दिखाई दे सकता है ? (७१) अतएव जिस देखकर 'है' या 'नहीं है' कहने वाली भाषा ही गूंगी हा काठी है, जहाँ बिचार का मार्ग ही बन्द हो जाता है, (७२) जैसे मटका, पका या सहीक में धूँसी ही पस आधर से रहती है वैसे ही जो समस्त संबंध से बस रहा है, (७३)

सर्वत्र रायिषादं तत्सर्वतोऽस्तिशिरोध्यावम् ।

सर्वत'धतिमन्त्राणे सर्वमाहृत्य विष्णुति ॥१३॥

[illegible]

हे, (८५) देखने में यों दिखाई देता है कि मामों एक लहर को दूसरी लहर
 जीवा लेती है परन्तु क्या जीवनेहारी लहर जीवी जानेवाली से भरी
 है ? (८६) जैसे ही पथाथ में जो एक ही है, उसमें व्याप्य और व्यापक
 कहाँ रह सकते हैं ? परन्तु बोलने में वाय-भर ऐसा बर्णन करता
 पड़ता है। (८७) शून्य दिखाता हो तो एक वस्तु का बनाना पड़ता है।
 जैसे ही अद्वैत का वर्णन करना हो तो द्वैत का स्वीकार करना पड़ता है।
 (८८) नहीं तो हे पार्थ ! गुरु-शिष्य के सम्प्रदाय को साक्षा
 प्रतिबन्ध हो जायेगा और वर्णन करना असम्भव हो जायेगा। (८९)
 इसलिये मूर्ति ने द्वैत की रीति से अद्वैत-निरूपण का मार्ग प्रवर्धित किया
 है। (९०) जब बही ही नेत्रों को दिखाई देनेवाले आकार में जिस
 प्रकार मरा है सो सुनो। (९१)

सर्वेन्द्रियगुणामासं सर्वेन्द्रियविवर्तितम् ।

असक्तं सर्वसृष्ट्यैव निर्गुणं गुणभोक्तु च ॥१४॥

हे किरीटी ! वह ऐसा व्यापक है जैसा आकाश में आकाश
 व्याप्य जैसा पट में तन्तु पटरूप हो रहता है। (९२) रस जैसा जल
 होकर जल में रहता है, तैज जैसा दीपक सब दीपक में रहता है, (९३)
 सुप्त जैसी कपूररूप सब कपूर में रहती है, कर्म जैसा शरीररूप हो
 शरीर में रहता है, (९४) किबट्टना हे पाण्डव ! सोने का क्य जैसे सोना
 ही है जैसे ही जो सम्पूर्ण जगत् में मूर्तिमान् है (९५) सोना क्या में रहता
 है तब क्या-सा दिव्य देता है अन्यथा सोने सरीखा सोना ही है, (९६)
 हे सुहृद् प्रवाह ही आका-बेड़ा होता है ! परन्तु पानी सरस ही क्या है
 जोहे में अग्नि व्याप्त हो जाती है तो क्या जोहा नहीं रहता ? (९७)
 आकाश जब पटाकार से व्याप्त होता है तब गोल विस्तार देता है
 परन्तु मठ में बही आकाश चौकोन आकार का विस्तार देता है, (९८)
 परन्तु वे पोल आकार जैसे आकाश नहीं हैं, जैसे ही जो पदार्थ निहार
 रूप होकर भी बिहारी नहीं है, (९९) हे धनञ्जय ! मन धिनमें मुख्य
 है पक्षे इन्द्रियों और सरस इत्यादि गुणों के समान जो विस्तार देता
 है, (१००) परन्तु जैसा गुड़ की मधुरता कमकी भोजी के आकार में
 नहीं रहती वैसे ही जिसमें गुण और इन्द्रियाँ नहीं रहती, (१) धामी,
 यह सरस है कि लीर को स्थिति में घूँस ही लीर के आकार से रहता
 है परन्तु हे कपिशज ! जैसा घृत लीर नहीं है (२) वैसे ही जो इन

विश्वरों में तो रहता है परन्तु बिचार नहीं है, वह होय है। वास्तव में सोने का फूँव इत्यादि अक्षङ्कार आक्षर के ही नाम हैं, और सोना तो सोना ही है। (१) हे धनञ्जय! इस स्पष्ट भाषा में उस होय का गुण और इन्द्रियों की मिश्रता समझ लो। (२) नाम और रूप का सम्बन्ध, जाति और क्रियाओं के भेद आदि सब आक्षर की ही संज्ञाएँ हैं, ब्रह्म की नहीं। (३) ब्रह्म कभी गुण नहीं होता। गुण से वस्तु सम्बन्ध नहीं है, परन्तु गुणों का आभास वही में होता है। (४) इसी ही अज्ञानियों का मन में ऐसा भाव होता है कि ये गुण ब्रह्म में ही हैं। (५) परन्तु यह गुण-धारण करना ऐसा है जैसे आक्षर सेप को धारण करता है, अथवा दर्पण प्रतिबिम्ब धारण करता है, (६) अथवा जल जैसे सूर्य का प्रति-प्रयोजन धारण करता है, अथवा सूर्य की चिरये जैसे घृगजस को धारण करती है, (७) वैसे ही निगुण ब्रह्म, सम्बन्ध के बिना ही, सब कुछ धारण करता है परन्तु यह बात कृपा ही भ्रम की दृष्टि के कारण दिखाई देती है। (८) निगुण गुणों को ऐसा भोगता है जैसे कोई राजा स्वयं में राज्य करे। (९) अतएव निगुण का विषय में गुणों का सङ्ग अथवा गुणों का भोगरूपी सम्बन्ध कदापि उचित नहीं है। (१०)

परिन्तश्च भूतानामपरं परमेश्वरः ॥

सूक्ष्मत्वाच्चद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् ॥१५॥

हे पाण्डुमुनि! जो बराबर भूतों में व्याप्त है, अथवा अणुना जैसे अग्नि में अमिश्र रहती है, (११) वैसे ही जो अविनाशी रहता हुआ सृष्टि पर स सम्पूर्ण जगत् में व्याप्त है उस होय ज्ञाता। (१२) जो अन्तर्गम्य एक है जो समीप और दूर एक है, जिसमें एक का सिवाय दूसरी बाह्य ही नहीं है, (१३) जैसे शीत-समुद्र की गहराता बीच में बहुत और तीर पर थोड़ी नहीं डाली वही प्रकार का पूर्ण है, (१४) स्वैरज इत्यादि अज्ञान अज्ञान यानियों में जिसकी कटाँट व्याप्ति है (१५) है आकाशों के मुख्य निजक। इसी अज्ञान-अज्ञान पदों में प्रतिबिम्बित दूर चन्द्रिका जैसे भिन्न नहीं दाली (१६) अथवा जल की सतह के चट्टों में जो एक ही चारता रहती है अथवा जगत् में हनों में भी एक ही प्रणव रहता है (१७)

अविमर्क्तं च भूतेषु विमर्क्तमिव च स्थितम् ।

भूतमर्तुं च तज्ज्ञेयं प्रसिष्यु प्रमविष्यु च ॥१६॥

—बैसे ही अनेक प्राणिसमुदायों में जो एक ही व्याप्त है, हे मुनि ! जो विश्वकाय का कारण है, (६९०) इसलिये जहाँ से वह भूतका उत्पन्न होता है वही जिसका व्यापार है, जैसे कि समुद्र ही तखों का व्यापार होता है, (२१) वास्तव इत्यादि तीनों अवस्थाओं में क्या जैसे एक ही रहती है बैसे ही उत्पत्ति, स्थिति और संहार में जो व्यस्त रहता है, (२२) जैसे कि प्रातःकाल, मध्यमह्न, सायंकाल इत्यादि विभाग होते जाते हैं तथापि आकाश नहीं बदलता, (२३) हे प्रियोत्तम ! सृष्टि की उत्पत्ति के समय जिस महादेव कहते हैं, स्थिति के समय जो निष्कृ के नाम को प्राप्त होता है, (२४) और जब इस व्यापार का खोप होता है तब जिसे छत्र कहते हैं, और तीनों गुणों का जब खोप हो जाता है तब जो शुभ्य (२५) मम के शुभ्यत्व का सब करके और तीनों गुणों का नाश करके शुभ्यत्व रह जाता है, वह भ्रुति बचनों द्वारा स्वीकार किया हुआ प्रथम है । (२६)

व्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमस परमुच्यते ।

ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वरूपं विष्ठितम् ॥१७॥

—जो प्रथम की अग्नि का तेज है, जन्म का जीवन है, सूर्य के तेज जिसके द्वारा देखते हैं, (२७) जिसके प्रकाश से तारागण प्रकट होते हैं, महातेज जिससे प्रकाशित होता है (२८) जो सबसे सूक्ष्म पदार्थों की व्याप्ति है बुद्ध को बुद्धित्व देनेहारा बुद्धि का प्रकाशक और अन्तःकरण को चेतना देनेहारा है, (२९) जो मन को मन्त्र देनेहारा, भेदों को दृष्टि देनेहारा, कानों को श्रवण करनेहारा और बाँधी को बाँधा-शक्ति देनेहारा है, (३०) जो प्राणों का प्राण है, जिसके कारण गति को चलने की शक्ति और क्रिया को कर्तृत्व-शक्ति प्राप्त होती है, (३१) जिससे व्यापार को व्यापारता प्राप्त होती है, विस्तार फैला हुआ दीखता है, हे पाण्डुरङ्ग ! संहार को जिससे मातृ-शक्ति प्राप्त होती है, (३२) जो पूष्णी को धारण करने की शक्ति देनेहारा है, जो जल का जीवन है, जिस जल से जल को व्यापार है, जिस द्वीपक से यह तेज-रूपी द्वीपक अगाया जाता है, (३३) जो वायु का आशोच्छ्वास है, जो गगन का अवकाश है, बहुत बड़ा बड़े, सम्पूर्ण

आमास जिसके कारण मासमान होता है, (३४) किंवदुना, हे पाम्यवन् ! जो सम्पूर्ण रूप से भरा हुआ है जिसमें देवमास का प्रवेश नहीं हो सकता, (३५) जिससे देखते ही डरने और घृणा आदि सब पक्कड़ एक-एक में मिल जाते हैं, (३६) और ज्ञान, शास्त्र और होय वक्ररूप हो जाते हैं, जिसके द्वारा निदान का स्थान जाना जाता है, तथा जो बड़ी स्थान-भर भी है, (३७) जैसे जोड़ करने पर सब संख्याएँ एक हो जाती हैं वैसे ही साम्य और साधन इत्यादि जिस पक्करपटा को प्राप्त हो जाते हैं, (३८) हे अर्जुन ! जहाँ देव भी गयना नहीं चलती, बहुत क्या करें, वह सबकुछ हृदय में बस रहा है । (३९)

इति क्षेत्र तपा ज्ञानं देयं चोक्तं समासतः ।

भद्रक्त एतद्विज्ञाय यद्वावापोपपद्यते ॥१८॥

इस प्रकार हे सुदृष्ट ! हमने प्रथम तुम्हें क्षेत्र का स्पष्ट विवेचन कर बताया, (३४०) और क्षेत्र के परान्त तुम्हारे स्पष्ट समझने योग्य ज्ञान का वर्णन दिया, (३४१) और जब तक तुम्हारी इच्छा एक कर बन करने की हो तब तक अज्ञान का भी रूप कुतूहल से निरूपण दिया (३४२) और अन्तर्मुखि के साथ होय का भी स्पष्ट और विस्तृत निरूपण हो चुका । (३४३) हे अर्जुन ! वह सब विवेचन पुष्टि में गया कर जो मेरी माझना से मङ्गल प्राप्त करते हैं (३४४) देह इत्यादि परिवार का त्याग करके जि-होंने मुझ करने अन्तःकरण की वृत्ति बना लिया है, (३४५) हे पुण्ड्र द्विगीर्ण ! मुझ इस प्रकार ज्ञान कर अन्त में निज का मुझ समर्पित कर मङ्गल हो जाने दें । (३४६) यदि हमने मन्त्र होने की सुनह और मन्त्र प्रकार से मुक्तम गीति रखी है, (३४७) जैसे कि परम क रगार पर रहने के लिए ओ-द्विर्वा बनने दें, आकाश में ऊपर रहने के लिए मयान बाँधते हैं अथवा अण्ड पानी तप करने के लिए माव में बैठते हैं (३४८) अन्यथा ह बीजासन ! यों कर देने से कि 'सब कुछ पामारमा हो है तुम्हारे मनापम की समझ न पड़ेगी, (३४९) हमारे तुम्हारी पुष्टि की अवस्था देखकर हमने एक ही प्रकार वस्तु के चार विभाग किए । (३५०) बाज्रक का जब भाजन करते हैं तब एक ओर के बीम ओर करते हैं वैसे ही हमने एक ही वस्तु का चार प्रकार में बटान दिया है, (३५१) अर्जुन ! तुम्हारा अरपान देखकर एक अन्त, हमारा ज्ञान, सीमा तक, और बीया अज्ञान, ये चार भाग

अविमर्क्तं च भूतेषु विपक्तमिव च स्थितम् ।

भूतमर्त्तं च तद्वशेयं प्रसिष्यणु प्रमविष्यणु च ॥१६॥

—वेते ही अनेक प्राणिसमुदायों में जो एक है व्याप्त है, वे सुप्ति ! जो निरनद्राय का कारण है, (६१०) इसलिये जहाँ से वह मृदाकार उत्पन्न होता है वही निस्संश्रय व्यापार है जैसे कि समुद्र ही तटों का व्यापार होता है, (२१) वास्तव इत्यादि तीनों अवस्थाओं में क्या जैसे एक ही रहती है वेते ही उत्पत्ति, स्थिति और संहार में जो व्यस्त रहता है, (२२) जैसे कि प्रातःकाल, मध्याह्न, सायंकाल इत्यादि विस्तृत होते जाते हैं तथापि आश्रय नहीं बदलता, (२३) वे प्रियोत्तम ! सुप्ति की उत्पत्ति के समय जिसे अष्टादेव कहते हैं, स्थिति के समय जो निम्ब के नाम को प्राप्त होता है, (२४) और जब इस व्यापार का आप होता है तब जिसे छद्म कहते हैं, और तीनों गुणों का जब जोष हो जाता है तब जो शून्य (२५) नाम के शून्यत्व का जब करके और तीनों गुणों का नाश करके शून्यरूप रह जाता है, वह ध्रुति बच्चों द्वारा स्वीकार किया हुआ अक्ष है । (२६)

व्योतिषामपि तद्व्योतिस्तमस परमुच्यते ।

ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं इदि सर्वस्य विष्ठितम् ॥१७॥

—जो अक्ष की अग्नि का तेज है, चन्द्र का जीवन है, सूर्य के तेज जिसके द्वारा देवते हैं, (२७) जिसके प्रकाश से तारागण प्रकाश होते हैं, महादेव जिससे प्रकाशित होता है (२८) जो सबसे मूल पदार्थों की व्याप्ति है, बुद्ध को बुद्धित्व देनेहारा बुद्धि का प्रकाशक और अस्तित्वरूप को अंतना देनेहारा है, (२९) जो मन को मनत्व देनेहारा, नेत्रों को दृष्टि देनेहारा कानों को श्रवण करनेहारा और बाहों की बाधा-शक्ति देनेहारा है, (३०) जो प्राणों का प्राण है, जिसके कारण गति को चलने की शक्ति और क्रिया को कर्तृत्व-शक्ति प्राप्त होती है, (३१) जिससे व्यापार को व्यापारता प्राप्त होती है, विस्तार देना हुआ वीर्यता है, वे पाण्डुरों ! संहार को जिससे मात्र-शक्ति प्राप्त होती है, (३२) जो धृष्टी को धारण करने की शक्ति देनेहारा है, जो जल का जीवन है, जिस जल से जल को व्यापार है, जिस दीपक से वह तेज-स्वी दीपक जगाया जाता है, (३३) जो वायु का अशोभकवास है, जो गगन का अमलशय है, बहुत क्या करें, अमृत

वह प्रथम अहङ्कार के सङ्ग इच्छा और बुद्धि उत्पन्न करती है और फिर उन्हें कारण को धुन लगा देती है। (६९) वही कारण प्राप्त करने के लिए जिस उपाय का व्यवधान किया जाता उसे ही पनझप ! कार्य कहते हैं। (६७०) वही प्रकृति प्रवृत्ति इच्छा के सहाय से मन को जागृत करती है, और फिर मन इन्द्रियों के द्वारा जो व्यापार करता है सो कर्तृत्व है। (७१) अतएव, सिद्धों के राजा श्रीकृष्ण ने कहा कि इन तीनों कार्य, कारण और कर्तृत्व का मूल प्रकृति है (७२) एवं इन तीनों के पक्ष होने से प्रकृति कर्मरूप होती है परन्तु जिस गुण का अधिक बल हो वही के समान वह व्यापार करती है। (७३) जो सत्त्वगुण के आधर से निपज्जा है उसे सत्कर्म कहते हैं। जो रजोगुण से उत्पन्न होता है उसे मध्यम कर्म कहते हैं। (७४) और जो तम केवल तम से उत्पन्न होते हैं वे नित्य और अव्यय कहते हैं। (७५) इस प्रकार भजे और पुरे कर्म प्रकृति के कारण उत्पन्न होते हैं और जन्हीं से सुख-दुःख का निर्णय किया जाता है। (७६) पुरे कर्मों से दुःख उपज्जा है, और भजे कर्मों से सुख उत्पन्न होता है, और पुण्य इन दोनों का भोग लेता है। (७७) जब तक सुख-दुःख उत्पन्न होते रहते हैं तब तक वास्तव में प्रकृति वधन करती है और पुण्य भोगता है। (७८) प्रकृति और पुण्य का कृपिभ्यांशर बधन करने में अपठित मायूम होता है, क्योंकि इन दोनों में ली लाठी है और पुण्य बेग लाता है। (७९) इन ली-पुरुषों का कमी सङ्गम का सम्बन्ध नहीं होता तथापि अवलम्ब देखा कि वह ली जगन् को उत्पन्न करती है, (१००)

पुरुष प्रकृतिस्थो हि शुक्ले प्रकृतिमान् गुणान् ।

कारणं गुणसंगोऽस्य सदस्यो निजन्मसु ॥२१॥

क्योंकि जो निराकार है, अशक्त है, केवल दक्षिण है, प्राचीन है और अत्यन्त बड़ों से भी बड़ा है (८१) वही जो बराय नाम पुण्य कहते हैं। वस्तुतः न तो वह ली है न मयुक्त है, दिव्यता वह क्या है, इसका निरूपण नहीं हो सकता। (८२) वह नयन-रहित है, अशब्द-रहित है, और अरूप-रहित है। इसका न रूप है न बधन है, न नाम है। (८३) हे अज्ञान ! देखो जिसके कुछ भी नहीं है वह प्रकृति का भर्ता है और वही सुख-दुःख का भोगनेवाला है। (८४)

किये हैं। (५२) हे पापे! इस रीति से भी यदि यह अभिप्राय तुम्हारे हाथ न आवे, तो इस व्यवस्था का हम और एक बार वर्णन करते हैं। (५३) अब बार विभाग न करेंगे। पर जो ब्रह्म ही अपना नहीं हो जायेंगे कि सब कुछ एक है। अब आत्मा और अनात्मा (प्रकृति और पुरुष) भी वृक्षमा करते हैं, (५४) वस्तु मुझे एक बात करनी चाहिये, हम मर्गिते हैं सो देना चाहिये; अर्थात् पूर्ण ज्ञान से समता चाहिये (५५) श्रीकृष्ण के इन वचनों से सर्व रोमाञ्चित हो गया। सब देव ने कहा—भैया, समझ मत माने दो। (५६) इस प्रकार आये हुए वेग को रोक कर श्रीकृष्ण ने कहा कि अब हम—प्रकृति और पुरुष—यह विभाग कर वर्णन करते हैं, सुनो। (५७) जिस माग को संसार में बागी सांख्य कहते हैं, जिसका वर्णन करने के लिए मैं कपिल हुआ था, (५८) वह निर्मल प्रकृति-पुरुष विवेक सुनो। इस प्रकार श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि (५९)

प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्विष्यन्नादौ समावपि।

विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् ॥१८॥

—पुरुष अनादि है और प्रकृति भी उसी से उसके सङ्ग है। जैसे दिन और रात दोनों साथ ही रहते हैं, (१९०) ज्येष्ठा है धनञ्जय! आत्मा जैसे रूप नहीं है, परन्तु रूप के सङ्ग ही हुआ जागी रहती है, अपना क्या के सङ्ग जैसे कण-रहित कुरुक्षा भी बढ़ता है (१९१) जैसे ही ये दोनों [प्रकृति और पुरुष] अनादि काल से ऐसे ही एक-दूसरे हुए प्रकट हैं। (१९२) चोत्र नाम से हमने जिसका वर्णन किया है सो सब प्रकृति समझो, (१९३) और जिसे चोत्रक कहा है सो पुरुष है यह बात निश्चय मत मानो। (१९४) यह जगत् बार-बार ज्ञान में रहलो कि ये नाम अलग-अलग हैं, परन्तु मिश्रण बस्तु कुछ झुड़ी नहीं है। (१९५) पाण्डुमुनि! जो केवल अस्तित्व है उसे पुरुष कहते हैं, और जो समस्त क्रियाएँ दे समस्त नाम प्रकृति है। (१९६) बुद्धि इन्द्रिय अन्तःकरण इत्यादि विकारों की उत्पत्ति और सब इत्यादि तीनों गुण, (१९७) यह सब समुद्राय मिश्र कर प्रकृति होती है। यही हमों की उत्पत्ति का कारण है। (१९८)

कार्यकरणवर्तुषे इतुं प्रकृतिदध्यते।

पुरुष सुखदुःखानां भोगवर्तुषे इतुदध्यते ॥२०॥

वह प्रथम अहङ्कार के सङ्ग इच्छा और बुद्धि उत्पन्न करती है और फिर उन्हें कारण भी पुन जगा देती है। (६६) वही कारण प्राप्त करने के लिए जिस उपाय का व्यवसाय किया जाता उसे ही धनञ्जय ! कार्य कहते हैं। (६७) वही प्रकृति प्रवृत्त इच्छा के सहाय से मन को जाग्रत करती है, और फिर मन इन्द्रियों के द्वारा जो व्यापार करता है सो कर्तृत्व है। (६८) अतएव सिद्धों के राजा श्रीकृष्ण ने कहा कि इन तीनों काय, कारण और कर्तृत्व का मूल प्रकृति है (७२) एवं इन तीनों के पक्ष में होने से प्रकृति कर्मरूप होती है परन्तु जिस गुण का अधिक बल हो उसी के समान वह व्याकरण करती है। (७३) जो सत्वगुण के आघात से निवृत्तता है उस सत्कर्म करते हैं। जो रजोगुण से उत्पन्न होता है उस मध्यम कर्म करते हैं। (७४) और जो कर्म केवल तम से उत्पन्न होते हैं वे नित्य और अव्यय कहलेंगे हैं। (७५) इस प्रकार भूते और पुरे कर्म प्रकृति के कारण उत्पन्न होते हैं और वही से मूल-दुःख का निर्णय किया जाता है। (७६) पुरे कर्मों से दुःख उत्पन्न होता है, और भूत कर्मों से मूल उत्पन्न होता है और पुन इन दोनों का योग होता है। (७७) जब तक मूल-दुःख उत्पन्न होते रहते हैं तब तक वास्तव में प्रकृति उत्पन्न करती है और पुन भोगता है। (७८) प्रकृति और पुन का कृतिव्यापार ब्रह्मण काम में व्यपन्न मान्य होता है, क्योंकि इन दोनों में ही जाती है और पुन वेग होता है। (७९) इन दो-पुन्यों का कर्म सद्गम का सम्बन्ध नहीं होता, तथापि अमर्यार देखिए कि वह ही जगत् को उत्पन्न करती है (९०)

पुन महतिरूपो हि संके प्रकृतिमान् गुणान् ।

कारणं गुणसंगोऽस्य सदसयानिनममु ॥२१॥

क्योंकि का निराकार है अकार है, अकार दृष्टि है, प्राचीन है, और अतएव बड़ों में ही बड़ा है (८१) वही जो वायु नाम पुन करते हैं। अतएव मत्ता वह ही है म मत्ता है, विद्युत्ता वह क्या है, इमध निश्चय मही ही मत्ता। (८२) वह मत्ता-मत्ता है, वायु-मत्ता है, और वायु-मत्ता है। मत्ता मत्ता है, म मत्ता है, म मत्ता है। (८३) वह मत्ता-मत्ता है, म मत्ता है, म मत्ता है। (८४) वह मत्ता-मत्ता है, म मत्ता है, म मत्ता है। (८५) वह मत्ता-मत्ता है, म मत्ता है, म मत्ता है। (८६) वह मत्ता-मत्ता है, म मत्ता है, म मत्ता है। (८७) वह मत्ता-मत्ता है, म मत्ता है, म मत्ता है। (८८) वह मत्ता-मत्ता है, म मत्ता है, म मत्ता है। (८९) वह मत्ता-मत्ता है, म मत्ता है, म मत्ता है। (९०) वह मत्ता-मत्ता है, म मत्ता है, म मत्ता है। (९१) वह मत्ता-मत्ता है, म मत्ता है, म मत्ता है। (९२) वह मत्ता-मत्ता है, म मत्ता है, म मत्ता है। (९३) वह मत्ता-मत्ता है, म मत्ता है, म मत्ता है। (९४) वह मत्ता-मत्ता है, म मत्ता है, म मत्ता है। (९५) वह मत्ता-मत्ता है, म मत्ता है, म मत्ता है। (९६) वह मत्ता-मत्ता है, म मत्ता है, म मत्ता है। (९७) वह मत्ता-मत्ता है, म मत्ता है, म मत्ता है। (९८) वह मत्ता-मत्ता है, म मत्ता है, म मत्ता है। (९९) वह मत्ता-मत्ता है, म मत्ता है, म मत्ता है। (१००) वह मत्ता-मत्ता है, म मत्ता है, म मत्ता है।

वह तो अकर्ता है, उदासीन है, और अमोक्ष है, परन्तु वह पस्त्रित
 प्रकृति उससे भोग खिचाती है। (८५) वह अपने रूप और गुणों की
 बोधी सी इक्ष्वाकु करके अपूर्व खेल प्रकट करती है। (८६) इस
 उसे गुणमयी कहते हैं। किन्तुना उसे गुणों की ही मूर्ति सम्मो।
 (८७) वह प्रति-शाय सम्पूर्णा रूप और गुणों की नित्य नई बनी है।
 उसका नशा वह वस्तुओं को भी मत्त कर देता है। (८८) नाम उसी
 के कारण प्रसिद्ध होते हैं, प्रेम उसी के कारण प्रेमल होता है और
 इन्द्रियों उसी से आणुत होती हैं। (८९) मन एक मनु सक वस्तु है,
 परन्तु उसे वह तीनों खोखों में घुमाती है। ऐसी-ऐसी उसकी
 अलौकिक करनी है। (९०) वह मानों भ्रम का महादीप है, व्याप्ति
 का रूप है, तमा उसने अपरिमित विकार उत्पन्न किये हैं। (९१) वह
 काम की मण्डपी है, मोहलपी बन की माधुरी है, और वही वैसी
 माया नाम से प्रसिद्ध है। (९२) वह शब्दसृष्टि की वृद्धि करनेहारी है,
 साक्षरता उत्पन्न करनेहारी है और निरन्तर प्रपञ्चरूपी राक्षसी है।
 (९३) कलाएँ उसी से उत्पन्न हुई हैं, निपाएँ उसी ने बनाई हैं, इच्छा,
 ज्ञान और क्रियाओं को उसी ने जन्म दिया है। (९४) वह ध्वनि
 की टफसाज है अमलधरों का घर है, किन्तुना वह सब जगत् उसी
 का खेल है। (९५) जो उत्पत्ति और प्रलय होते हैं सो उसी के सुन्दर
 गान हैं। बहुत क्या कहें, वह एक अवमृत मोहिनी है। (९६) वह
 अद्वितीयता की दूसरी मूर्ति है, निम्नज्ञता की सरोजम्भ है, और शून्य
 में घर बाँध कर रहती है। (९७) यहाँ तक उसके सोमाग्न की
 महिमा है। इसलिये वह उस पुरुष को भी खिपटाती है जिसका आकाङ्क्षन
 करना अशक्य है। (९८) उस पुरुष में बिजकुल कुछ भी नहीं है,
 परन्तु आप ही उसका सब कुछ बन जाती है। (९९) आप ही
 उस स्वयं-सिद्ध की उत्पत्ति बनती है, आप ही उस निराकार की
 मूर्ति बनती है, और आप ही उसकी प्रतिष्ठा का स्थान बन जाती
 है, (१०००) आप ही उस इच्छा-रहित की इच्छा, उस पूर्ण की
 वृद्धि, और उस कुल-रहित की जाति और गोत्र हो जाती है। (१)
 उस अनिर्वचनीय का लक्षण उस अपार का प्रमाण उस मन-
 रहित का मन और मुक्ति बन जाती है। (२) उस निराकार का
 आकार, व्यापार-रहित का व्यापार और निरह्वार का अह्वार
 बन बैठती है। (३) उस नाम-रहित का नाम, उस अमर-रहित

का जन्म करती है, और आप ही उसके कर्म और क्रिया बन जाती है। (४) आप ही उस निर्मल के गुण, उस चरम-रहित के चरम, उस अव्यय-रहित के अव्यय, उस नयन-रहित के नयन, (५) मातातीत के माता, और निरवयव के अवयव, किंबहुना, उस पुरुष के सब विकार आप ही बन जाती है। (६) इस प्रकार यह प्रकृति अपनी सम्प्रदायकता के कारण उस अविकारी को विकार के बना करती है। (७) तब, जैसे चेन्द्रमा अमावस्या के दिन छुप्त हो जाता है वैसे ही वस्तु पुरुषत्व इस प्रकृतिस्मिति से छुप्त हो जाता है। (८) एक रसी-मर भी इसका सोना बहुत से सोने में मिलाया जाय तो जैसे कस हलका हो जाता है, (९) अथवा सन्ध्याकाज जैसे साधु को भी अपवित्र स्थान में डाल देता है, अथवा प्रचण्ड राते हुए भी जैसे आकाश में घों स डूँक जाता है, (१०) जैसे दूध पशु के पेट में डूँक रहता है, अथवा अग्नि जैसे जलजी में गुप्त रहती है, अथवा रत्न का दीपक जैसे कस से आच्छादित हो, (११) अथवा राजा जैसे पराधीन हो, अथवा सिंह रोग से व्याप्त हो वैसे ही पुरुष प्रकृति की सङ्गति से स्वतन्त्र से बन्धित हो जाता है। (१२) जगत्ता हुआ मर जैसे अक्षमात् निद्रा के बना हो स्वप्न के सुप्त-दुःस्वप्न-मोग के अधीन हो जाता है (१३) वैसे ही प्रकृति के होने से पुरुष को गुण भोगने पड़ते हैं। असीन पुरुष भी स्त्री के द्वारा जैसे अधीन हो जाता है (१४) वस ही उस जन्म-रहित का भी हाथ हो जाता है। जब वह गुणों का सङ्ग करता है तो शरीर में जन्म-मृत्यु के प्राव पड़ने लगते हैं। (१५) परन्तु हे पाण्डुसुत ! वे इस प्रकार होते हैं जैसे तपा हुआ जोड़ा पीटने में अग्नि का ही पात पड़ा जाता है (१६) अथवा पानी हिलाने से जैसे प्रतिबिम्ब इधर-उधर हिलता है और लोगों को अनेक चन्द्र दिखाई देने लगते हैं (१७) अथवा वर्षा के समीप रहने से जैसे मूल को द्वितीयता प्राप्त होती है, अथवा कुंडल के कारण स्फटिक जैसा जाल दिखाई देता है (१८) वैसे ही गुण के सङ्ग से जन्म-रहित पुरुष जन्म लेता-सा मान्य पड़ता है अन्यथा नहीं। (१९) मजी घुगी पीनियों ऐसी समस्तों जैसे संन्यासी का स्वप्न में शुद्ध इत्यारि का होना। (१२०) अतएव केवल पुरुष को जन्म का भोग नहीं होते। इन सबका कारण गुण-सङ्ग ही है। (११)

सपद्रष्टाऽनुमन्ता य मता भोक्ता महेश्वर ।

परमात्मेति चाप्युक्तो ददेऽस्मि पुरुषः परः ॥२२॥

पुरुष प्रकृति के बीच लड़ा है, परन्तु इस प्रकार कि जैसे कुटी की मेख का आश्रयभूत जन्मा। वस्तुतः उसमें और प्रकृति में इसी और आश्रय का अन्तर होता है। (२२) हे किरीटी! यह पुरुष प्रकृति-नदी के तट का मेख है, जो उसमें प्रतिबिम्बित तो होता है परन्तु उसके प्रवाह से वह नहीं जाता। (२३) प्रकृति का जन्म और मरण होता है परन्तु वह बना ही रहता है। अतएव वह प्रहारेव से के कर सब विश्व का शासनकर्ता है। (२४) प्रकृति उसके कारण होती है। उसी के छोटे हुए वह क्या उत्पन्न करती है। इसलिये वह उत्पन्नकर्ता है। (२५) हे किरीटी! अनन्त काल में ये सृष्टियाँ विषमकल्पान्त के समय जिसके पैर में प्रवेश करती हैं, (२६) वह मत्ता का स्वामी प्रजापतिगणों का वाक्क अपनी अपारता के द्वारा प्रपन्न हो गयाना करता है। (२७) इस वेद के बीच जिसे परमात्मा कहते हैं सो बड़ी है। (२८) हे पाण्डुसुत! ऐसा जो कहा जाता है कि प्रकृति के परे एक वस्तु है सो अन्तर्धर्म में बड़ी पुरुष है। (२९)

य ए वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह ।

सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिनायते ॥२३॥

जो इस पुरुष को स्पष्टता जानता है और गुण के कर्म प्रकृति-मूकक है, (१०३०) और 'यह रूप है और यह उसकी छाया है,' 'यह जग है और यह घृगजग है,'—इत्यादि निर्णय जिससे होता है (३१) ऐसा प्रकृति और पुरुष का विवेचन, हे अर्जुन! जिसके मन को प्रकट हो जाय (३२) वह शरीर के द्वारा चाहे सकल कर्म करे परन्तु आश्रय जैसा ब्रह्म से मन्त्रित नहीं होता वैसा बना रहता है। (३३) शरीर प्राप्त होते हुए जो शरीर के मोह के बश नहीं होता वह शरीर छोड़ने पर पुनः जन्म नहीं लेता। (३४) प्रकृतिपुरुषविवेक वस पर ऐसा एक अलौकिक उपकार करता है। (३५) जब अन्त-करण में सूर्य के समान उस विवेक का उदय होने के लिए अनेक उपाय हैं। अनन्त वर्णन सुनो। (३६)

एवानेमात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मात्ममात्मना ।

अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चाऽपरे ॥२४॥

हे सुमत्! कोई विचार की धौंगीली बना कर उसमें आत्मा के अनात्मरूपी इसके सोमे की पृष्ठ है (३७) छत्तीस प्रकार के कस के

मेरों का नाश कर निरवय से शुद्ध आत्मरूपी सोना चुन लेते हैं, (१८) कोई वस आत्मा को आत्मध्यान की दृष्टि से, आत्मरूप हो, देखते हैं, (१९) कोई मायकशास्त्र सांख्य-योग की रीति से तथा कोई कर्म के आश्रय से इस आत्मा में चित्त को लाते हैं। (१०४०) हम चार प्रकारों से जो मुक्तमें पूर्ण मिल जाते हैं उन्हें कुछ मोक्षम्य नहीं मचता। (४१)

अन्ये स्वेवमनानन्तं कृत्यान्येभ्य सपासते ।

तेऽपि चातितरन्त्येव सृष्ट्यु भुतिपरायणाः ॥२५॥

अप्युक्त उपायों-द्वारा है निरवय से इस सम्पूर्ण भ्रान्तिमय संसार के पार हो जाते हैं, (४२) परन्तु कोई कोई ऐसा भी करते हैं कि अपने अमिमान को बुर भगा कर विरवास से एक के ही बचनों का आश्रय करते हैं। (४३) जो विचारित करते हैं हानि होती हैलकर इयात्र होते हैं, तथा दुःस्त्रियों की खबर ले कुछ करते और सुख देते हैं (४४) उन पुरुषों के मुक्त से जो कुछ निष्कृष्टा है वस जो लोग प्रेम से मुक्त कर मली भौति शरीर और मन से तदनुसार आचरण करते हैं, (४५) उनके बचन सुनने के क्षिप जो सम्पूर्ण व्यवहार अपना हटा देते हैं, और उन अक्षरों पर अन्तःकरण का राई-नून उतारते हैं, (४६) वे भी है कपिष्मन् । इस कृत्यरूपी समुद्र-समुद्राय के पार मली भौति निष्कृत जात हैं। (४७) ऐस-ऐसे बहुत से उपाय एक ही वस्तु जानने के हैं। (४८) वस बहुत दुष्मा अब सब कार्य क मन्यन करने से जो सिद्धान्तरूपी मफलन निष्कृष्टा है वही करे हितें हैं। (४९) है पाण्डुसुत । इससे तुम्हें अनुभव की प्राप्ति भी बनी रहगी और कष्ट भी कुछ न होगा। (१०५०) इसक्षिप अब हम ऐसे ज्ञान का विवेचन करते हैं और अन्य मत-वादी का लपहन कर शुद्ध चक्षितार्थ का वर्णन करते हैं। (५१)

यावत्सञ्जायते किञ्चित्सर्वं स्यावरमङ्गमम् ।

क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगाच्चद्विद्धि भरतर्षभ ॥२६॥

क्षेत्रक्षेत्रज्ञ से हमने तुमसे जो आत्मस्वरूप व्यक्त किया और क्षेत्र नाम से जो सब कर्णों किया (५२) उन एक-दूसरों के संयोग से सम्पूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं। जैसे वायु के सङ्ग से जल में तरङ्ग उत्पन्न होती हैं, (५३) अथवा सूर्य-किरण और जल के संयोग से

जैसे मृगशब्द की बाढ़ प्रकट होती है, (५४) अथवा वर्ष की बारिशों से पृथ्वी के भीगते ही जैसे जलान्ध्र अंधुर धाते हैं, (५५) वैसे ही इस सम्पूर्ण जगत् में जो कुछ जीव-नाम से प्रसिद्ध है वह प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से उत्पन्न होता है। (५६) अतएव वे अस्तुन । मृत्युस्थितियाँ पुरुष और प्रकृति से भिन्न नहीं हैं। (५७)

समं सर्वेषु सूतेषु विष्ठतं परमेश्वरम् ।

बिनश्यत्स्वबिनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥२७॥

जब कदापि वन्द्य नहीं है तथापि वह वन्द्य से ही व्याप्त है। इस प्रकार सूक्ष्म दृष्टि से ईश्वर और सृष्टि की एकता सम्मानी जायिये। (५८) प्राणी बहुत हैं, एक से एक उत्पन्न होते हैं, परन्तु प्राणियों का अनुभव अलग अलग है। (५९) इनके नाम भी अलग-अलग हैं, व्यापार भी अलग-अलग हैं, और सबके रूप भी भिन्न-भिन्न हैं—(१०६०) वह वेकल्य है चिरीटी। यदि तुम अपने मन में मंद रक्तों को कोटि जन्म तक पहाँ से बाहर न निकल सकोगे। (६१) जैसे एक ही तूँबी के जाम्ने, टेढ़े, गोख और अनेक प्रकार के उपयोग में आनेवाले फल होते हैं, (६२) वे सरस हों या डेढ़े हों परन्तु जैसे वे केर के नहीं कहे जाते वैसे ही मूत्र औषध हैं परन्तु अन्न सरस है। (६३) अनेक अन्नारों के ज्यों में व्यष्टता जैसे समान ही रहती है, वैसे ही अनेक जीवराशियों में परमेश्वर समान है। (६४) आत्म्य भर में कर्वा की बारिशें बहती हैं, परन्तु वे धीर। पानी जैसे एक ही है, वैसे ही इन मृताकारों के सर्वाङ्ग में परमेश्वर है। (६५) वे प्राणी भिन्न हैं परन्तु अन्न समान है, जैसे घट और मठ में आश्रय समान है। (६६) इस मृताभास का नाश होता है, परन्तु आत्मा अविनाशी बना रहता है, जैसे केयूर इत्यादि अलङ्कारों में सोने का कस बना रहता है (६७) परम जीव-धर्म-रहित अन्न को जो जीवों से अलग देखा जाये वह ज्ञानियों में उत्तम ज्ञानी है। (६८) वे धीरेय? वह ज्ञानियों का मैत्र है और नेत्रवानों में नेत्रवाण है। वह स्तुति नहीं, वह अत्यन्त आश्चर्य है। (६९)

समं पश्यन्ति सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् ।

न हिमस्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् ॥२८॥

यह शरीर गुण और इन्द्रियों की सेविका है, बात पित्त, और कई इन वायुओं की त्रिकुटी है, और पञ्चमहाभूतों का एक अस्पृश्य भूरा मिश्रण है। (१०७०) स्पष्टतः यह पाँच बड़ों का एक बिन्दु है जो शरीर में पाँच जगह फाटता है। यह जीवन्मयी व्याघ्र को भूतों के रहने की जगह मिल गई है, (७१) तब पर भी इस शरीर के अनित्य भाव-रूपी फेट में नित्य-ज्ञानरूपी छुरी कोई नहीं मारता। (७२) हे पाण्डुसुत ! जो मनुष्य इस देह में रहते हुए आत्मघात नहीं करता और अन्त में उस पद में मिल जाता है। (७३) जहाँ योगी जन योग और ज्ञान की महिमा के द्वारा कोटि जन्म का विलक्षण कर ऐसी प्रतिष्ठा-पूर्वक निमग्न हो जाते हैं कि काम जहाँ से न निकलेंगे, (७४) जो पद आकाश का परतीर है, जो पृथ्वी की परसीमा है और जो परब्रह्म दुर्गावस्था का मध्यगृह है, (७५) सागर में गङ्गा इत्यादि नदियों के समान जहाँ मोक्ष-सहित सब गतिवाँ विभ्रम लेती हैं, (७६) जो सुखरूपी पद इसी देह के सद्गुरु की पूजा के द्वारा बड़ी प्राप्त कर सकता है जो प्राणियों की निरमता के कारण अपनी बुद्धि का भेद नहीं होने देता (७७) तथा लोहे करोड़ों द्वीपों में एक ही देव समान है बेश्व ही ईश्वर सर्वत्र बना है (७८) ऐसी समता देखते हुए हे पाण्डुसुत ! जो मनुष्य जीवन धारण करता है वह निश्चय से मृत्यु और जन्म का वश नहीं होता। (७९) इसलिये उस भाग्यवान् की हम अनेक बार स्तुति करते हैं, क्योंकि वह समतारूपी शम्भा पर शयन कर रहा है। (१०८०)

प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः

य पश्यति स्यात्मानमकर्षारं स पश्यति ॥२८॥

जो यह पद्यायतः जानता है कि मन और बुद्धि जिनमें प्रयुक्त हैं ऐसी शानेन्द्रियों के और सम्पूर्ण कर्मेन्द्रियों के कर्म प्रकृति ही करती है, (८१) पर क लोग पर में काम-काज करते हैं परन्तु पर कुछ नहीं करता अथवा आकाश में घूमते हैं परन्तु आकाश स्थिर रहता है, (८२) वैसे ही प्रकृति आत्मा का प्रकाश है अनेक काय करने के क्षिप गुणों में विचलित होगी है, परन्तु आत्मा आप्रय-स्तम्भ है और जोल कर्म कर रहा है यह नहीं जानता (८३) [इस प्रकार के निर्व्यय का जिसके अन्तःकरण में प्रकाश होता है] वह अकर्ता आत्मा को निश्चय से देख सकता है। (८४)

आकाश और पृथ्वी कैसे एक में मिलाने जा सकते हैं ? (११००) एक
 पूर्व की ओर जानेहारा और दूसरा पश्चिम की ओर, ऐसे दो मनुष्यों
 की बैठ के समाप्त ही यह सम्बन्ध है। (१) प्रकाश और अन्धकार
 का, सूत और जीवित का जो सम्बन्ध, वही इस आत्मा और देह का
 जानो। (२) जैसे रात और दिन का सुवर्ण और कपास का साम्य
 नहीं हो सकता वैसे ही देह और आत्मा का हास है। (३) देह
 पञ्चमहाभूतों से उत्पन्न हुआ है, धर्म की दोरियों से गुँथा हुआ है,
 और जन्म-मृत्यु के चक्के पर चढ़ाया हुआ घूमता है। (४) वह काज-
 लपी अग्नि-द्वारा में डाली हुई एक माखन की गोली है। मक्खी
 पकू म्हाइती है, उस इतनी ही देर में वह समाप्त हो जाता है। (५)
 पञ्चान्ध्र अग्नि में पड़े तो अस्म होकर मष्ट जाता है और यदि
 कुत्तों को मिले तो उसकी बिछा हो बनती है। (६) यदि ये दोनों
 बातें न हों तो वह क्यों का समूह बन जाता है। इस प्रकार हे
 अपिष्मन् ! इसका परित्याग भरा होता है। (७) देह की ऐसी दुर्दशा
 होती है परन्तु आत्मा अनादि, सदा, नित्य और शुद्ध है। (८) वह
 निर्गुण होने के कारण न पूर्ण है न अपूर्ण है, न क्रिया-रहित है न क्रिया-
 बान्ध है, और न सूक्ष्म है न स्थूल है। (९) निराकार रहने के कारण
 वह न मासमान है न मास-रहित है, न प्रकाशित है, न अप्रकाशित
 है, न अस्पष्ट है न बहुतेरा है। (१११०) शून्यरूप होने के कारण
 न पीता है न मरा है न रहित है न सहित है, और न व्यक्त है न
 अव्यक्त है। (११) आत्मा होने के कारण वह न सानन्द है न आनन्द-
 रहित है, न एक है न अनेक है और न शुद्ध है न बद्ध है। (१२)
 अचर-रहित होने के कारण वह न इतना है न उतना है, न बना-
 बनाया है न बनाया जाता है, और न जोड़नेहारा है न मोन है।
 (१३) सृष्टि की उत्पत्ति होने से न वह उत्पन्न होता और न सृष्टि के
 संहार से उसका नाश होता है। वह उत्पत्ति और नाश दोनों का
 व्यग्रस्थान है। (१४) वह ब्रह्मण्य होने के कारण न मापा जा सकता
 है न पसन्न बर्णन किया जा सकता है वह न बढ़ता है न घटता
 है न पीया होता और न चर्ब होता है। (१५) हे प्रियोत्तम ! इस
 प्रकार के आत्मा का दोही समझना मानों आकाश की मठ के आकार
 का बतलाना है। (१६) वैसे ही उसकी अत्यवस्था से देहाधार उत्पन्न
 होते और विहीन होते जाते हैं, परन्तु हे सुमति ! वह ये आकार

न धारण करता और न त्याग करता है, किन्तु जैसे वह तैल बन है। (१७) आकाश में जैसे रात और दिन होते जाते हैं वैसे ही आत्मसत्ता में शरीर होते जाते हैं। (१८) इसलिए इस शरीर में वह आत्मा न कुछ करता है न कुछ कराता है, और न किसी कने-कने व्यापार में आसक्त होता है। (१९) अतएव स्वल्प ही वह मृत्यु व मृत्यु नहीं कहा जा सकता तथा वेद में रहता हुआ वह वेद से विन नहीं होता। (११२०)

यथा सर्वगतं सौम्यादाकाशं नोपक्षिप्यते ।

सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपक्षिप्यते ॥३२॥

जमी, आकाश कहाँ नहीं है ? वह कहाँ नहीं प्रवेश करता । परन्तु जैसे वैसे जमी किसी पदार्थ से पीड़ा नहीं होती, (२१) वैसे आत्म भी सर्वत्र सब वेहों में बना ही रहता है, परन्तु किसी के स्वभाव से जमी क्षिप्त नहीं होता। (२२) इन विषय में यही सचव्य-मयार्थ है कि चोत्रश को चोत्रविहीन समझना चाहिये। (२३)

यथा प्रकाशयत्येकं कुत्स्नं लोकमिमं रविः ।

क्षेत्रं क्षेत्री तथा कुत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥३३॥

सुम्बक आकर्षण से जोड़े को अन्धायमान करता है, परन्तु सौदा कुछ सुम्बक नहीं है। वही अन्तर चोत्र और चोत्रश में है। (२४) दीपक की ज्योति से घर के व्यवहार होते हैं, परन्तु दीपक और घर में कोटिशः अन्तर है। (२५) हे त्रिबीटी ! काष्ठ के गम में अग्नि रहती है परन्तु वह काष्ठ नहीं है। इसी दृष्टि से इस आत्मा की ओर देखना चाहिये। (२६) अवकाश और भीले आकाश में, सूर्य और मृगश्रव में, जो अन्तर है वही इस चोत्रश और चोत्र में भी देखना चाहिये। (२७) और सब रहने दो। आकाश में से जैसे एक ही सूर्य धूम्री इत्यादि मुदे मुदे लोक प्रकट करता है, (२८) वैसे ही चोत्रश चोत्रामास का प्रकाशक है। इस पर जब और कोद प्रगम का शङ्का नहीं रही। (२९)

क्षेत्रभयहयारवमन्तरं ज्ञानपशुपा ।

भूतपकृतिमोक्षं च ये विदुयान्ति ते परम् ॥३४॥

दे शब्द-तत्त्व के सार के ज्ञानमेहारे ! ज्ञान-मय मुक्ति वही संपत्ति ज्ञानी चाहिये जो चोत्र और चोत्रश का भेद जाने। (११२०) इनका

मेद नाम्ने के लिए बहुत लोग जानी बनों के द्वार का आश्रय करते हैं। (३१) इसी हेतु हे सुमति ! वे शास्त्र-सम्पत्ति जमाते हैं और शास्त्र स्वी वृक्ष देनेहारी गाएँ पाछते हैं, (३२) और इसी व्यासा से वे लोग योग योगस्वी आकाश में वेम से चढ़ते हैं, (३३) शरीर इत्यादि को तृण के समान मानते हैं, और अन्तःकरण से सुस्तों की पाँवकियाँ शिर पर रखते हैं। (३४) ऐसे-वैसे पयायों से वे ज्ञान की सामग्री प्राप्त कर अन्तःकरण में निश्चय करते हैं। (३५) और फिर इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का पयाय मंद जान लेते हैं। उनके ज्ञान की हम आरती करते हैं। (३६) जो यह मिथ्या प्रकृति महामूढ आदि अनेक वस्तुओं में मिश्रता से विस्तृत हुई है, (३७) जो शुद्ध और नालिखत्त की नई बिना सम्बन्ध के सम्बद्ध हुई है, उसे जैसी वह है वैसी ही जो जानता है, (३८) जैसे कोई द्वार को मिथ्या सर्व न जानकर आँखों से द्वार ही पहचान ले, (३९) अथवा चाँदी के भ्रम का नाश होकर जैसे सत्य प्रतीति हो जाती है कि सीप सीप ही है (११४०) वैसे ही इस भिन्न प्रकृति को जो अन्तःकरण से मिश्रता देखता है वह, मेरे मत में, भ्रष्ट हो जाता है। (४१) जो वस्तु आकाश से भी बड़ी है, जो अव्यक्त का परतीर है, जिसके प्राप्त होते ही सम-नियम मेद नहीं रहता, (४२) आकाश जहाँ समाप्त हो जाता है, भीमिस्व खीन हो जाता है; जहाँ द्वेष्ट नहीं बच रहता, और जो अद्वितीय है, (४३) यह परमतत्त्व है पाये ! वे जो आत्मा और अनात्मा का निर्णय करनेहारे रामहंस हैं, सब प्रकार से मन जाते हैं। (४४) श्रीकृष्ण ने पाण्डव के अन्तःकरण में इस प्रकार का सम्पूर्ण अनुभव प्रकट कर दिया। (४५) एक कलश का पानी जैसे घूँसे में रिकोया जाते बेल की धीहरि में निम का अनुभव अर्जुन को दिया; (४६) पर वास्तव में क्यों कित्ते देनेहारा है ? जो मर बही मारायण है और श्रीकृष्ण भी अर्जुन को निम को विमूर्ति समझते हैं। (४७) परन्तु अस्तु, यह बात में वृथा—बिना पूछे—कह रहा हूँ। बहुत क्या कहा जाय, देव ने अर्जुन को अपना सर्वस्व दे

● दक्षिण में छोटे की पकड़ने के लिए भी जन्ता लगाया जाता है उसमें बाँत की एक नसी (पीर) भी लगी रहती है। चाँत के अल नसी पर बैठने से वह घूमने लगती है और छोटा ठले और भी प्रचक्षुषी से पकड़ने की चेष्टा कर बैठ जाता है।

कर्मन करने का खास मित्रा है। (६७) इस पर भी मुझे आप सन्तों के चरण प्राप्त हुए हैं, जिससे मुझे कुछ भी अटक नहीं रही। (६८) हे प्रभु! सरस्वती के पङ् से कभी, लीला में भी, गूँगा उत्पन्न नहीं होता तथा लक्ष्मी का पुत्र कभी सामुद्रिक लक्षार्यों से हीन नहीं होता। (६९) जैसे ही आप सन्तों के पास आश्रम को बात हो कहीं हो सज्जती है? अवश्य मैं नगरियों की सेवा करूँगा। (७०) शान्दन में कहा बहुत क्या कहूँ, हे देव! मुझे अवसर दीजिए कि मैं भसी माँसि मन्त्र का निरूपण करूँ। (११७१)

इति श्रीशान्देवकृतमाधार्कदीपिकायां त्रयोदशोऽध्यायः ।

चौदहवाँ अध्याय

हे गुरु, देव सञ्ज्ञा देवों में अश्रेष्ठ, हे बुद्धिरूपी प्रातःकाल के सूर्य,
 हे ध्यानन्द के उदय करानेवाले ! आपका अमम प्रयत्न हो। (१)
 आप सबके विघ्नान्तिस्त्वान् हैं, सोई-भाष के भुरोमित करनेवाले
 हैं अथवा जोरूपी तरङ्गों के समुद्र हैं। आपका जग-अमम हो।
 (२) हे धीनबन्धु, हे निरन्तर वषा के सागर, हे दृढ निष्कलपी
 बभू के कलशम ! सुनिष। (३) आप जिन्हें प्रकट हैं उन्हें यह विस्म ही
 विचार्य देता है, परन्तु आप जिन्हें प्रकट होते हैं उन्हें सम्पूर्ण जग
 आपरूप ही हो जाता है। (४) दूसरों की नष्ट चुराने की नष्टकन्धी
 संसार में होती है परन्तु आपकी चतुराई कुछ अनोकी है जो आप
 निज को ही चुरा रखते हैं। (५) अग्नी, इस संसार में सब आप ही
 मर हैं, परन्तु इसमें कोई जानी है और कोई भाषा में कहे हैं। इस
 प्रकार आप ही जो निमग्नस्वरूप में लीला कर रहे हैं, उन आपको मैं
 नमस्कार करता हूँ। (६) मैं जानता हूँ कि जगत् में सब की आर्द्रता
 आपके ही कारण मधुर हुई है। आपके ही कारण पृथ्वी को सख-
 शीलता प्राप्त हुई है। (७) रवि, चन्द्र इत्यादि आपके सम्मुख सिंहा-
 दियों के समान हैं। वे तीनों जगत् को प्रकाशित करते हैं सो आपकी
 शक्ति के प्रकाश के कारण। (८) वायु की जो दक्ष-बल होती है वह है
 देव ! आपके ही बल से, और आकाश तो आप ही में सुकलुषी का
 लक्ष लोभता है। (९) बहुत क्या कहें, इस सम्पूर्ण माया का तान
 आप ही के कारण होता है, तथा आपका वर्णन करने में शक्ति को भी
 अम हुआ है। (१०) क्या करने में देखें की चतुराई सभी तक है जब
 तक आपके स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ। दर्शन होते ही उन्हें तथा
 हमें समान ही मौन धारण कर लेना पड़ता है। (११) अग्नी, सम्पूर्ण
 जल-मय दोन पर प्रलयकाल के मेघों का भी पता नहीं लगता तो फिर
 महानदियों की प्रोज कहीं लग सकती है ? (१२) अथवा सूत्र के
 तथ्य दोमे पर चन्द्र जैसे खगोल-सा हो जाता है वही अपना आपके
 सामने हमें और देखें को दी जग सञ्ज्ञी है। (१३) नहीं देव
 का ठाँव मिट जाता है, जहाँ परा बायी समत देखी का जोर हो

जाता है जब आपका हम किस मुख से बर्णन कर सकते हैं ? (१४) इसलिये अब स्तुति की चेष्टा छोड़ चुपचाप आपके चरणों पर माया रक्ता ही मचा दें। (१५) अतएव हे गुरुराज ! आप जैसे हैं वैसे ही आपसे मैं नमस्कार करता हूँ। मेरा प्रत्यक्षनरूपी व्यापार सफल होने के हेतु आप मेरे साधुचार बनें। (१६) कृपालुपी पूर्वी निकास कर मेरी बुद्धिरूपी बेनी में भर दें और मुझे ज्ञान से भरा हुआ अभ्य बताने का महत् लाभ प्राप्त करा दें। (१७) इस कृपा से मैं अपनी स्थिति सर्वत्र लूँगा और सन्तों को पद्म लक्ष्यों से युक्त विवेकरूपी कर्णामूषण पहनाऊँगा। (१८) महाराज ! मेरे नेत्रों में कृपालुपी अज्ञान बालिप जिससे मेरा मन गीतामूलपी इष्य को ढूँढ़ सके। (१९) अपने कर्तृरूपी निर्मल सूर्य का इस प्रकार उदय कीजिए कि जिससे मेरे बुद्धिरूपी नेत्र पद्मम सम्पूर्ण शब्दसृष्टि देख सकें। (२) हे प्रेमियों के शिरोमणि ! आप ऐसा वसन्तकाल बन जायें कि जिससे मेरी बुद्धिरूपी विस्तृत वेश में काम्यरूपी फल खरा जायें। (२१) हे पदार ! अपने प्रेम की दृष्टि से ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी बुद्धिरूपी गङ्गा में सिद्धान्तों की अत्यन्त बाढ़ आ जाय। (२२) हे विश्वेश्वर ! आपका कृपालुपी चन्द्रमा मेरे लिए काम्यस्फूर्ति की पूर्णमासी कर दें, (२३) जिसे देखते ही मेरे ज्ञानरूपी समुद्र में रसिकता का ऐसा उबार साटा जाय कि वह स्फूर्ति में न समा सके और वह निकले। (२४) इस पर श्रीगुरुराज ने सन्तुष्ट होकर स्तुति तथा किन्ती क मिस से ढूँढ की रक्ता की गई देखकर कहा (२५) कि अब यह कृपा बाँटें रहने दो शेष विषय का उत्तम निरूपण कर प्रत्यार्थ प्रकट करो और बन्धक का महत् न होने दो। (२६) [तब शानेश्वर महाराज ने कहा] ठीक है स्वामी मैं यही बात जोड़ रहा था कि आप अपने श्रीमुख से प्रत्य निरूपण की आज्ञा दें (२७) क्योंकि मैंने यह नामना ही नहीं रखी है कि यह निरूपण मैंने किया है अबका वह मेरे ही चरण्य हुआ है। (२८) दूध का अक्षर स्वभावतः ही अमर रहता है परन्तु उस पर जैसे अपृत की वर्षा हो (२९) वसी प्रकार आपकी कृपा के सहाय से मैं स्पष्टतर और विस्तार-पूर्वक गीता-शास्त्र के मूल पक्षों का विश्लेषण करूँगा। (३०) अतः जिससे अन्त-चरण्य में सन्देहों की मात्र दूध जाय और जिसे सुमते ही अधिक सुनने की इच्छा रहे (३१) इस प्रकार मेरी आयी गुरुकृपा के घर मिठा मीन कर मधुरता ले प्रकट हो। (३२)

पीछे देखावे अध्याय में श्रीकृष्ण ने अर्जुन से यह बात कही थी (३१) कि चोत्र और चोत्रह के सम्बन्ध से यह जगत् उत्पन्न होता है और गुणों के सङ्ग से आत्मा संसारी बनता है। (३४) और इसी आत्मा का मायोपाधि-सहित होना उसके सुख-दुःख भोगों का कारण है तथा गुणातीत होने से बड़ी केवल हो रहता है। (३५) उस अस्वप्न को किस प्रकार सङ्ग जग जाता है, चोत्र और चोत्रह का संयोग क्या है और उसे सुख-दुःख इत्यादि भोग कैसे होते हैं, (३६) गुण कैसे हैं और कितने हैं, वे किस प्रकार बन्धन करते हैं, तथा गुणातीतों के क्या ज्ञाप्य हैं, (३७) इन सब बातों का वर्णन करना इस चौदहवें अध्याय का निश्चय है। (३८) अतः अब वैकुण्ठ के निवासी विरहेश्वर श्रीकृष्ण के इस अधिप्राय का उपक्रम सुनिए। (३९) श्रीकृष्ण ने कहा है अर्जुन ! इस ज्ञान से व्यवहार की सम्पूर्ण सेमा जमा कर लो। (४) पीछे यह ज्ञान हमने तुम्हें अनेक मुक्तियों से सम्पन्न करा है, तथापि अभी तक यह तुम्हारे अन्तर्मन के पेट में प्रविष्ट नहीं हुआ है। (४१)

श्रीभागवानुवाच—

परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ।

यश्चकारवा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं चितो गता ॥१॥

इसलिए हम तुम्हें कही ज्ञान फिर बताते हैं जिसे वेदों ने उसके परे बताया है। (४२) जो तो सब ज्ञान जित का ही है, परन्तु परे इसलिये कहा जाता है कि हमने स्वर्ग और संसार इत्यादि विषयों में रति कर ली है। (४३) इसी कारण से मैं इसे सब ज्ञानों में उत्तम समझता हूँ। क्योंकि यह ज्ञान अविधि है और दूसरे ज्ञान इसके सामने तूयारूप हैं। (४४) जिन ज्ञानों से संसार और स्वर्ग जाने जाते हैं, जिनसे ही उत्तम समझे जाते हैं, जिनकी परछाई वास्तव में डेठ में ही हो सकती है (४५) वे सम्पूर्ण ज्ञान इस ज्ञान से स्वयम्भू हो जाते हैं। जैसे वायु की जहरों को अन्त में आच्छादित कर लेता है (४६) अथवा सूर्योदय होते ही जैसे चन्द्र इत्यादि तैलस्त्री तारों का जाप हो जाता है, अथवा जल का प्रलय होने से जैसे मत्त-मृदों उल्ट हो जाते हैं, (४७) वैसे ही इस ज्ञान का उदय होते ही अन्य ज्ञानों का समुदाय विहीन हो जाता है। इसलिये हृष्यन्त्यय ! यह ज्ञान सब में उत्तम है। (४८) हे पाण्डुसुत ! अपनी जा अनादि-मुक्तता है यह

इस ज्ञान से हाथ लागती है। (४९) इसके अनुभव के बल से सम्पूर्ण विवेकी ज्ञान भ्रम-सूतबुरूपी रससार को सिर नहीं छठाने देते। (५०) निष्कल मन का निबन्धन कर, स्वामाधिक विग्राम प्राप्त होने पर, वे देह-धारी होते हुए भी वास्तव में देहामिहानी नहीं रहते, (५१) और देह के परिमाण के परे जाकर योग्यता में एकदम मेरे बराबर हो जाते हैं। (५२)

इदं ज्ञानमुपाधित्य यम साधर्म्यमागता* ।

सर्गेऽपि नोपमायन्ते प्रज्ञाये न व्ययन्ति च ॥२॥

हे पाण्डुसुत ! वे मेरी निरूपणा से निरूप और मेरी पूर्णता से परिपूर्ण हो रहते हैं। (५३) मैं जैसा अनन्त और ज्ञानन्दरूप हूँ मैं जैसा सत्य प्रतिष्ठ हूँ वैसे ही वे हैं रहते हैं। उनमें और मुझमें कुछ भी भिन्नत्व नहीं रह जाता। (५४) मैं जहाँ हूँ, जितना हूँ और जैसा हूँ वे भी वही और वैसे ही हो जाते हैं। जैसे घट का मङ्ग होने पर घटाकार आकार हो रहता है, (५५) अथवा दीपक की अनेक ज्योतियों के मूल ज्योति में मिल जाने से जैसी स्थिति होती है, (५६) वैसे ही हे अर्जुन ! उनके लिए द्वैत की फेरी बन्द हो जाती है और हम-तुम इत्यादि भेद का जोप होकर नाम और अर्थ एक ही पंक्ति में आ बैठते हैं। (५७) हमी कारण से जब सृष्टि की मूल ब्रह्मता होती है सब भी उन्हें उत्पन्न नहीं होना पड़ता। (५८) सृष्टि का मूलारम्भ में भिन्नही देहरचना ही नहीं होती वनका प्रभवद्याल में नारा कैसे हो सकता है ? (५९) अतएव हे धनञ्जय ! वे इस ज्ञान का अनुसारा करते हुए काम और सब के परे हो मग्न हो जाते हैं। (६०) इस प्रकार भीकृष्ण ने प्रेम से ज्ञान की महिमा बयान की वह इस हेतु से भी थी कि अर्जुन को इस ज्ञान की इति उत्पन्न हो। (६१) पर उसकी स्थिति और ही हो गई। वह ऐसा पूर्ण अग्रधानमय हो गया कि मानों उसके सब शरीर में ज्ञान उत्पन्न हो गये हों। (६२) अतएव भीकृष्ण का हृदय भी प्रेम से भर गया और उनकी निरूपण की इच्छा आकार में भी समा न सकी। (६३) वे बोले, हे प्रतापान्त अर्जुन ! हमारी ब्रह्मा आत्म सत्तन हो चुकी जो हमारे निरूपण के अनुसार तुम्हारा भसा भोला प्राप्त हुआ है। (६४) मैं एक हूँ पर तो भी मुझे त्रिगुण रती बदेत्रिये अनेक देहरूपी पाशों में कैसे बाँध लेते हैं, (६५) सोच

के संयोग से मैं इस कागज को कैसे प्रत्यक्ष करता हूँ, अब इस विषय का निरूपण सुनो। (६६) इसे चोत्र नाम इस कारण दिया जाता है कि इसमें मेरे सङ्कल्पी बीज से पश्चिमात्र उत्पन्न होते हैं। (६७)

मम योनिर्महद्गच्छ तस्मिन्गर्भे वषाम्बहम् ।

सम्पन्न सर्वभूतानां ततो यवति भारत ॥१॥

और मी, इसका नाम महद्गच्छ इस कारण है कि यह महत्त्व इत्यादि की विमान्ति का स्थान है। (६८) यह विभक्तों की बहुत कुछ वृद्धि करता है इस कारण मी इसे महद्गच्छ कहते हैं। (६९) अन्वय मठ में इसका नाम अन्वय है और सार्वभौमिकों के मठ में इसी को प्रकृति कहते हैं। (७०) हे बुद्धिमानों के गण! वेदान्ती इसे माया कहते हैं। और कहाँ तक बुद्धि व्यर्थ करें? यही अज्ञान है। (७१) हे पतञ्जल! भिन्न को भिन्न-स्वरूप की ओर विस्मृति हुई है यही इस अज्ञान का स्वरूप है। (७२) एक बात और है कि आत्मज्ञान के समान यह अज्ञान दिखाई नहीं देता जैसे दीपक से देखने से बँधिरा दिखाई नहीं देता, (७३) घुब की मन्दाई जैसे घुब दिखाने पर नहीं रहती और स्थिर रहने से कम जाती है, (७४) चायवा जब न जागृति रहती है न स्वप्न रहता है और न समाधि रहती है तब जैसे घोर निद्रा की स्थिति होती है, (७५) अन्वयप्राप्त्युत्पन्न न होने पर व्यापकता जैसे बन्ध्या के समान रीता रहता है, वैसी ही स्थिति निरवयव में इस अज्ञान की है। (७६) जैसे कभी कभी यह निरवयवतामक नहीं जान पड़ता कि सम्पन्न दिखाई देनेवाली वस्तु सम्पन्न है वा मनुष्य है परन्तु कुछ अमास दो की दिखाई देता है, (७७) इसी प्रकार प्रकृति जैसा है वैसा जब बर्षा में दिखाई नहीं देता परन्तु कुछ ज़ुहा ही दिखाई देता है, (७८) अन्वय न रात है न दिन है उस बीच के काख को जैसे सम्पन्न कहते हैं, वही प्रकृति जब न निपरीत ज्ञान होता है और आत्मज्ञान होता है (७९) वैसी को एक दशा है उसे अज्ञान कहते हैं और जिस भेदजन्य पर उस अज्ञान का व्यापक है उसे प्रेक्षा कहते हैं। (८०) अज्ञान की प्रतिष्ठा बढ़ाना और अपना स्वरूप न जानना ही प्रेक्षा का रूप है। (८१) इन्हीं दोनों का संयोग अन्वयी ताद ॥ सार्वभौमिकों। यह माया का भौतिक स्वरूप है। (८२) अज्ञान-स्वरूप ही मूल

से निज को ज्ञातानी जैसा समझने लगा और न जाने कौन कौन से
 करनेक रूप धारण करने लगा । (८३) जैसे कोई राहु अभिष्ट हो न ने
 लगे "अरे बा, मैं राजा हूँ," अथवा जैसे कोई मूर्च्छित हो स्वर्गलोक
 में जावे, (८४) वैसे ही आत्म-दृष्टि सिखरी हो जाने से जो-जो कुछ
 दिखाई दे रही सृष्टि कहलाती है । उसे मैं ही उत्पन्न करता हूँ । (८५)
 जैसे स्वप्न के मोह के बरा मनुष्य अकेला होने पर भी बहुतेरी सृष्टि
 देखता है वैसे ही वही आत्मस्मृति-रहित जीवात्मा भी होती है ।
 (८६) यही निश्चित सिद्धान्त हम आगे और विस्तार से बखानें करेंगे ।
 तथापि तुम यही प्रतीति जागृत रहनो (८७) कि यह अविद्या मेरी गृहिणी
 है, अनादि है, तस्थी है, और इसका गुण अनिर्बचनीय है । (८८)
 अमाश ही इसका रूप है । इसकी आकृति बहुत बड़ी है । यह अज्ञा-
 नियों का समीप रहती है । (८९) वास्तव में जब मैं स्वयं सो जाता हूँ
 तब यह जागती है, और मेरी सत्ता के सम्भाग से गर्मिणी होती है ।
 (९०) महात्म्यरूपी वेद में आठों बिचारों के द्वारा प्रकृति गर्भ की
 वृद्धि करती है । (९१) आत्मा और प्रकृति दोनों के संग से प्रथम
 बुद्धि तत्त्व उत्पन्न होता है, और बुद्धि-तत्त्व सप्तम प्रकृति होता है ।
 (९२) मन की ग्री ममता आह्लास तत्त्व की रचना करती है जिससे
 महामूल उत्पन्न होने हैं । (९३) और मूर्तों का स्वभावतः विषय और
 इन्द्रियों का परस्पर सम्बन्ध रहता है, इसलिए उनके सङ्ग से विषय और
 इन्द्रियों भी उत्पन्न होती हैं । (९४) बिचारों का शोभ हाते ही त्रिगुण्य
 प्रकट होने हैं और तरबाल नामना का जन्म होता है । (९५)
 जज्ञ का संयोग होने ही जैसे उत्पन्न होनेहारे वृक्ष का आधार मर्तों
 बीज-वृष्टि का मन में नियत कर ली है, (९६) वैसे ही अविद्या
 मेरे मङ्ग से अनेक रूप—जगत् के अङ्गुल धारण करने लगती है । (९७)
 फिर द सुजनभेष्ट । इस गर्भ-गल का आधार ब्रह्मे प्रकट होता है
 सो मुना । (९८) हमने अणुदण्ड, स्तेदण्ड, चन्द्रिण और जगज्जगत्की
 अणुपर कृते हैं । (९९) आकाश और वायु के द्वारा गर्भक रम की
 वृद्धि होने में अणुदण्ड अणुपर निजजगत् द । (१००) अन्त-कारण में
 रजोगुण और तमोगुण होने के कारण जज्ञ और अग्नि की अविद्या
 होने में स्तेदण्ड अणुपर उत्पन्न होता है । (१) अणु और वृक्षी के
 अविद्या से और निवृष्ट वृक्ष के तमोगुण स स्थावर अर्थात् चन्द्रिण
 अणुपर उत्पन्न होता है । (२) और पाँच होनेन्द्रियों को पाँच वृक्ष

मित्रियों की सहायता और मन, बुद्धि इत्यादि की सिद्धता ही अत्युत्तम अवयव का हेतु है। (३) इस प्रकार ये चारों भिस्के कर और चरण हैं, स्थूल महाप्रकृति भिस्का सिर है, (४) प्रकृति भिस्का बड़ा हुआ पैर है, निरुक्ति भिस्का सपाट पीठ है, और भिस्के ऊपरी शरीर भाग में आठ प्रभार की देवयोनियाँ हैं, (५) आनन्दी स्वर्गलोक भिस्का कपट है, मृत्युलोक भिस्का मध्य भाग है, और पाताल भिस्का सुन्दर नितम्ब है, (६) ऐसा एक सुन्दर पुत्र इस माया से उत्पन्न हुआ है, भिस्के बन्धन की पुष्टि तीनों लोकों के विस्तार से होती है। (७) चौरासी लाख योनियाँ इस बाजक की औंगुलियों की गर्तों हैं। इस प्रकार यह बाजक प्रतिदिन बढ़ता है। (८) अनेक प्रकार के देह और अवयवों में नामरूपी अलङ्कार पहना कर माया उसे नित्य नूतन मोहरूपी रूप पिका कर बढ़ाती है। (९) सुदो-सुरी सुखियाँ इस बाजक के हावों की औंगुलियाँ हैं, और मित्त-मित्त देहों का अभिमान धर्म में पहनी हुई औंगुलियाँ हैं। (१०) इस प्रकार एक ही चरणरूपी सुन्दर, अज्ञानी और महान् पुत्र उत्पन्न कर माया भी प्रतिष्ठित हो रही है। (११) प्रजा इस बाजक के प्रातःकाल हैं किष्ण मध्यम हैं, और रात्रि सन्ध्याकाल हैं। (१२) यह महाप्रलयरूपी शम्भा पर जेकते-जेकते शान्ति से सो रहा है और फिर कल्प का उदय होने पर विषम ज्ञान के कारण जागृत हो जाता है। (१३) इस प्रकार है असुप्त! यह बाजक मिथ्या दृष्टि से एक के पीछे एक अग्ररूपी पग डालता हुआ बढ़ीका करता है। (१४) सङ्कल्प इसका मित्र है। अलङ्कार इसका सेवक है और ज्ञान से इसका अन्त हो जाता है। (१५) अब अधिक बर्णन रहने दो। इस प्रकार माया जो विषय उत्पन्न करती है मेरी सत्ता ही उसकी सङ्कारिणी होती है। (१६)

सर्वयोनियु कौन्तेय मूर्त्यः सम्प्रबन्धि यः ।

वासो ब्रह्म महद्योनिरहं बीजमदः पिता ॥४॥

अवयव है पायजुसुत! मैं पिता हूँ, माया माता है, और यह बाजक हमारा पुत्र है। (१७) शरीर सुदे-सुदे देवक परितः में मेरा न रक्षमा चाहिये; क्योंकि अज्ञ में मन, बुद्धि इत्यादि प्राप्तिगण एक ही हैं। (१८) अग्नी, एक ही देह में क्या सुदे सुदे अवयव नहीं होते? वेते ही वह विषय विविध होता हुआ भी एक ही है, (१९) जेते कि

छेंची-मीची, और छोटी-बड़ी बातें छुरी-छुरी होने पर भी एक ही बीज से उत्पन्न होती हैं। (१२०) और हमारा सम्बन्ध ऐसा है जैसे मिट्टी का बना हुआ भट मिट्टी का पुत्र माना जाय, अथवा जैसे पक्षी का पक्षी माटी का बना जाय (२१) अनेक तरहों की परम्परा जैसे समुद्र की सन्तति समझी जाय। हमारा और बराबर जगत् का सम्बन्ध ऐसा ही है (२२) अतएव यदि और ज्ञाता दोनों जैसे केवल अग्नि ही हैं, जैसे ही सब कुछ में ही हैं और सब सम्बन्ध मिथ्या है। (२३) यदि जो कहता जाय कि जगत् की उत्पत्ति होते ही मेरा स्वरूप मिट जाता है, तो जगत् को कौन प्रकाशित करता है? प्रकाशित होने के कारण क्या स्वयं मायिक का जोप हो जाता है? (२४) सुखों का अलङ्कार बनता है तो क्या उसका सुखस्वरूप नष्ट हो जाता है? अथवा कमल विकसित होता है तो क्या वह कमलस्वरूप से बहिष्कृत हो जाता है? (२५) हे पतञ्जल! अवश्यही मनुष्य को अवश्यों का आच्छादन है, अथवा उसका रूप ही नहीं है? क्यों भला। (२६) जुबार का बीज जगमे पर जो मुड़ा जाता है उससे उस बीज की म्यूनता पाई जाती है कि वृद्धि? (२७) अतः मैं ऐसा नहीं हूँ कि जगत् को छुरा करने से दिखाई दे, क्योंकि मैं ही सम्पूर्ण जगत् हूँ। (२८) हे बीर! इस स्वयं और निश्चित सिद्धान्त का अपने अंतःकरण में गँठ बाँध लो। (२९) मैंने निज को भिन्न-भिन्न शरीरों में प्रकट किया है तथापि मैं ही गुणों से रीया हुआ दिखाई देता हूँ। (३०) हे कपिष्वय! जैसे स्वयं में मनुष्य निज का मरख-गुल मोगता है, (३१) अथवा जैसे पीलिया से पीड़ित मनुष्य की आँखों से पीला दिखाई देता है और उस पीलपन का ज्ञान भी पन्ही आँखों को होता है, (३२) अथवा जैसे घूस प्रकाशता है सब मेघ प्रकट होते हैं, और उसका अस्त भी बसी के द्वारा दिखाई देता है, (३३) अपने ही शरीर से उत्पन्न हुई अपनी छाया देकर कोई भय पाये तो क्या वह कोई दूसरी वस्तु रहता है? (३४) इसी प्रकार मैं इन अनेक शरीरों को प्रकट कर अनेक-रूप हो जाता हूँ और यह सम्बन्ध भी मैं ही देलता हूँ। (३५) सम्बन्ध होते हुए भी उसका बन्धन न होना ही भरा ज्ञान होता है। वह बन्ध स्वभावतः मेरे ज्ञान से उत्पन्न होता है। (३६) अब हे अर्जुनदेव! मैं निज को किस गुण से और किस प्रकार से बन्ध जैसे दिखाई देता हूँ,

मित्रों की सहायता और मन, बुद्धि इत्यादि की स्थिरता ही अमृत
 अमयव का हेतु है। (३) इस प्रकार ये चारों जिसके कर और
 चरया हैं, स्तुत्य महाप्रकृति जिसका सिर है, (४) प्रसूति जिसका
 कड़ा हुआ पेट है, निवृत्ति जिसकी सपाट पीठ है, और जिसके ऊपरी
 शरीर भाग में आठ प्रकार की देवबोनियाँ हैं, (५) आत्मन्वी स्वर्गलोक
 जिसका कण्ठ है, मृत्युलोक जिसका मध्य भाग है, और पाताल जिसका
 सुन्दर निम्न है (६) ऐसा एक सुन्दर पुत्र इस माया से उत्पन्न हुआ
 है, जिसके वास्तव्य की पुष्टि तीनों साकों के विस्तार से होती है।
 (७) चौरासी जात बोनियाँ इस बाणक की अँगुलियों की गाँठें हैं।
 इस प्रकार यह बाणक प्रतिदिन बढ़ता है। (८) अनेक प्रकार के
 देह और अवस्थाओं में नामरूपी अज्ञान्यार पहना कर माया उसे नित्य
 नूतन मोहरूपी रूप पिना कर ब्यापी है। (९) जुदे-जुदे सृष्टिवाँ इस
 बाणक के हाथों की अँगुलियाँ हैं, और मिल-मिल देहों का अस्मिन्
 जन्में पहनी हुई अँगुलियाँ हैं। (१०) इस प्रकार एक ही बराबर-
 रूपी सुन्दर, अज्ञानी और महान् पुत्र परम कर माया भी प्रतिष्ठित हो
 रही है। (११) प्रजा इस बाणक के मात काज हैं विष्णु मन्त्र
 हैं, और शङ्कर सन्म्याकाज हैं। (१२) वह महाप्रलय-रूपी शम्बा पर
 खेञ्जे-खेञ्जे शान्ति से सो रहता है और फिर कल्प कर उदय होने पर
 विश्व ज्ञान के कारण जागृत हो जाता है। (१३) इस प्रकार है अजुन!
 यह बाणक मिथ्या दृष्टि से एक के पीछे एक गुप्तरूपी पर बाँझा हुआ
 प्रीड़ा करता है। (१४) सङ्कल्प इसका मित्र है। अज्ञान्यार इसका
 सेवक है और ज्ञान से इसका अन्त हो जाता है। (१५) अब अधिक
 बर्णन रहने दो। इस प्रकार माया को निरव उत्पन्न करती है मेरी सत्ता
 ही अस्त्री स्रजकारिणी होती है। (१६)

सर्वपोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्प्रवन्ति यः ।

वासं ब्रह्म मह्योनिरहं बीजमदः पिता ॥४॥

अतएव हे पाण्डुसुत ! मैं पिता हूँ, माया माता है, और वह
 अमृत हमारा पुत्र है। (१७) शरीर जुदे-जुदे देखकर बिच में मेद न
 रखना चाहिए; क्योंकि अमृत में मन, बुद्धि इत्यादि प्राप्तिगण्य एक ही
 हैं। (१८) अग्नी, एक ही देह में क्या जुदे-जुदे अवयव नहीं होते ?
 वेते ही वह निरव निषिन्न होता हुआ भी एक ही है। (१९) जेते नि

ऊँची-नीची, और छोटी-बड़ी बालें झुरी-झुरी होने पर भी एक ही बीच से उत्पन्न होती हैं। (१२०) और हमारा सम्बन्ध ऐसा है जैसे मिट्टी का बना हुआ घट मिट्टी का पुत्र मामा चाय, अथवा जैसे बक कयास का नाती कहा जाय, (२१) अनेक तरङ्गों की परम्परा जैसे समुद्र को सन्तति समझी जाय। हमारा और बराबर जगत् का सम्बन्ध ऐसा ही है (२२) अतएव अग्नि और ज्वालना दोनों जैसे केवल अग्नि ही है, वैसे ही सब कुछ मैं ही हूँ और सब सम्बन्ध मिथ्या है। (२३) यदि यों कहा जाय कि जगत् की उत्पत्ति होते ही मेरा स्वरूप मिट जाता है, तो जगत् को कौन प्रकाशित करता है? प्रकाशित होने के कारण क्या स्वयं मायिक का ओप हो जाता है? (२४) सुखों का अलङ्कार बनता है तो क्या उसका सुखत्व नष्ट हो जाता है? अथवा कमल विकसित होता है तो क्या वह कमलत्व से वञ्चित हो जाता है? (२५) हे धनञ्जय! अवयवी मनुष्य को अवयवों का अणुत्पादन है, अथवा उसका रूप ही बही है? कौन मला। (२६) सुवार का बीज छाने पर जो मुद्रा आता है उससे उस बीज की न्यूनता पाई जाती है कि इन्द्रि? (२७) अतः मैं ऐसा नहीं हूँ कि जगत् को सुदा करने से दिखाई दूँ, क्योंकि मैं ही सम्पूर्ण जगत् हूँ। (२८) हे वीर! इस सत्य और निश्चित सिद्धान्त की आपने व्यर्थकरण में गँठ बाँध लो। (२९) मैंने निज की निज-मिश्र शरीरों में प्रकट किया है तथापि मैं ही गुणों से रेंपा हुआ दिखाई देता हूँ। (३०) हे कपिध्वज! जैसे स्वप्न में मनुष्य निज का मरण-शुल मोमड़ा है, (३१) अथवा जैसे पीजिया से पीड़ित मनुष्य की आँखों से पीखा दिखाई देता है और उस पीलेपन का ज्ञान भी जन्ही आँखों को होता है, (३२) अथवा जैसे सूर्य प्रकाशता है तब मेघ प्रकट होते हैं और उसका अस्त भी जसी के द्वारा दिखाई देता है, (३३) अपने ही शरीर से उत्पन्न हुए अपनी छाया देखकर कोई मय पावे तो क्या वह कोई दूसरी वस्तु रहती है? (३४) इसी प्रकार मैं इन अनेक शरीरों का प्रकट कर अनेक-रूप हो जाता हूँ और वह सम्बन्ध भी मैं ही देखता हूँ। (३५) सम्बन्ध होते हुए भी उसका बन्धन न जाना ही मेरा ज्ञान होता है। वह बन्ध स्वभावतः मेर ज्ञान से उत्पन्न होता है। (३६) अब हे अर्जुनदेव! मैं निज को किस गुण से और किस प्रकार से बन्ध जेता दिखाई देता हूँ

सुनो। (३०) और गुण कितने हैं, उनके क्या जलाने हैं, उनके नाम-
रूप क्या हैं और वे क्या उत्पन्न हुए हैं इत्यादि मर्म भी सुनो। (३८)

सर्वं रनस्त्वम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः ।

निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमप्ययम् ॥५॥

उन तीनों को सत्त्व, रज, और तम कहते हैं। प्रकृति उनही
कम्ममूमि है। (३६) उनमें सत्त्व उत्तम है, रज मध्यम है, और तम
स्वभावतः तीनों में कनिष्ठ है। (३७) ये तीनों गुण एक ही वृत्ति
में दिखाई देते हैं। जैसे एक ही देह में तीनों अवस्थाएँ दिखाई
देती हैं। (३८) अवस्था जैसे हीन सुवर्ण के संयोग से स्यों-स्यों
सुवर्ण की लौह बढ़ती जाती है, स्यों-स्यों सोने का कस भी हलका
होता जाता है (३९) अवस्था जैसे आलस के बराबरी कायुति गैरा
की जाय तो सुपुष्टि एक हो बैठती है, (४०) जैसे ही आलस का
स्वीकार करने से जो वृत्ति ठठती है वह सत्त्व और रज के द्वारा
विस्तृत होती है और फिर तमोत्पन्न हो जाती है। (४१) हे अर्जुन !
ये गुण हुए। अब हम इनके बन्धन के अणाय का वर्णन करते हैं।
(४२) यह आत्मा ही योद्धा का चोत्र-दरा में प्रवेश करता है और
जब तक कि जन्म से लेकर मरण तक देह-धर्मों की प्रतिष्ठा का
अपमोह न लेता तब तक यही कल्पना करता रहता है कि मैं देहत्प
ही हूँ। (४३-४४) जैसे मछली के मुँह में स्यों ही आटे की गोली पड़ती
है स्यों ही पीपर बंसी को सींच लेता है (४५)

तत्र सर्वं निर्मलत्वात्मकाश्रयकमनामयम् ।

सुप्तसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चाऽनघ ॥६॥

—जैसे ही सत्त्वगुणी व्याधा सुप्त और ज्ञान के पार से इस आत्मा
को सींचता है। फिर वह युग जैसा लड़कना, (४६) ज्ञान से सुप्त
होना, और मानों ज्ञानरूपी अज्ञ मार कर गति का आत्मसुप्त
बढ़ा देता है। (४७) कोई पमछी चिया का सम्मान करे तो उसे
सम्पन्न होना है, योद्धा का लाभ हो तो उसे हार होना है यह ज्ञान
कर कि मैं सम्पन्न हूँ वह निज को धर्म समझने लगता है। (४८)
यह सम्मत्ता है कि महा विजना बढ़ा भाव्य है कि ज्ञान मेरे
समान सुधी दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार वह अज्ञ सात्विक

मात्रों के गर्ब से फैलता है। (५२) इतना ही नहीं किन्तु उसे और दूसरा बम्बन लगता है। उसके शरीर में विद्युत्कारपी मूल का सम्भार हो जाता है। (५३) उसे इस बात का दुःख नहीं होता कि सुदृढ़ ज्ञान स्वरूप होकर भी मुझे पसखी विस्मृति हो गई है, किन्तु विषयज्ञान से वह आकाश में फूला नहीं समाता। (५४) राजा जैसे स्वप्न में दुर्गिही हो मिथ्या मॉगे तो दो दाने मिलते ही निज को इन्द्र मानने लगता है, (५५) यही राज, ह पाण्डुरसुत ! देहातीत का—देहबन्त हो जाने पर—बाह्य ज्ञान का कारण होने लगता है। (५६) वह प्रवृत्तिशास्त्र समझता है, पञ्चविधा जानता है, किबहुता उसे स्वर्ग का भी ज्ञान हो जाता है। (५७) और वह समझता है कि आज मेरा सिष्य कोई ज्ञानी नहीं है, चातुर्वर्णीय चन्द्र के लिए मेरा चित्त गगन हो रहा है। (५८) इस प्रकार सर्व गुण जीव को सुख और ज्ञान की भाँसे लगा कर लूले मनुष्य के बेल जैसा बना देता है। (५९) जब यही आत्मा जिस प्रकार रज से बाँधा जाता है उसका वर्णन सुनो। (१६०)

रजो रागात्मकं बिद्धि तृप्यासङ्गसमुद्रयम् ।

तन्निबन्नाति कीन्तय कर्मसङ्गेन दरिद्रम् ॥७॥

इसे रज इसी लिए कहते हैं कि वह जीव को रिक्तता जानता है। वह अभिलाषा से सदा युक्त बना रहता है। (६१) वह जीव में थोड़ा सा प्रवेश करता है क्योंकि उसे काम की पुन लग जाती है और वह तृप्यारूपी वायु पर आरुढ़ हो जाता है। (६२) उसकी इच्छा इतनी प्रबल होती है कि उसके सामने भी से सीधा हुआ प्रसर अपि का प्रबलित बुद्ध भी अत्यन्त व्यर्थ दिखाई देता है। दुःख भी उसे मयुर लगता है और इन्द्रिय भी उसे व्यर्थ दिखाई देता है। (६३-६४) इस प्रकार तृप्या की वृद्धि होने से मेल भी हाथ लग जाय तो भी वह चाहता है कि कोई और कारण वस्तु से लूँ। (६५) वह चौड़ी-चौड़ी के लिए जीवन को निहारा करने लगता है और एक तृण के लाभ से भी निज को हनार्थ समझता है। (६६) वह मोह कर कि आज गाँठ का द्रव्य मुझ पर लूँ तो कज पया करूँगा, वह आशा से बड़े बड़े स्वप्न करता है। (६७) वह सोचता है कि स्वर्ग को जाऊँ तो बहाँ क्या खाऊँगा। अतएव वह पक्ष करने की चेष्टा करता है। (६८) एक से एक वह कर प्रयत्न करता है, और यश आदि कर्मों की कामना के

सिंहाय काम नहीं लगाता । (६९) जैसे ग्रीष्मान्त की वायु बिभ्राम लेना नहीं चाहती वैसी ही यह रजोगुणी जीव व्यापार के विषय में कैसे एत भीरु सिंग नहीं देखता । (१७०) उसके सामने मछली क्या चपड़ा होगी ? यह स्वर्ग या संसार की आस्था से क्रियारूपी अग्नि में ऐसे केा से प्रवेश करता है मानों स्त्री का नेत्र-कटाव हो । बेसी अपक्षता बिन्दू में भी नहीं है । (७१-७२) इस प्रकार वह वेदातीत जीव देह में प्रवेश कर प्रकृति की शृङ्खला से अपने ही गले में पहनने की चेष्टा करता है । (७३) इस प्रकार देही को इसी देह में रजोगुण का दाखल बन्यन होता है । अब रजोगुण के कौरव्य का क्या न सुनो । (७४)

तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदहिनाम् ।

प्रमादात्तस्य निद्रामिस्तन्निबध्नाति भारत ॥८॥

ज्वाल में जिसका पगड़ा आ जाने से व्यवहार की दृष्टि मन्द हो जाती है, जो मोहरूपी रात्रि के जाल में के समान है, (७५) ज्ञान का जीवन जिस एक वस्तु पर निर्भर है, जिससे सब जगत् मत्त हो गावता है (७६) जो अविचार का महा-मन्त्र है जो मूर्खारूपी मय का पात्र है, अधिक क्या कहें जीवों के लिए जो मोहन-रु है (७७) वह दे पाई ! तम है । वह देह को ही आत्मा माननेवालों को इसुल लक्ष्यों की घटना द्वारा चारों ओर लपक कर बाँधता है । (७८) वह शरीर से यद्यपि एक ही है तथापि अगाध में मरा रहता है, और उसके सिंहाय जगत् में दुमरी वस्तु नहीं रहती । (७९) इसके कारण मनुष्य की सब इन्द्रियाँ बह हो जाती हैं, मन में मूढ़ता समानी है और दृढ़ आत्मन छटा जाता है । (८०) शरीर चेतना है, सम्पूर्ण चापों

उन पर गलत स्थिति कर, अथवा पोंबों में मस्तक जमा कर बैठता है।
 (८६) निद्रा भी तो उसके हृदय में अत्यन्त प्रीति रहती है। सोते ही
 स्वर्ग को भी दुष्कर समझता है। (८७) अथर्व का आयुष्य प्राप्त हो
 और सोते ही रहें, इसके अतिरिक्त उस दूसरी दुष्करा नहीं रहती
 (८८) अथवा रास्ता बदलते बदलते यदि नहीं अकस्मात् छेदने के साथ
 जोर लगा जाय तो भी के सामने वह अमृत का भी स्वीकार
 नहीं करता। (८९) जैसे ही यदि बरबस कभी किसी व्यापार
 में प्रवृत्ति हो तो उसका वह व्यापार अपने के, क्रोध से दिये हुए
 व्यापार की तरह क्षान्त-शून्य होता है। (९०) वह यह नहीं जानता
 कि जब किसी बात बसनी चाहिये, जिससे क्या बाधना चाहिये,
 कौन सी बात साम्य है और कौन सी असाध्य है। (९१) सम्पूर्ण बाधामि
 को अपने पक्षों से पोंछ लेने की अभिजापा से जैसे पतङ्ग उसमें जा
 पड़ता है (९२) जैसे ही वह पीरज का निम्न कर्मों के विषय में ही
 साहस रखता है। बहुत क्या कहें, उससे ऐसे-ऐसे प्रमाद होते हैं।
 (९३) सारंग, लभोगुण शुद्ध और निरुपाधि आत्मा को निद्रा,
 अस्तित्व और प्रमादरूपी तीन बन्धों से बाँधता है। (९४) जैसे अग्नि
 सब वस्तु में भर जाती है तो वह काष्ठाक्षर दिखाई देती है, अथवा
 जैसे आकाश घट से परिच्छिन्न हो, ता वह घटाक्षर रूप दिखाई देता
 है। (९५) अथवा भरे हुए सरोवर में जैसे चन्द्र प्रतिबिम्बित होता है
 वैसे ही गुणों के पाश में बैठा हुआ आत्मा दिखाई देता है। (९६)

सर्व सुखे सञ्जयति रजं कर्मोणि भारत ।

मानमादृत्य तु तमं ममाद् सञ्जयत्युत ॥८॥

रनस्तममाजमिभूय सर्व मयति भारत ।

रनं सर्वं तमदेव तमं सर्वं रनस्तथा ॥९॥

जब जब और पाश की अमिश्रित कर शरीर में पिच व्याप्त हो
 जाता है, तो वह जैसे हैद को समस्त कर देता है, (९७) अथवा जब
 जब और प्रपञ्च का गीत कर शीतकाल ही छरा जाता है, तब जैसे सब
 आकाश शीतमय हो रहता है, (९८) अथवा स्वप्न और जगृत्-
 वस्था का जोर हाकर जब सुषुप्ति जा जाती है, तब जैसे राधा-भर बिन्दु
 की दृष्टि तन्मय हो जाती है, (९९) जैसे ही जब संप्रगुण रज

ज देती है, और जो आवाण्य है सो उसकी जीम टाज देती है। (२१०) दीपक के सामने जैसे ज्योतिरा माग जाता है, वैसे ही निम्न विषय उसके शिष्यों के सामने नहीं आते। (२११) वर्षाकाल में जैसे मदानदी में बाढ़ आती है, वैसे ही सम्पूर्ण शास्त्रों में उसकी बुद्धि बड़ी हुई दीखती है। (२२) पूर्णमासी के दिन चन्द्र की प्रभा जैसा सारे आकाश-मर में फैलती है, वैसे ही उसकी वृत्ति सम्पूर्ण ज्ञानों में विभक्त होती है। (२३) उसकी वासना का सङ्कोच हो जाता है। प्रवृत्ति पीछे हटती है, और मन का विषयों की होक आ जाती है, (२४) एवं मन्त्र की वृद्धि हो तो उपयुक्त ज्ञान प्रकट होवे है और यदि ऐसे समय में सत्य हो जाय (२५) तो—जैसे मुकाल प्राप्त हुआ हो और घर में पक्कन बना हो और उस समय स्वर्ग से यदि कोई प्रेमी जन पाहुना आ जाय (२६) तो इधर जैसी घर में सम्पत्ति है वैसे ही बदाराता और परम की वृद्धि होने के कारण कीर्ति और परलोक दोनों क्यों न प्राप्त होंग, (२७) वैसे ही हे धनञ्जय ! उस सत्त्वगुणी मनुष्य की उत्तम योग्यता होने के कारण उसका सत्त्व ही युक्त रहे और चर्हों का सङ्कट है। (२८) क्योंकि जो शरीर भोग भोगने के लिए ही समर्थ है उसका त्याग कर सत्त्वगुण का आचरण करनेवाला जो मनुष्य शुद्ध सत्त्व ले निष्कलन है (२९) वह जो जाता है सो पञ्चम पुनः सत्त्व की ही मूर्ति बन जाता है। बहुत क्या कहें, उसे ज्ञानियों में जन्म प्राप्त होता है। (३०) चहो ह धनुर्धर ! शास्त्र कायम रहते हुए यदि राजा पञ्च पर जा पड़ा हो वा क्या कुछ न्यून हो जाता है। (३१) अथवा यहाँ का दीपक यदि कोई पक्षोप के गर्भ में ले जाय तो वह जैसा यहाँ भी दीपक ही बना रहता है, (३२) वैसे ही शुद्ध सत्त्व की वृद्धि ज्ञान की वृद्धि-सहित बुद्धि को विचार-समुद्र में सँताने लगती है, (३३) और महत्त्व इत्यादि की परिपक्वता का विचार कर अन्त में विरक्त-सहित, आत्म-स्वरूप में लीन हो जाती है। (३४) जो छद्मीय तरों के पर सौखीन तर है, अथवा जो सांख्य मत-मुमार जोषीय तरों के पर पक्षासर्ग सत्त्व है, और जो तीनों पक्षों का निरूपण होने पर स्वमात्रा बोधा देह है, (३५) वह मर्कट-सङ्कोच मर मिटे मुनय हो गया है वैसे ज्ञानी के द्वारा पञ्च सत्त्वगुणी मनुष्य का निरूपण देह का बाध होता है। (३६) इसी प्रकार, ईन्द्रो, अब हम और सत्त्व गुणों को अपोमुख बैठ कर राजा गुण शक्ति पाता

है (२७) और शरीररूपी गौण में अपने कार्य की गड़बड़ मचा देता है तो ये लक्षण प्रकट होते हैं,—(२८) आँवी या दर जैसे प्रत्येक प्रकार की वस्तुएँ ऊपर ले उठती हैं वैसे ही इन्द्रियों को प्रियों में प्रकृत होने की सुकृता हो जाती है (२९) परवारागमन इत्यादि कष्ट हुआ वह मनुष्य उसे विपरीत व्याचरण नहीं समझता, और बच्ची के मुँह के समान इन्द्रियों को बाह्य जहाँ चरने देता है। (३०) उसका जोम यहाँ एक समझना व्याचरण करता है कि जो वस्तु इसकी बात में न आ सके वही उससे बचती है। (३१) और हे धनञ्जय! धर्म भी कर्म उसके सामने व्याघ्राय तो वह उसमें प्रकृत होता हुआ उससे ही हाथ नहीं निकालता। (३२) वह मन्दिर बनाना या कर्ममेव कार्य ऐसी कोई दुर्घट घुन पकड़ बैठता है (३३) नगर कसाना कलामय सुवसाना, मानाविय बड़े-बड़े बगीचे खगाना (३४) ऐसे-ऐसे महान कर्मों के समारम्भों का आरम्भ करता है। इस लोक की और परलोक की वासनाएँ उसके विष काफ़ी नहीं होती। (३५) वह ऐसा दुर्घट जोर रखता है कि समुद्र भी उससे डार खाता है, और धर्म की उसके सामने तीन कौड़ी की भी प्रविष्टा नहीं रहती। (३६) इच्छा उसके मन के आगे आगे आशाकामी दोड़ दोड़ती है, और सम्पूर्ण विश्व को वह उस इच्छा के पाँवों तले पाँवका बना निछा देता है। (३७) रणोगुण की वृद्धि होने से ये लक्षण सिद्ध होते हैं। इस लक्षण-समुदाय की उपस्थिति में यदि मरण प्राप्त हो (३८) तो वह मनुष्य इन्हीं सब विघ्नों-समेत दूसरे देश में प्रवेश करता है, तथापि उसे मनुष्यत्वोक्ति ही प्राप्त होती है। (३९) परन्तु दरिद्री मनुष्य यद्यपि राजमन्दिर में सुख का उपभोग ले तथापि क्या वह कमी राजा बन सकेगा? (४०) नैज को बाहे किसी भीमान के बराबर में ले जाओ तथापि उसकी पास नहीं छूटती। (४१) वैसे ही उस रणोगुणी मनुष्य को ऐशों के ही सहवास का ज्ञान होता है, कि जैसे रात और दिन व्यापार से विग्राम नहीं मिलता। (४२) व्यत्यय वह कि जो रणोगुण के वह में दूध कर देह छोड़ देता है वह जड़ कर्मों में मग्न रहनेवालों के कृत्त में बन्म होता है। (४३) इसी प्रकार जब राज और सत्कृति को अभिमूढ कर तमो-गुण समग्र होता है (४४) तब शरीर में भन्त यदि जो बिह प्रकट ^{२४} उमका भी समुत्पन्न न करते हैं। मोत्रबल से मनी मॉति ^{२५} सुन ^{२६} इस समय ^{२७} हो जाता है जैसा कि

अभावस्या की रात को रवि और चन्द्र से विहीन गगन होता है। (४६) अन्त करण स्फूर्ति-हीन, शून्य और उच्छ्वेद पद जाता है और उसमें से विचार का नाम मिट जाता है। (४७) बुद्धि अपनी मृदुता यहाँ तक छोड़ देती है, कि पापों को भी कुछ नहीं समझती। स्मरण वह के पार निष्काश दिया-सा दिखाई देता है। (४८) अविषय के मशे से शरीर अन्तर्बाह्य भर जाता है और एक मूर्खता ही उसे आश्रित कर देती है। (४९) इन्द्रियों के सम्मुख मूर्तिमान् आचारमङ्गल रहता है और मरते तक उसके कर्म अनाचार की ओर ही झुकते हैं। (५०) और भी देखा जाता है कि पुण्य को जैसे अँधेरे में हो दिखाई देता है, वैसे ही उसका चित्त पुण्य से ही आनन्दित होता है। (५१) उसका चित्त निषिद्ध वस्तुओं में से चाहे जिसकी इच्छा करे इन्द्रियों वसी आरंभ होती है। (५२) वह मदिरा पिये बिना ही डोसता है, सर्पपात के बिना ही बड़बड़ाता है, और प्रेम के बिना ही पागल जैसा मूला हुआ रहता है। (५३) चित्त उड़ जाता है परन्तु वह अपनी अवस्था नहीं वह केवल मोह के मशे के वश हो जाता है। (५४) सारांश, जब तमोगुण अपनी साम्यो-सहित रहता है, तब ये चिह्न बने हुए होते हैं। (५५) और प्रसङ्गवशः ऐसे लक्षणों की उपस्थिति में मृत्यु का जाय तो वह अनुप्य जब सब लक्षणों-सहित तमोगुण में ही प्रवेश करता है। (५६) रात्रि अपना गुण धीज में रख कर उठ हो जाय और वृक्षरूप से लगे लगे राई के अतिरिक्त क्या कोई दूसरी वस्तु उत्पन्न होती है? (५७) आग से दीपक की ज्योति सुखगाई जाय और आग बुझा दो जाय, तबपि जहाँ वह ज्योति समोपरी वहाँ सब अग्निमय ही हो जावेगा, (५८) वैसे ही संशय को तमोगुण की पीटली में बाँध कर देह का त्याग दिया जाय तो वह देह फिर तमोरूप ही होता है। (५९) जब बहुत क्या कहा जाय जो कोई तमोगुण की वृद्धि होते हुए मृत्यु पाता है वह पशु या पक्षी, आवका मछल या कीटरूप में उत्पन्न होता है (२६०)

कर्मण्य सुकृतस्याहु सारिवर्क निर्मलं फलम् ।

रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमस फलम् ॥२६॥

इसी लिए श्रुतियों में कहा है कि सुकृत वह है जो सत्य-गुण से ५० २५

है (२७) और शरीररूपी गाँव में अपने कार्य की गड़बड़ मचा देता है तो ये जलजल प्रकट होते हैं,—(२८) काँधी या घर जैसे अनेक प्रकार की वस्तुएँ ऊपर से चढ़ती है वैसे ही इन्द्रियों को विषयों में प्रवृत्त होने की सुछता हो जाती है (२९) परदारामभन इत्यादि अता हुआ वह मनुष्य उसे विपरीत आचरण नहीं समझता, और बन्दी के ऊँह के समान इन्द्रियों को बाँधे जहाँ चरने देता है। (३०) उसका जोम यहाँ तक मनमाना आचरण करता है कि जो वस्तु इसकी बात में न आ सके वही उससे बचती है। (३१) और हे धनञ्जय! कोई भी जल उसके सामने आया तो वह उसमें प्रवृत्त होता हुआ अपने से हान्य नहीं निकालता। (३२) वह मन्दिर बनाना या अश्वमेध करना ऐसी कोई दुर्घट छुन पकड़ बैठता है, (३३) नगर बसाना, जलप्रस्थ स्तुताना, नानाविध बड़े-बड़े बागीचे लगाना (३४) ऐसे ऐसे महान कार्यों के समारम्भों का आरम्भ करता है। इस लोक की और परलोक की वास्तव्यें उसके लिए काँची नहीं होती। (३५) वह ऐसा दुर्घट सोच रखता है कि समुद्र भी उससे डार खाता है, और अग्नि की उसके सामने तीन कौड़ी की भी प्रविष्टा नहीं रहती। (३६) इच्छा उसके मन के आगे आगे आसारूपी दौड़ दौड़ती है, और सम्पूर्ण विश्व को वह उस इच्छा के पाँवों तक पाँवका बना बिछा देता है। (३७) रजोगुण की वृद्धि होने से ये जलजल सिद्ध होते हैं। इस जलजल-समुदाय की उपस्थिति में यदि मरण प्राप्त हो (३८) तो वह मनुष्य इन्हीं सब चिह्नों-समेत दूसरे देह में प्रवेश करता है, तथापि उसे मनुष्यबोली ही प्राप्त होती है। (३९) परन्तु दरिद्री मनुष्य यद्यपि राजमन्दिर में सुख का उपभोग ले तथापि क्या वह कमी राजा बन सकेगा? (४०) बेस को बाँधे किसी भीमान् के बराबर में ले आया तथापि उसकी पास नहीं छूटती। (४१) वैसे ही उस रजोगुणी मनुष्य को ऐसों के ही सहवास का साम होता है, कि उसे रात और दिन व्यापार से विभ्राम नहीं मिश्रता। (४२) तात्पर्य यह कि जो रजोगुण के बह में डूब कर देह छोड़ देता है वह जड़ कर्मों में भट्टा रखनेवालों के कर्म में जग्न होता है। (४३) इसी प्रकार जब रज और सत्त्वृति को अभिभूत कर तमो-गुण उभरता होता है (४४) तब शरीर में अन्तर्-बाँध जो बह प्रवृत्त होते हैं पमका भी हम बण ग करते हैं। धीरे-धीरे से मन्त्री मॉनि शुनो। (४५) उस समय मन ऐसा हो जाता है वैसे कि

जैसे स्वप्न में बना हुआ राजा शत्रु की चढ़ाई देखता हुआ अपने में ही अपना अथवा पराजय देखता है, (७८) वैसे ही स्वर्ग, सम्पु और मरुत गुणों की वृत्ति के मेद हैं। अन्यथा इस दृष्टि को छोड़ दो तो सब केवल शून्य ही है। (७९)

नान्यं गुणोभ्य कर्तारं यदा द्रष्टाऽनुपश्यति ।

गुणोभ्यपश्य परं वेत्ति यद्वाचं सोऽभिगच्छति ॥१८॥

परन्तु यह बात रहने दो। तथापि यह ज्ञान रखो कि शून्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसलिय हमने पहले जो एक बात कही थी उसे फिर सुनो। (१८०) यह ज्ञान जो कि शून्य की सत्ता द्वारा वे तीनों गुण ही स्वभावतः वेद के मिस से उत्पन्न होते हैं। (८१) ईश्वर के आकार में जैसे अभी ही प्रकट होती है, अथवा सम्पूर्ण वृत्तों के रूप में जैसे दृष्टी का अन्तर्गत जल ही आकार हुआ दिखाई देता है, (८२) अथवा वही के रूप में जैसे रूप ही परित्यक्त होता है, अथवा ईश्वर के रूप में जैसे मित्रास ही मूर्तिमयी होती है, (८३) वैसे ही वे तीनों गुण अन्तःकरणसहित वेदरूप हो जाते हैं। यही वस्तुतः वस्तुतः का कारण है, (८४) तथापि हे धनुर्धर ! यह आश्चर्य देखो कि इतनी बलवन्त होते हुए भी मोक्ष का विस्तार कुछ कम नहीं होता। (८५) यद्यपि तीनों गुण करने करने परमांशुसार वेद के सञ्चित या क्षिप्रायण कर्म करते हैं, तथापि जानियों की गुणातीक्षा कुछ कम नहीं होती। (८६) इस प्रकार जो सद्मन मुक्ति प्राप्त होती है उस सब हम तुम्हें सुनाते हैं, क्योंकि तुम ज्ञानरूपी कमल के अमर हो। (८७) हम जो एक सिद्धान्त बर्णन कर चुके हैं कि गुणों में का वेगव्य है वह गुणों के समान नहीं है, वही बात यह है। (८८) ज्ञान होने पर यह गुण-संसार ऐसा दिखाई देता है जैसे जाग्रत होने पर स्वप्न जान पड़ता है। (८९) अथवा जैसे तीर पर बैठ कर दैत्यबासा मनुष्य जान लेता है कि बार बार दिसता हुआ, तारों में दिखाई देनेवाला, प्रसिद्धि मेरा ही है, (९०) अथवा नष्ट ने कुशलता से पथ बदला हो तथापि वह जैसे निज को नहीं मूलता वैसे ही ज्ञानी जन इस गुणसमूह से एकत्र न होकर इसके साक्षी रहते हैं। (९१) वैसे आध्यात्म तीनों भूतुओं को पारण करता हुआ अपनी मित्रता में कुछ चमी नहीं होने देता (९२) वैसे ही जो गुणों के परे है और गुणों में स्वभावतः सिद्ध

है (२७) और शरीररूपी गाँव में आपने कार्य की गड़बड़ मचा देता है तो ये अक्षय्य प्रकट होते हैं—(२८) कौपी का घर जैसे अनेक प्रकार की वस्तुएँ ऊपर से चढ़ती है वैसे ही इन्द्रियों को निषेधों में प्रवृत्त होने की मुकता हो जाती है (२९) परदारागमन इत्यादि करता हुआ वह मनुष्य उसे विपरीत आचरण नहीं समझता, और बन्दी के सुँह के समान इन्द्रियों को बाँधे जहाँ बरने देता है। (३०) इसका खोम यहाँ तक मग्नमाना आचरण करता है कि जो वस्तु इसकी धार में न आ सके वही उससे बचती है। (३१) और हे पन्थाव! कोई भी ज्ञान उससे सामने आजाय तो वह उसमें प्रवृत्त होता हुआ उससे हाथ नहीं निकालता। (३२) वह मन्दिर बनाना या अन्धमेव करके ऐसी कोई दुर्घट घुन पकड़ बैठता है, (३३) नगर बसाना, जलावन सुवसाना, नामादि बड़े-बड़े बागीचे लगाना (३४) ऐसे-ऐसे महान कार्यों के समारम्भों का आरम्भ करता है। इस लोक की ओर परलोक की वास्तुवायें उसके लिए कभी नहीं होती। (३५) वह ऐसा दुर्घट खोम रहता है कि समुद्र भी उससे डार जाता है, और जमीन की उसके सामने तीन चौड़ी की भी प्रतिष्ठा नहीं रहती। (३६) इच्छा उसके मन के आगे आगे आशास्फी बोक बोकती है, और सम्पूर्ण विश्व को वह उस इच्छा के पाँवों तले पाँवका बना बिछा देता है। (३७) रजोगुण की वृद्धि होने से ये अक्षय्य सिद्ध होते हैं। इस अक्षय्य-समुदाय की उपस्थिति में यदि मर्यादा प्राप्त हो (३८) तो वह मनुष्य इन्हीं सब विद्वान्-समेत दूसरे वेद में प्रवेश करता है, क्योंकि उसे मनुष्यमोहि ही प्राप्त होती है। (३९) परन्तु हरिषी मनुष्य यद्यपि राजमन्दिर में सुख का उपभोग ले तथापि क्या वह कभी राज्य मन सकेगा? (४०) बैल को बाँधे किसी भीमान् के बराबर में ले जाओ तथापि उसकी धास नहीं छूटती। (४१) वैसे ही उस रजोगुणी मनुष्य को ऐसों के ही सहवास का आनन्द होता है, कि जैसे रात और दिन व्यापार से विग्राम नहीं मिलता। (४२) तात्पर्य यह कि जो रजोगुण के बह में डूब कर वेद छोड़ देता है वह जड़ कर्मों में भट्टा रखनेवालों के कुल में जन्म लेता है। (४३) इसी प्रकार जब रज और सत्त्वगुणों को अमिश्रित कर तमोगुण उत्पन्न होता है (४४) तब शरीर में अन्तर्-धर्म का कुछ प्रकट होता है उसका भी इस वया न करत है। भोत्रवस से मन्त्री मूर्ति हुनो। (४५) उस समय मन ऐसा हो जाता है जैसा कि

अमावस्या की रात को रवि और चन्द्र से बिहीन गगन होता है। (४६) अस्त-अग्न स्फूर्ति-हीन, शून्य और ऊँड़ पड़ जाता है और उसमें से विचार का नाम मिट जाता है। (४७) बुद्धि अपनी मृदुता यहाँ तक छोड़ देती है, कि परस्पर को भी कुछ नहीं समझती। स्मरण हृदय के पार निकाल दिया-सा दिखाई देता है। (४८) अविषक के नये से शरीर अन्तर्बाह्य मर जाता है और एक मूर्च्छा ही उस आलिङ्गन देती है। (४९) इन्द्रियों के सम्मुख मूर्तिमान् आचारमङ्ग लफा रहता है और मरत तक उसका धर्म अनाचार की ओर ही झुकते हैं। (५०) और भी देखा जाता है कि धुंयू को जैसे अँधेरे में ही दिखाई देता है वैसे ही उसका चित्त दुःख-धर्म से ही आनन्दित होता है। (५१) उसका चित्त निषिद्ध वस्तुओं में सदा बह जिसकी इच्छा कर इन्द्रियों वही ओर देखती है। (५२) वह मदिरा पिये बिना ही डोलता है सधियात के बिना ही बहकता है, और प्रेम के बिना ही पागल जैसा भूला हुआ रहता है। (५३) चित्त उड़ जाता है परन्तु वह हमनी अरस्या नहीं वह जबल मोह के नये के बराब हो जाता है। (५४) मारात, जब समोगुण अपनी सामग्री-महिष चमत् होता है, सर ये चिह्न पड़े हुए होते हैं। (५५) और प्रसन्नवदन्त ऐसे लक्षणों की अपेक्षित में शूर्य आ जाय तो वह मनुष्य उन सब लक्षणों-सहित समोगुण में ही प्रवेश करता है। (५६) राह अपना गुण कीज में रंग कर रह हो जाय और वृत्तरूप का रंग तो राह के अतिरिक्त क्या काह बूझी वस्तु उत्पन्न होती है? (५७) आग से हीपक की ज्योति मुझगाई जाय और आग पुष्पा हो जाय, तथापि ज्यों वह ज्योति समोगुण वहाँ सब अग्निवय ही हो जावेगा (५८) वैसे ही संवत्स के समोगुण की पाण्नी में बौध कर वह का स्थापन दिया जाय तो वह देह फिर समारूप ही होता है। (५९) जब बहुत क्या बड़ा जाय तो कोई समोगुण की वृद्धि होते हुए शूर्य पाता है वह पशु या पक्षी अथवा मत्तक या कीट-वृत्त से उत्पन्न होता है (६०)

कमण सुष्ठनस्याहु साखिषर्ष निर्मलं फलम् ।

रत्नसस्तु फलं दुःखमणानं तमम फलम् ॥२६॥

इति विरच्यते इन्द्रियों में बड़ा है कि सुष्ठन का फल सा-गुण म
५० २५

है (२०) और शरीररूपी गाँव में आपने कार्य की गड़बड़ मचा देता है तो ये अक्षय्य प्रकट होते हैं,—(२८) ज्योंही या घर जैसे बनेक प्रकार की वस्तुएँ ऊपर ले चढ़ती हैं जैसे ही इन्द्रियों को निम्नों में प्रकट होने की मुक्तता हो जाती है (२९) परदारामग्न इत्यादि अथवा ब्रह्म मनुष्य उसे विपरीत आचरण नहीं समझता, और ब्रह्मी के ऊँह के समान इन्द्रियों को चाहे जहाँ चरने देता है। (२३०) सदा खोम यहाँ तक मनमाना आचरण करता है कि जो वस्तु इसमें सब में न आ सके वही उससे बचती है। (२३१) और हे प्रकृत्य! जो भी स्वप्न उसके सामने आजाय तो वह उसमें प्रकृत होता हुआ स्वप्न से हृत्स्व नहीं निकालता। (२३२) वह मन्दिर बनाना या ब्रह्ममेव कर्म ऐसी कोई दुर्घट धुन पकड़ बैठता है, (२३३) मगर वसान्य; कष्टान्त सुदबाला, मानाविष बड़े-बड़े बगीचे लगाता (२३४) ऐसे-ऐसे मन्त्र ज्यों के समारम्भों का आरम्भ करता है। इस लोक की और परलोक की वास्तुनायें उसके बिपर कभी नहीं होती। (२३५) वह ऐसा दुर्घट जोर रखता है कि ससुद्र भी उससे डार जाता है, और अग्नि की उसके सामने तीन कौड़ी की भी प्रतिष्ठा नहीं रहती। (२३६) इच्छा उसके मन के भाग भागों आध्यात्मिकी दोड़-दोड़ती है, और सम्पूर्ण विषयों वह उस इच्छा के पाँतों उसे पँवड़ा बना बिछा देता है। (२३७) रसोगुण की वृद्धि होने से ये अक्षय्य सिद्ध होते हैं। इस लक्ष्य-सुख की उपस्थिति में यदि मरण प्राप्त हो (२३८) तो वह मनुष्य इन्हीं सब चिह्नों-समेत दूसरे देह में प्रवेश करता है, तथापि उसे मनुष्यत्व ही प्राप्त होती है। (२३९) परन्तु दरिद्री मनुष्य यद्यपि रामन्दिर में सुख का उपभोग ले तथापि क्या वह कभी राजा बन सकेगा? (२४०) बेल को चाहे किसी भीमाङ्ग के बराब में ही चाँदो तथापि उसकी भास नहीं छूटती। (२४१) जैसे ही उस रसोगुणी मनुष्य को ऐसों के ही सहवास का ज्ञान होता है, कि उसे रात और दिन व्यापार से विधाय नहीं मिलता। (२४२) तात्पर्य यह कि जो रसोगुण के दह में डूब कर दह छोड़ देता है वह वह कर्मों में भट्टा रत्नेश्वरों के कुल में जन्म लेता है। (२४३) इसी प्रकार जब रज और सगरुति को अभिभूत कर रसोगुण उभय होता है (२४४) तब शरीर में अन्त-बाह्य तो चिह्न प्रकट होते हैं जिनका भी हम बख्श न करत हैं। भोजनक से भोजी भोगि सुनो। (२४५) उस समय मन ऐसा हो जाता है ऐसा कि

अमावस्या की रात को रवि और चन्द्र से विहीन गगन होता है। (४६) अन्तःकरण स्फूर्तिहीन, शून्य और उच्छिन्न पड़ जाता है और उसमें से विचार का नाम मिट जाता है। (४७) बुद्धि अपनी मुखता यहाँ तक छोड़ देती है, कि पत्थर को भी कुछ नहीं समझती। स्मरण वह के पार निष्काश दिया-सा दिखाई देता है। (४८) अशिवेक के नशे से शरीर अन्तर्बाध मर जाता है और एक मूलता ही उसे आतिष्ठान देती है। (४९) इन्द्रियों के सन्मुख मूर्तिमान् आचारभङ्ग लड़ा रहता है और मरते तक उसका कर्म आचार की ओर ही झुकते हैं। (५०) और भी देखा जाता है कि घुग्नु को जैसे कंधेरे में ही दिखाई देता है वैसे ही उसका चित्त सुदर्शन से ही आनन्दित होता है। (५१) उसका चित्त निष्कट वस्तुओं में से चाहे जिसकी इच्छा करे इन्द्रियों वही ओर बौकती हैं। (५२) वह मदिरा पिये किता ही होखता है, सानपात के विना ही बड़बड़ाता है, और प्रेम के विना ही पागल वीसा मूला टूटता रहता है। (५३) चित्त चढ़ जाता है परन्तु वह चमती अवस्था नहीं, वह केवल मोह के नशे के वश हो जाता है। (५४) सारोश, जब तमोगुण अपनी सामर्थ्य-सहित फलत होता है, तब ये चिह्न बड़े दुर होत हैं। (५५) और प्रसन्नवशान् ऐस जगत्त्यों की अवस्थिति में सूर्य का जाय ता वह मनुष्य इन सब लक्षणों-सहित तमोगुण में ही प्रवेश करता है। (५६) राई अपना गुण बीज में रख कर गूँठ हो जाय और वृक्षरूप से जग तो राई के अतिरिक्त क्या ओह दूसरी वस्तु उत्पन्न होती है? (५७) आग से दीपक की ज्योति सुलगाने जाय और आग बुझा दी जाय, तबपि लौ वही ज्योति जगेगी वहाँ सब अग्निमय ही हो जायेगा (५८) वैसे ही संस्कार को तमोगुण की पोटी में बाँध कर वह अस्वाग दिया जाय तो वह वैद फिर तमोरूप ही होता है। (५९) जब बहुत क्या कहा जाय तो कोई तमोगुण की वृद्धि होते हुए सूर्य पाता है वह पशु या पक्षी अथवा माकड़ या कीटरूप से उत्पन्न होता है (६०)

कमण सुकृतस्याहु साविदफं निर्मलं फलम् ।

रमसस्तु फल दुःखमज्ञानं तपस फलम् ॥१६॥

इसी लिए श्रुतियों में कहा है कि सुकृत वह है जो मत्त-गुण से
पृ० ५५

पर्यप्त हो। (६१) इसी लिए स्वभावतः उसमें सुख और ज्ञान-रूपी अपूर्व निर्मल और सार्वत्रिक फल लगते हैं। (६२) और जो रजोगुणी ज्ञियाएँ हैं वे बहुत इन्द्रायय के फल की तरह बाहर से सुखरूप दिखाई देती हैं परन्तु गुण ही कछली हैं (६३) यमबा निमज्जियों की कसबा ऊपर से जैसी सुन्दर परन्तु भीतर से विष के समान कबूरी होती है वैसे ही वे रजोगुण के फल भी होते हैं। (६४) विष्णु से जैसे विष ही पर्यप्त होता है वैसे ही तामसार्थ जितना है उससे अज्ञान-रूपी फल ही पकता है। (६५)

सरदारसज्जनापते ज्ञान रजसो लोम एव च ।

प्रमादमोही तमसो मयतोऽज्ञानमेव च ॥१७॥

अतएव हे अमुनि ! विद्यमान का हेतु जैसे सूर्य है वैसे ही संसार में सत्य ही ज्ञान का हेतु है। (६६) और निज का विस्मरण जैसे डेठ का हेतु है वैसे ही रज लोम का कारण है। (६७) इसी प्रकार हे प्रबुद्ध ! मोह, अज्ञान और प्रमाद इन मलिन दोषसमूहों का बार-बार तमोगुण ही कारण होता है। (६८) एवं हथेली के अँगुलियों के समान हमने विवेक की दृष्टि से तीनों गुणों का अलग-अलग बखान किया। (६९) इनमें रज और तम की वृद्धि से निपटन होता है, तथा सत्य के बिना मनुष्य ज्ञान की ओर नहीं आता। (७०) अतएव जैसे ज्ञानी जन सबको छोड़ चौबी मति का स्वीकार करते हैं, वैसे ही कोई व्याजन्म सार्वत्रिक वृत्ति रखने का ही धराधार्य कहते हैं। (७१)

ऊर्ध्वं गच्छन्ति सरबस्या मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।

अपन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तापसाः ॥१८॥

इस प्रकार का सत्वाचरण करते रहते हैं उन्हें वेद छोड़ने पर स्वर्ग का लाभ होता है। (७२) वैसे ही जितना भीक और घृणु रजोगुण में ही होती है वे घृणुलोक में मनुष्य-जन्म पाते हैं। (७३) यहाँ एक ही देहस्थ वाली में सुख-दुःखरूपी रिजड़ी व्यापी पड़ती है और मार्ग में बेठी हुई घृणु कभी नहीं टूटती। (७४) इसी प्रकार तमोगुण में जो शरीर छोड़ते हैं उन्हें नरक-भूमि की सनद मिलती है। (७५) सारांश बस्तु की सत्ता से वे तीनों गुण सम्पूर्ण जगत् के कारण हैं। (७६) परन्तु बस्तु निज-स्वरूप से पूर्ण होती हुई निज को गुणरूप समझ कर गुणों के कारणों का अनुकरण करती है। (७७)

जैसे स्वप्न में बना हुआ राज्य शत्रु की चढ़ाई देखता हुआ अपने में ही अपना शय या पराजय देखता है, (७८) वैसे ही स्वर्ग, सृष्टि और मरुत्त गुणों की वृत्ति के भेद हैं। अन्यथा इस दृष्टि को छोड़ दो तो सब केवल ब्रह्म ही है। (७९)

नान्यं गुणेष्वपि कर्तारं यदा द्रष्टाऽनुपपद्यति ।

गुणेष्वप्यत्र परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥१८॥

परन्तु यह बात रहने दो। तथापि यह ध्यान रखनी कि ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसलिय हमने पहले जो एक बात कही थी उसे फिर सुनो। (१८०) यह जान लो कि ब्रह्म की सत्ता द्वारा ये तीनों गुण ही स्वभावतः वेद के भिन्न से उत्पन्न होते हैं। (८१) ईश्वर के आकार में जैसे अग्नि ही प्रकट होती है, अथवा सम्पूर्ण वृक्षों के रूप में जैसे वृक्षों का अन्तर्गत बल ही साकार हुआ दिखाई देता है, (८२) अथवा इन्दी के रूप में जैसे रूप ही परिणत होता है, अथवा ईश्वर के रूप में जैसे मित्राक्ष ही मूर्तिमयी होती है (८३) वैसे ही ये तीनों गुण अन्तःकरणसहित वेदरूप हो जाते हैं। यही वस्तुतः ब्रह्मन का स्वरूप है; (८४) तथापि हे समुपैर! यह आश्चर्य देखो कि इतनी बलवान् होते हुए भी मोक्ष का विस्तार कुछ कम नहीं होता। (८५) यद्यपि तीनों गुण अपने अपने धर्मानुसार वेद के सम्बन्धित या क्रियमाय कर्म करते हैं, तथापि ज्ञानियों की गुणस्थितिता कुछ कम नहीं होती। (८६) इस प्रकार जो सहज मुक्ति प्राप्त होती है उसे जब हम तुम्हें सुनाते हैं, क्योंकि तुम ज्ञानरूपी कमल के धर्म हो। (८७) हम जो एक सिद्धान्त बर्णन कर चुके हैं कि गुणों में जो वैयर्थ्य है वह गुणों के समान नहीं है, वही बात यह है। (८८) ज्ञान होने पर यह गुण संसार ऐसा दिखाई देना है जैसे आगृत होने पर स्पर्श जान पड़ता है। (८९) अथवा जैसे तीर पर बैठ कर देखनेवाला मनुष्य जान लेता है कि बार बार हिमता हुआ, तरङ्गों में दिखाई देनेवाला, प्रतिबिम्ब मेरा ही है (९०) अथवा मत्त में कुशलता से वेग बढ़ना हो तथापि वह जैसे निम को नहीं मूँसता वैसे ही ज्ञानी जन इस गुणसमूह से परस्पर न होकर इसके साक्षी रहते हैं। (९१) जैसे आकाश तीनों वस्तुओं को धारण करता हुआ अपनी मिश्रता में कुछ कमी नहीं होने देता (९२) वैसे ही जो ज्ञानी है उसे ही ज्ञानी में स्वभावतः सिद्ध

है, उस मूल अहङ्कार में जिसका अहङ्कार का बैठे (६३) और वहाँ से देखते हुए जिसे दिखाई दे कि मैं साक्षी और अकर्ता हूँ और वे गुण ही सम्पूर्ण कर्मों के नियोजक हैं, (६४) सत्य, रस और तम इन त्रैलोक्यों से जो कर्म का विस्तार है वह इन्हीं गुणों का विचार है (६५) और इनमें मैं ऐसा हूँ जैसे बन में वनभी की शोभा का चरण बसने होता है, (६६) अथवा जैसे तागाव्यों का छुल होना, सूर्योदयमणि का प्रकाशित होना, कमलों का विकसित होना, अथवा अम्बुधर का नाच होना (६७) इनमें से कोई भी बात सूर्य नहीं करता जैसे ही मैं अकर्ता होता हुआ देह में सत्ता रूप हूँ, (६८) मैं गुणों को प्रकट करता हूँ तथा बसता साक्षी हूँ, गुण-कर्मों का पोषण मेरे ही कारण होता है और इनका निरास होने पर, जो शेष रहता है वही मैं हूँ, (६९) इस प्रकार जिसमें विवेक का अक्षय हो, उसे, हे धनञ्जय! गुणातीतता सर्व्व मार्गों से प्राप्त होती है। (३००)

गुणानेतानतीत्य श्रीन्वही देहसमुद्रबान्।

जन्ममृत्युनरादुल्लैर्षिमुक्तोऽप्युत्तमश्नुते ॥२०॥

किर निगुण ब्रह्म जो वस्तु है उसे वह ठीक जान लेता है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा वह वही ब्रह्मरूप टीका लगाये रहता है। (१) बहुत क्या, हे पाण्डुसुत! जैसे नदी समुद्र में पहुँच जाती है, वैसे वह गुणातीत मनुष्य कर्मों की रीति से मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। (२) नदी पर से पड़ कर लोता जैसे वृक्ष की शाखा पर का बैठे वैसे ही वह मद्रूपी मूल-अहङ्कार को का पहुँचता है—(३) अर्थात् इह ज्ञानी जन्तु न! जो अज्ञानरूपी निद्रा में जोर से खरटि ले खो रहा था वह आत्म-स्वरूप में जागृत हो जाता है, (४) अथवा हे बीरेश! बुद्धि-मेव रूपी वर्षण उसके हाथ से गिर पड़ता है जिससे वह प्रकृति के गुण का आभास देखने से वञ्चित हो जाता है। (५) हे बीर! जब देहामिमान-रूपी वायु का चलना बन्द हो जाता है तब जीव और ईश्वरकी तरङ्ग और समुद्र की एकता हो जाती है। (६) अतः वर्णाश्रम के अन्त में सब मैमसमूह जैसे व्याघ्राश में मिला जाते हैं वैसे ही वह गुणातीत मनुष्य पञ्चम सुम्में मिला जाता है। (७) और वास्तव में वह मद्रूप होता हुआ देह में रहता है, इसलिये वह देह से उत्पन्न हुए गुणों के बंध नहीं होता। (८) जैसा कौंच के पत्र में बीज का प्रकाश नहीं रोना का

सञ्ज्ञा, अथवा समुद्र से बहवानेवाली नदीं जुलाई का सञ्ज्ञी, (९) जैसे ही आने-जानेवाले गुणों से असञ्ज्ञ ज्ञान मखिन नहीं होता । आकाश में जैसा चन्द्र, वैसा ही वह देह में बना रहता है । (११) तीनों गुण अपने अपने बल से देह को अलग अलग भेज दे मचाते हैं, परन्तु वह अपने आह्वार को अनन्त खेल देखने के लिए नहीं पहुँचता । (११) यहाँ तक कि वह, अन्तरात्मा में निरपेक्ष रह, शरीर में क्या होता है सो भी नहीं जानता । (१२) सोंप जैसे अपने शरीर की केंचुली छोड़ कर बिल में घुस जाता है, और तब उस केंचुली की रक्षा करने की ओर वह ध्यान नहीं देता, जैसे ही इन गुणातीत मनुष्य का हास होता है, (१३) अथवा सुल कर लीयै हुए कमल की सुगन्ध जैसे आकाश में मिल जाती है और फिर झोट कर कमल की ओर नहीं आती, (१४) वही हास आत्मस्वरूप में मिल जाने से उस गुणातीत का हो जाता है । उस समय वह नहीं जानता कि शरीर किन जगहों का ओर कैसा है । (१५) इसलिये जन्म, मरण, मरण इत्यादि को शरीर के छ' गुण हैं वे देह में ही रह जाते हैं । उसे उनसे सम्बन्ध नहीं रहता । (१६) घट टूट कर उसकी लपरियाँ अलग हो जायें, तो जैसे घटपरिच्छिन्न आकाश स्वभावतः महाकाश ही हो रहता है, (१७) जैसे ही यदि देह बुद्धि का नाश होने पर आत्मस्मृति हो तो क्या आत्मस्वरूप के अविरिक्त और कुछ रह जायेगा ? (१८) इस प्रकार वह मनुष्य ज्ञान के साथ देह में रहता है, इसलिये मैं उसे गुणातीत कहता हूँ । (१९) श्रीकृष्ण के इन बचनों से अमुन को ऐसा आनन्द हुआ जैसा कि मेरी का शब्द मुन कर मोर को होता है । (१९०)

अमुन उवाच—

कैलिं गैत्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो ।

किमाचार कथं चैतांतीन्गुणानतिवर्तते ॥३१॥

उस आनन्द के साथ अमुन ने श्रीकृष्ण से पूछा कि महाराज ! त्रिमये इस प्रकार काम रहता है वह किन बिन्दु से जाना जाता है ? (२१) निगुण होता हुआ वह किम प्रकार व्यवहार करता है ? गुणों का कैसे निवारण करता है ? सो ह कृपा के मूलस्थान ! बर्णन कीजिए । (२२) अमुन के इस प्रश्न पर परहगुणों के राजा श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया सो सुनो । (२३) वे जाते—दे पाये । हमें हमारे प्रश्न पर

आश्चर्य मालूम होता है। तुम क्या यही बात पूछते हो? इस पुत्र को वास्तव में गुणातीत अर्थात् गुणों के पार गया हुआ करना ही मित्या है (२४) क्योंकि जिसे मैं गुणातीत कहता हूँ वह कभी गुणों के अधीन रहता ही नहीं, अथवा गुणों में व्यापार करता हुआ दिखाई देने पर भी वह गुणों के परा में नहीं रहता। (२५) पान्दु गुणों की हलचल के भीन रहते हुए उनके अधीन होना वा उनक मत न होना कैसे जाना जाय, (२६) इस बात का यदि तुम्हें सम्यक् दायो तुम मुझ से पूछ सकते हो। उसका हम वर्णन करते हैं सुनो। (२७)

श्रीमद्भगवानुवाच—

प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव ।

न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति ॥२८॥

अपि रजोगुण के प्रकाश से शरीर से कर्म उत्पन्न होने पर प्रवृत्ति कैसा ले (२८) तथापि कर्म सफल होने से उस पुत्र को वह अस्मिमान नहीं होता कि मैं कर्म करनेवाला हूँ, अथवा निष्फल होने से भी उसकी बुद्धि को कुछ चकताहट नहीं होती। (२९) वैसे ही, जब सत्त्वगुण की प्रकृता से सब इन्द्रियों में ज्ञान प्रकाशित होता है, वह वह उत्तम ज्ञान के कारण सन्तोष से नहीं फूसता, (३०) अथवा तमोगुण बढ़ जाने से वह मोह वा भ्रम के परा भी नहीं होता, तथा न अज्ञान से दुःखी होता और न अज्ञान का अङ्गीकार करता है। (३१) मोह के समय ज्ञान-प्राप्ति की इच्छा नहीं रहता, और ज्ञान के समय न कर्म का त्याग करता है, न दुःखी होता है। (३२) सूर्य जैसे प्राक्काल मध्याह्नकाल या सायंकाल इन तीनों कालों की गिनती नहीं रहता वैसे ही वह गुणातीत पुरुष रहता है। (३३) उसे क्या किसी दूसरे के ज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति की अपेक्षा रहती है? समुद्र क्या वर्षा के पानी से परिपूर्ण होता है? (३४) अथवा कर्म में प्रवृत्त होने से क्या पुरुष की कर्मठता जान पड़ती है? हिमालय पर्वत क्या कभी शीत से कंपता है? (३५) अथवा मोह उत्पन्न होने से क्या उस पुरुष के ज्ञान का नाश हो सकता है? प्रीत्य क्या महा अप्रि को जला सकता है? (३६)

बदासीनबदासीनो गुणैर्यो न विपाल्यते ।

गुणा बधन्त इत्येव योज्यतिष्ठति नेद्वते ॥२९॥

इसी प्रकार, सब गुणगुणियों का कार्य स्वयं आप ही होने के कारण उसे किसी एक वस्तु की तुलना नहीं माँग्य होती। (३७) ऐसे अनुभव के साथ वह देह में इस प्रकार रहता है जैसे कोई मार्ग से चलता हुआ बटोही किसी प्रतिबन्ध के कारण बीच में ठहर गया हो। (३८) रजःमूत्र के समान इसकी गति होती है और न हार, जैसे ही वह म गुणों के बंध होता और न उनसे कर्म करता है। (३९) अथवा वह ऐसा उदासीन रहता है जैसे शरीर में रहनेवाला प्राण, या धर आया हुआ प्राण्य भूतिय या नौरस्ते का अन्तः। (४०) हे पाण्डव! मृगजल के आन्दोलन से जैसे मेढ पर्वत नहीं हिलता वैसे ही वह गुणों के आवागमन से नहीं हिलता-डुलता। (४१) बहुत कष्टों तक कहे, आकाश जैसे वायु से नहीं हिलता सूर्य जैसे अम्बुकार से नहीं खींचा जाता (४२) अथवा जागते हुए मनुष्य को जैसे स्वप्न का भ्रम नहीं होता, वैसे ही इस पुरुष को गुण नहीं बाँध सकते। (४३) वह निश्चय से गुणों के बंध नहीं होता परन्तु उन्हें दूर से कुछ हल के साथ देखता है, मानों वे पुनलियाँ हों और आप खेज देखने वाला प्रेक्षक। (४४) वह सत्कर्म के द्वारा सात्त्विक गुणों में रजो-विषयक कर्मों के द्वारा रजोगुण में और तम-मोहादिक विषयों में व्यवहार करता है। (४५) परन्तु सूर्य जैसे लौकिक व्यवहारों का स्यासी है वैसे ही वह निश्चय से जानता है कि ये गुणों की क्रियाएँ उसी की सत्ता से होती हैं। (४६) समुद्र में नार-माटा होता है, सोमकान्त मण्य पसीकती है, चन्द्र बिनासी कमल खिलते हैं, परन्तु चन्द्र जैसे कुछ नहीं करता (४७) अथवा आकाश में वायु चलती है और बन्द होता है परन्तु आकाश जैसे निश्चल रहता है, वैसे ही वो गुणों की गड़बड़ से नहीं हिलता (४८) उस पुरुष को हे अर्जुन! तप्युक्त अक्षयों के चरख गुणातीत समझना चाहिये। अथ वह पुरुष को आचरय करता है सो सुनो। (४९)

समदुःखसुखं स्वस्थं समलोष्टाश्मकाश्चनं ।

तुल्यमिषामिषो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति ॥२४॥

हे श्रीटी! जैसे बल में आगे-पीछे सून के विषय और कुछ नहीं रहता वैसे ही वह बराबर में भरा ही रूप देखता है। (१५०) इसविध जैसे श्रीहृति अपन बेटी अथवा मर्त्यों को समान

ही फल देते हैं, वैसे ही वह सुख और दुःख को समान जान कर ही व्यापार्य करता है। (५१) यों भी, स्वभावतः सुख-दुःख तभी मोगे जाते हैं जब मनुष्य वेद-रूपी जल में मछली बन कर रहे। (५२) वह वेदामिमान का त्याग कर वह पुरुष आत्मस्वरूप प्राप्त कर चुक रहा है। जैसे अनाम की उदासी कर भीम निष्कल जिवा जया है, (५३) अथवा प्रनाह छोड़ कर गङ्गा समुद्र में मिलती है तो जैसे पृथ्वी अक्षतमाना पद्मम बन्द हो जाता है, (५४) वैसे ही वे कनक्य ! जो आत्मस्वरूप में बस्ती करता है उसे आप ही आप वेद में रहते हुए सुख-दुःख समान हो जाते हैं। (५५) जैसे कन्ने को रात और दिन समान ही हैं, वैसे ही आत्मालम्ब में निमग्न पुरुष को वेद में प्राप्त हुए सुख-दुःख समान हैं। (५६) छोटे हुए मनुष्य के शरीर को सर्प का स्पर्श, अथवा चर्वशी अप्सरा का आलिङ्गन, दोनों समान ही हैं, वैसे ही स्वरूपस्थित पुरुष को वेद के सुख-दुःख समान ही होते हैं। (५७) इसलिये उसे सुवर्ण और गोबर में अन्तर नहीं जान पड़ता, अथवा रत्न और पत्थर में भी कुछ भेद नहीं दिखाई देता। (५८) मूर्तिमान् स्वर्ग प्राप्त हो, अथवा बाप ऊपर आ पके, तथापि उसकी आत्मसुख का कदापि भङ्ग नहीं होता। (५९) जैसे मरा हुआ बीब कमी जीवित नहीं होता, अथवा सूना हुआ बीब कमी जगाता नहीं, वैसे ही उसकी परस्वरुता की स्थिति का भङ्ग नहीं होता। (६०) 'आप ब्रह्मदेव हैं'—इस प्रकार उसकी स्तुति कीजिए, अथवा—'तु भीव है'—इस प्रकार निन्दा कीजिए, परन्तु शक्य जैसे न जलती है न कुम्भती है, (६१) वैसे ही निन्दा और स्तुति उसे कुछ भी नहीं व्यन पड़ती। सूर्य के घर न अर्धित रहता है न दिया-वाली होती है। (६२)

मानापमानयोस्तुर्यस्तुर्यो मित्रारिपणयोः ।

सर्वारम्भपरिरपागी गुणातीतः स ज्ञप्यते ॥२५॥

ईश्वर समस्त का उसकी पूजा की बाध अथवा जोर मान कर उसे क्लेश दिया जाय अथवा उसे रूपम और दायियों से कुछ राजा बना दिया जाय, (६३) अथवा चाहे उसके पास मित्र अथ वसे अथवा कोई शत्रु प्राप्त हो परन्तु जैसे सूर्य का दिन रात या दिन नहीं जानता (६४) अथवा छहों चतुर्धों के आने से जैसे व्याघ्र अजित नहीं होता वैसे ही वह गुण के मान को विमग्न नहीं जान पड़ती।

(६५) और भी एक बात सुनो। यह व्याकरण करता है तथापि उसे कोई व्यापार उत्पन्न हुआ नहीं दिखाई देता, (६६) क्योंकि जब उसने कर्मारम्भों का त्याग कर दिया तब प्रवृत्ति का अन्त ही हो जाता है, जिसमें कर्मों के फल जल जाते हैं। (६७) उसके मनमें संसार या स्वर्ग के विषय में कोई इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती। जो स्वभावतः प्राप्त हो पसी फल का वह उपभोग लेता है। (६८) पत्थर जैसे न सुधी होता है और न कुत्ती बैठे ही उसके मन में कतव्याकर्षण व्यापारों का त्याग किया है। (६९) अब कहाँ तक विस्तार करें, इतने से ही जान लो कि जिसका उपयुक्त व्यापार हो वही पदार्थ में गुणाधीन है। (७०) फिर श्रीकृष्णनाथ ने कहा कि अब जिस वपाय से मनुष्य गुणों के पार जा सञ्जा है सो सुनो। (७१)

मां च योज्यमिचारेण भक्तियोगेन सेवते ।

स गुणासमवीत्येतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥२६॥

जो मनुष्य भित्त में दूसरा विषय न रख कर भक्तियोग से मेरी सेवा करता है वह गुणों का नाश कर सञ्जा है। (७२) अतएव मैं ऐसा हूँ भक्ति कैसी होती है, एकनिष्ठ भक्ति का क्या लक्षण है, ये सब बातें स्पष्ट कहनी चाहियें। (७३) हे पार्थ! सुनो। संसार में मैं ऐसा हूँ जैसे रत्न का ठेक और रत्न [पानी एक ही वस्तु], (७४) अथवा जैसे द्रव्य ही पानी है, अवकाश ही व्यापार है, या मधुरता ही शब्द है दूसरी वस्तु नहीं। (७५) जैसे अग्नि ही ज्वाला है, कमलदल का ही नाम जैसे कमल है वृक्ष ही जैसे शाखा या फूल इत्यादि हैं, (७६) अथवा व्यापित किया हुआ हिम ही जैसे हिमाचल कहा जाता है अथवा जमा हुआ रूप ही जैसे दही कहलाता है, (७७) जैसे ही विरव के नाम से सम्पूर्ण में ही प्रकट हुआ हूँ। चन्द्रकला को जैसे चन्द्र से छीन कर अलग करने की व्याख्ययता है (७८) जमा हुआ भी जैसे विषझाया न जाय तथापि पी ही है अथवा कड़वा जैसे गलाया न जाय तथापि सोना ही है (७९) बरु की तरह जैसे खोली न जाय तथापि तन्तु ही है घट जैसे कूर न किया भय तथापि मट्टी ही है, (८०) जैसे ही मैं ऐसा नहीं हूँ कि विरवत्व कूर करने पर ही दिखाई दूँ। सब विश्व-समेत मैं ही हूँ। (८१) इस प्रकार मुझे ज्ञानमा अभ्यभिचारिणी भक्ति कहाती है। संसार में इच्छा भी

मेव ज्ञान पक्का कि यह व्यभिचार हुआ। (८९) इसलिये मेव को छोड़ अमेव चित्त से निज के समेत सब मझूष ही जानो। (९०) हे पाप! जैसे सोने के ताबीज में सोने का ही कुन्दा रहता है वैसे ही निज को कोई दूसरा मत मानो। (९१) रहिम जैसे सूर्य की होती है, सूर्य से ही उत्पन्न होती है, परन्तु सूर्य से ही जगो हुई है, ऐसे ही निज को जानो। (९२) पृथ्वी पर जैसे परमाणु रहते हैं, अथवा हिम-जल में जैसे द्विपक्ष्य रहते हैं, वैसे ही निज को मुझमें जानो। (९३) तारुण्य छोटी हों परन्तु जैसे वे समुद्र से भिन्न नहीं रहती, वैसे ही जब दृष्टि ऐसी पक्का से निश्चित होती है कि मैं ईश्वर में हूँ, अतएव सुदा नहीं हूँ, तब उसे हम मति कहते हैं। (९४) ज्ञान की उत्पत्ति भी इसी दृष्टि को समझनी चाहिये, तथा योग का सौख्य भी यही है। (९५) समुद्र और मेघ दोनों के बीच जैसे अक्षय्य धरा जगो रहने से दोनों एक हुए दिखाई देते हैं वैसे ही यह मति की वृत्ति प्रवृत्त होती है (९६) अथवा जैसे कुएँ के मुँह और व्याघ्र में कोई जोड़ न रह कर दोनों एक में ही मिल रहते हैं वैसे ही यह मति परमसुख में मिला रहता है। (९७) सूर्यचिन्म से जेकर जल में पड़े हुए उसके प्रतिचिन्म तक, जैसे सूर्य-मया का ही चरुर्प दिखाने देता है वैसे ही यह मति की सोईवृत्ति हो जाती है। (९८) इस प्रकार जब उससे ईश्वर तक उसकी सोईवृत्ति प्रवृत्त होती है, तब वह उस वृत्ति-समेत आप ही आप ईश्वर में जोन हो जाता है। (९९) जैसे सैन्धव का कण्य जल में गड्ढते ही उसका गड्ढना बन्ध हो जाता है, (१००) अथवा घास को जला कर आग जैसे आप भी जुग्न जाती है, वैसे ही मेव का नाश कर ज्ञान आप भी नहीं रहता। (१०१) यह मेव नहीं रहता कि मैं बुर हूँ और भक्त नहीं हूँ। अनादि काल से का हमारी पक्का है बही बनी रहती है। (१०२) फिर गुणों को भीतने की बात ही नहीं रहती, क्योंकि बहो पक्का की प्राप्ति की चला मो बग्न हो जाती है। (१०३) बहुत क्या कहें, हे मर्मज्ञ चार्जुन! ऐसी जो दशा है बही प्रयत्न है। यह दशा उसे प्राप्त होती है जो मेरी मति करता है। (१०४) और इन जगत्त्यों से मुक्त जो मेरा भक्त हो उसको यह प्रयत्न पतिप्रता धामिनी बनती है। (१०५) जैसे गङ्गा के प्रवाह में जो पानी बहता हुआ जाता है उसके लिए योग्य स्थान समुद्र ही है, वृत्ता मरी, (१०६) वैसे ही हे किरिटी! जो ज्ञान-दृष्टि से मेरी मति करता

है वह ब्रह्मता के सुकृष्ट का चूड़ामणि बनता है। (१) इसी ब्रह्मत्व को सायुज्यता कहते हैं। इसी का नाम बोधा पुरुषाय है। (२) परन्तु यह देखकर कि मेरी सेवा ब्रह्मत्व को पहुँचने का मार्ग है, कहो यह न समझ लेना कि मैं ब्रह्मत्व का साधन हूँ, क्योंकि (३) मेरे अतिरिक्त ब्रह्म कुछ दूसरी वस्तु नहीं है। (४)

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमसृष्टस्याव्ययस्य च ।

आप्तवतस्य च यमस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥२७॥

ह पाण्डव ! ब्रह्मनाम का जो अर्थ है वह मैं ही हूँ। इन शब्दों से मेरा ही व्यक्त किया जाता है। (५) हे मर्मज्ञ ! चन्द्रमण्डल और चन्द्रमा जैसे दो वस्तुएँ नहीं हैं वैसे ही मुझमें और ब्रह्म में भेद नहीं है। (६) जो नित्य है, अचल है, अनाहत है, बर्मल्प है, अपार है, अद्वितीय है, (७) बहुत क्या कहूँ, अपना ही नाम कर ज्ञान जिस सिद्धान्त के अपरिमित स्थान में खीन होता है वह वस्तु मैं ही हूँ। (८) सुनिप, इस प्रकार उस एकलित मर्कों के प्रेमी श्रीकृष्ण ने अर्जुन की ओर से निरूपण किया। (९) तब धृतराष्ट्र ने कहा हे सख्य ! यह बात तुमसे किससे पूछी थी ? बिना पूछे क्या क्यों सोचते हो ? (१०) मेरी चिन्ता अब निरसन करो। विषय की बात कहो। तब सख्य ने मन में कहा—विषय की बात ही छोड़ो। (११) सख्य ने विस्मययुक्त मन से निरूपण के रस की उत्तमता की बर्णना कर कहा कि इस धृतराष्ट्र का भाग्य कैसा है कि इसे मुझ ही सूझ रहा है। (१२) तथापि कृपाशु ईश्वर प्रसन्न हो ऐसा करे कि वह इस ज्ञान का भोग ले सके और वसुधै कोटि रोग मारोग दूर हो जाय। (१३) ऐसा विचारते हुए सख्य ने श्रीकृष्ण के संवाद की ओर विचार दिया तो उसके चित्त में हर्ष की वमज आ गई। (१४) अब सख्य उस आनन्द के आविर्भाव से श्रीकृष्ण का संवाद बर्णन करेंगे। (१५) निवृत्तिनाय के ज्ञानदेव कहते हैं कि कहीं शब्दों का भाव मैं आपके द्वारागत करता हूँ, सुनिप। (१६)

इति श्रीज्ञानदेवकृत भागवतगीतायां चतुर्थोऽध्यायः ।

अध्वन लगाने से पाताल का द्रव्य भी दिखाई दे सकता है, रत्न से
 आँखें बस मनुष्य की सी होनी चाहिए, जो ब्रह्म का ज्ञान हो, (१०)
 जैसे ही ज्ञान से मोक्ष प्राप्त हो सकता है, परन्तु उसके लिए मन से
 शुद्ध होना चाहिए कि ज्ञान स्थिर रह सके। (३५) इसलिए श्रीकृष्ण
 ने अपने विवेचन से यह सिद्ध किया कि ज्ञान की स्थिरता का
 विरक्तता के बिना नहीं होता (३६) तथा विरक्तता किस प्रकार मन
 को जयपाल पहनाती है, इस विषय में भी सर्वज्ञानी श्रीहरी ने
 निर्णय कर दिया (३७) कि जैसे मोक्ष को बैठे हुआ मनुष्य यह ज्ञान
 ही कि रसोई बिज मिला कर रौंधी गई है, बाजी का त्याग कर ब्रह्म
 जाता है, (३८) जैसे ही यदि इस सम्पूर्ण संसार की अनित्यता का ज्ञान
 हो जाय तो वैराग्य पीछे हो जाता है। (३९) जब इस संसार की अनित्यता
 का स्वरूप श्रीकृष्ण इस पन्त्रहवें अध्याय में उस वृथाकार की वपरा दे
 बखानते हैं। (४०) सब ही किसी पेड़ को उखाड़ जो तो यह बैसा
 ब्रह्म हुआ हवा जाता है, और शीघ्र सूख जाता है, बैसा यह संसार
 का माड़ नहीं है। (४१) इस प्रकार श्रीकृष्ण संसार का आवागमन बन्द
 करने के हेतु, रूपक की कुशलता के साथ, निरूपण करते हैं।
 (४२) इस पन्त्रहवें अध्याय का यही हेतु है कि संसार का दिव्यत्व
 सिद्ध हो और अहङ्कार स्वरूप में स्थित हो। (४३) जब मन्त्र के इस
 सम्पूर्ण गर्भितार्थ का मैं विस्तार से सङ्ग्रहापूर्वक ब्यंजन करता हूँ,
 उसे सुनिय। (४४) महाभानन्दरूपी समुद्र के पूर्वमासी के पूर्व
 चन्द्र द्वारका के मरेन्द्र श्रीकृष्ण ने कहा (४५) हे पाण्डुरामार!
 स्वम्बरूपी पर को जाते हुए मार्ग में जो विनामास प्रतिबन्ध करता है
 (४६) सो यह अगहम्बर है। यह संसार नहीं, इसे एक रिखाव
 पैला हुआ वृक्ष ही समझो। (४७) परन्तु अन्य वृक्षों की भाँति इसकी
 जड़ें नीचे और शाखाएँ ऊपर नहीं होतीं, इसलिए यह किसी के
 व्यापक में नहीं जाता। (४८) जड़ में आग अग्रा ही जाय जब
 दुग्धकी का पाव किया जाय तो, ऊपरी भाग किना भी रिसून
 हो तथापि, (४९) साधारण वृक्ष जड़ से टूटने के कारण शाखाएँ
 सड़िग मिर पड़ेगा; परन्तु इस वृक्ष में बैसी बात क्यों है? टूटने के
 लिए यह वृक्ष सदाब नही है। (५०) हे अर्जुन! यह दुर्गन्ध ज्ञान
 करने में अज्ञोक्ति मान्य होता है कि इस वृक्ष की जड़ नीचे की
 ओर होती है। (५१) जैसे . . .

चक्षुषी क्रियाओं का समुदाय नीचे की ओर फैलता है, वैसे ही यह संसार भी एक व्यापककारक मात्र है। (५२) और जैसे वस्तु-संसार के जल से व्यापक व्याप्त हो जाता है वैसे ही जगत् में जो कुछ है वह सब इसी एक वृत्त से व्याप्त है। (५३) अथवा सूर्य के अस्त होने पर रात्रि जैसे अँधेरे से भर जाती है, वैसे ही यह वृत्त व्यापक में समाया हुआ है। (५४) जाने क किस लिए इसमें न कोई कल जगता है और न सुँपने क जिस कोई फूल जगता है। जो कुछ है सो सब यह वृत्त ही है। (५५) इसकी एक ऊपर है परन्तु यह चल्ता हुआ नहीं है। इसी लिए यह सबदा हर-मरा रहता है। (५६) और यद्यपि हम कहते हैं कि इसकी एक ऊपर होती है तथापि नीचे की ओर भी इसकी छहें होती हैं। (५७) यह प्रकृति से चारों ओर घना हुआ है, जैसे कि पीपल का वह जिसके बीज-बीज से शाखाओं का विस्तार होता है। (५८) और भी हे धनञ्जय! यह भी नहीं कि इस संसार-वृत्त की शाखाएँ नीचे की ओर ही होती हों। (५९) ऊपर की ओर भी इसकी शाखाओं के अपार समूह फैले हुए हैं। (६०) मानों व्यापक हो परलक्षित हुआ हो अथवा वायु ही वृत्तकार हो रही हो अथवा जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों अवस्थाएँ मूर्तिमयी हो गई हों (६१) ऐसा यह एक विश्वरूपी उन्मेषून निबिड़ वृत्त उत्पन्न हुआ है। (६२) अब इसका उन्मेष क्या है, वह किस प्रकार की है, अथवा इसका अयोमुक्तत्व या इसकी शाखाएँ कैसी हैं, (६३) अथवा इस वृत्त की जो जड़ें नीचे की ओर हैं वे क्या हैं, उन्मेष शाखाएँ कैसी हैं, (६४) और यह अश्मनस्य नाम स कौन प्रसिद्ध है, तथा आरम्भस्थानियों ने इसके निषय में क्या क्या निर्णय किये हैं (६५) इत्यादि चारों हम तुम्हें उत्तम प्रकार से ऐसे स्पष्ट निरूपण द्वारा समझाते हैं कि तुम्हें प्रतीति हो जाय। (६६) हे सुभग! सुना, यह निरूपण तुम्हारे ही सुनने योग्य है। अन्तःकरण पूर्वक सब शरीर अवधानमय कर दो। (६७) इस प्रकार क्यों ही बादबकीर श्रीकृष्ण ने प्रेम से भरे हुए बचन कहे, त्यों ही मानों अवधान ही अर्जुन रूप से मूर्तिमान् हो गया। (६८) अर्जुन का अवधानावधान ऐसा बढ़ गया कि देव का निरूपण उसके सामने उन्मेष दिखाने देने लगा- मानों दसों दिशाएँ व्यापक हो व्याप्तिजन दे रही हों। (६९) श्रीकृष्ण क बचनरूपी सागर के लिए अर्जुन मानों वृत्त अवस्थ हो उन्मेष हो गया ॥ ५३

अज्ञान जगामे से पाताळ का दृश्य भी दिखाई दे सकता है, परन्तु वे
 ऑर्बें उस मनुष्य की सी होनी चाहिए, जो ब्रह्मा जनमा हो, (१४)
 जैसे ही ज्ञान से मोक्ष प्राप्त हो सकता है, परन्तु उसके लिए मन ऐसा
 शुद्ध होना चाहिए कि ज्ञान स्थिर रह सके। (१५) इसलिये श्रीकृष्ण
 ने अपने विवेचन से यह सिद्ध किया कि ज्ञान की स्थिरता कभी
 विरक्तता के बिना नहीं होती (१६) तथा विरक्तता किस प्रकार मन
 को अयमात्र पहनाती है इस विषय में भी सर्वज्ञानी श्रीगुरु ने
 निरूपण कर दिया (१७) कि जैसे मोक्ष को बैठा हुआ मनुष्य वह जानने
 की किसी भी निमित्त मित्रा कर राखी गई है, बाकी का त्याग कर ब्रह्म
 जाता है, (१८) जैसे ही यदि इस सम्पूर्ण संसार की अनित्यता का ज्ञान
 हो जाय तो वैराग्य पीछे बौद्धता है। (१९) अब इस संसार की अनित्यता
 का स्वरूप श्रीकृष्ण इस पन्द्रहवें अध्याय में उस वृत्ताकार की अपाह
 ब्रह्मजाल है। (४०) स्वयं ही किसी पेड़ को उखाड़ दो तो यह जैसा
 उखाड़ा हुआ हथकड़ा जाता है, और शीघ्र सूख जाता है, वैसा यह संसार
 का स्वरूप नहीं है। (४१) इस प्रकार श्रीकृष्ण संसार का व्यापारमय रूप
 करने के हेतु, रूपक की कुशलता के साथ, निरूपण करते हैं।
 (४२) इस पन्द्रहवें अध्याय का यही हेतु है कि संसार का निम्नार
 सिद्ध हो और अद्वैत स्वरूप में स्थित हो। (४३) अब मन्त्र के इस
 सम्पूर्ण गभितार्थ का मैं निस्तार से स्पष्टतापूर्वक ब्यंजन करता हूँ,
 इसे सुनिए। (४४) महाभानन्दरूपी समुद्र के पूर्वभासी के पूर्व
 बन्धु द्वारका के नरेन्द्र श्रीकृष्ण ने कहा (४५) हे पाण्डुकुमार!
 स्वप्नरूपी घर को जाते हुए मार्ग में जो विरहामास प्रतिबन्ध करता है
 (४६) सो यह जगदम्बर है। यह संसार नहीं, इसे एक मिश्रित
 पेटा हुआ वृत्त ही समझो। (४७) परन्तु अन्य वृत्तों की भाँति इसकी
 कड़े नीचे धीरे शाखाएँ ऊपर नहीं होतीं, इसलिये यह किसी के
 प्यान में नहीं जाता। (४८) जड़ में जग जग ही जाय जबकि
 कुल्हाड़ी का पाव किया जाय तो, ऊपरी भाग चिन्ता भी निस्तृत
 हो गया, (४९) साधारण वृत्त जड़ से टूटने के कारण शाखाधर्म-
 सहित गिर पड़ेगा परन्तु इस वृत्त में वैसी बात नहीं है। टूटने के
 लिए यह वृत्त सक्षम नहीं है। (५०) हे अर्जुन! यह कुलरूप वर्तन
 करने में असौख्यक मायूम होता है कि इस वृत्त की बाढ़ नीचे की
 ओर होती है। (५१) जैसे सूर्य की रोशनी में जाने दिगती है, वस्तु

चक्षुषी क्रियाओं का समुदाय नीचे की ओर फैलता है, जैसे ही यह संसार भी एक व्यापककारक माना है। (५२) ओर जैसे कल्पान्त के जल से आकाश व्याप्त हो जाता है, जैसे ही जगत् में जो कुछ है वह सब इसी एक वृत्त से व्याप्त है। (५३) अथवा सूर्य के अस्त होने पर रात्रि जैसे छींचे से भर जाती है, जैसे ही यह वृत्त आकाश में समाया हुआ है। (५४) जल के लिए इसमें न कोई कल जगता है और न सूँघने के लिए कोई फूँज जगता है। जो कुछ है सो सब यह वृत्त ही है। (५५) इसकी एक ऊपर है परन्तु यह छल्ला हुआ नहीं है। इसी लिए यह सबदा हरा-भरा रहता है। (५६) और यद्यपि हम कहते हैं कि इसकी एक ऊपर होती है तथापि नीचे की ओर भी इसकी छल्लें होती हैं। (५७) यह प्रवजता से चारों ओर घगा हुआ है, जैसे कि पीपल या बड़ जिसके बीज-बीज से शाखाओं का विस्तार होता है। (५८) ओर भी हे वनक्षय! यह भी नहीं कि इस संसार-वृत्त की शाखाएँ नीचे की ओर ही होती हों। (५९) ऊपर की ओर भी इसकी शाखाओं के अपार समूह फैले हुए हैं। (६०) मानों आकाश ही पराजित हुआ हो, अथवा वायु ही वृत्ताकार हो रही हो अथवा जगृति, क्लृप्ता और सुषुप्ति, तीनों अवस्थायें मूर्तिमयी हो गई हों (६१) ऐसा यह एक विश्वरूपी ऊर्ध्वमूल निषिद्ध वृत्त उत्पन्न हुआ है। (६२) अब इसका ऊर्ध्व क्या है, एक किस प्रकार की है, अथवा इसका अधोमुखत्व या इसकी शाखाएँ कैसी हैं, (६३) अथवा इस वृत्त की जो लल्लें नीचे की ओर हैं वे क्या हैं, ऊर्ध्व शाखाएँ कैसी हैं, (६४) और यह अरकत्य नाम से क्यों प्रसिद्ध है तथा आत्मज्ञानियों ने इसके विषय में क्या क्या निर्याय किये हैं (६५) इत्यादि बातें हम तुम्हें वचन प्रकार से ऐसे स्पष्ट निरूपण द्वारा समझाते हैं कि तुम्हें प्रतीति हो जाय। (६६) हे सुमन! धुनो, यह निरूपण तुम्हारे ही धुनने योग्य है। अन्त-करण पहले सब शरीर अवधानवय कर दो। (६७) इस प्रकार क्यों ही पादवीर ओष्ठप्य मे प्रेम से भरे हुए वचन करे, क्यों ही मानों अवधान ही अजुम रूप से मूर्तिमान् हो गया। (६८) अर्जुन का अवधानवयम ऐसा बढ़ गया कि देव का निरूपण उसके सामने उज्ज्वल दिखाई देने लगा; मानों इसी दिशाएँ आकाश को आलिङ्गन दे रही हों। (६९) धीवृत्त्य के वचनरूपी सागर के लिए अर्जुन मानों वृत्तग अगस्त्य हो उज्ज्वल हो गया जो पञ्च

इस सम्पूर्ण धन के निरूपण का भूट ही खिया जाइता हो। (७०) इस प्रकार श्रीकृष्ण ने अमर्मादि परमात्मी हुई अस्तु न की वस्तु कहा इत्थी, तो उन्हें जो आनन्द हुआ उससे उन्होंने उसकी बलियाँ की। (७१)

अभंगवानुवाच—

ऊर्ध्वमुखमण्डितमण्डितं माहुरव्ययम् ।

अन्दासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥१॥

और फिर उन्होंने कहा कि हे धनस्य ! इस वृक्ष का ऊर्ध्व मुख है जिसे केवल इसी वृक्ष के कारण ऊर्ध्वता विद्यार्थ देती है, (७२) अन्यथा जिसमें मण्डित, ऊर्ध्व वा अधः आदि भेद नहीं होते, जहाँ अन्तर्ध की ही पकता है, (७३) जो सुनाई न देनेवाला शब्द है, सूँधी न जानेवाली सुगन्ध है, जो रति बिना ही प्राप्त हुआ मूर्तिमान् आनन्द है (७४) जिसके इस पार और उस पार नहीं है, आगे-पीछे नहीं है जो स्वयं अदृश्य रहता हुआ, तथा अन्य कोई द्रव्य न रहते हुए भी, देखता है (७५) जिसको अपाधिरूपी ईश की सहायता मिलते ही नाम रूप रूपी संसार प्रकट होता है, (७६) जो ज्ञाता और ज्ञेय के बिना ही केवल ज्ञान-रूप है, जो मुक्त के निष्कर्ष से भरा हुआ आकाश है (७७) जो न कार्य है न कारण जो वेत है न अवेत, जो स्वयं ही निज को जाननेद्वारा है, (७८) ऐसा जो परब्रह्म परमात्मा है वह इस वृक्ष का ऊर्ध्व है। अधः इसकी जड़ से बाहुर फूटने की रीति पों है। (७९) जो वास्तव में कुछ न होने पर भी माया नाम से प्रसिद्ध है, अथवा बन्ध्या की की सन्तति की कथा की मूर्ति (८०) जो सत्य है न असत्य है, जो इस प्रकार की है कि विचार का नाम भी नहीं यह सकती, जिसे अमात्र कहते हैं, (८१) जो मानों अनेक सिद्धान्तों की सन्दूकनी है, जगद्गुपी अधः का आकाश है, सम्पूर्ण आकाशान् वस्तुओं का वह किया हुआ वस्त्र है, (८२) जो जगद्गुपी वृक्ष का बीज है जो प्रपञ्चरूप चित्र बीजने की भूमि है, जो विपरीत ज्ञानरूपी प्रकाशित दीपक है (८३) वह माया ब्रह्म के समीप देखी है जैसे मानों हुई नहीं। वास्तव में ब्रह्म का ही प्रमाण प्रकट होता है। (८४) जैसे मीठ हमें मूढ़ बना देती है, अथवा दीपक में जैसे आकाश और मन्द ज्योति हो जाती है, (८५) तथा स्वप्न में जैसे प्रिय वन के पास सोई हुई ठरणी जस जगा कर, सजमुच में आभिज्ञान

किये बिना ही उसको आलिंगन करती और काम की वासना जाग्रत कराती है, (८८) जैसे ही प्रध्वस्वरूप में माया प्रकट हुई है। अतः जो अपने स्वरूप का अज्ञान है वही है धनस्वरूप। इस ससार-वृक्ष की पहली जड़ है। (८९) प्रध्व-स्वरूप का—अपना—अज्ञान ही इस वृक्ष के छन्दे भाग में धनीमूत कन्द बन जाता है। इसी को वैश्वान्त में ससार का बीजभाव कहते हैं। (९०) और अज्ञान अथवा सुषुप्ति को बीजाङ्कुर मान कहते हैं, और स्वप्न और जागृति परस्पर सज्जमान कहा जाता है। (९१) वैश्वान्त में इसका निरूपण इस प्रकार किया गया है। परन्तु यह बात रहने दो। सम्प्रति यह सिद्ध हुआ कि इस ससार वृक्ष का मूल अज्ञान है। (९२) उसका ऊर्ध्व निर्मल आत्मा है, और वह मावात्मी दृढ़ बाँधना [आकाश] बाँधता है जिसमें से नीचे ऊपर कर्के निकलती हैं। (९३) प्रथम जो कर्के अनेक मित्र मित्र सन्नेहों के रूप से प्रकट होती हैं वही चारों ओर से अङ्कुरित हो नीचे की ओर फैलती हैं। (९४) इस प्रकार इस ससार-वृक्ष का मूल जब ऊपर से जोर करता है तो नीचे की ओर उसके अङ्कुरों का समूह प्रकट होता है। (९५) फिर उनमें से प्रथम ज्ञान-वृक्ष अर्थात् महत्स्वरूपी एक कोमल और विचित्र पत्ती निकलती है। (९६) और सत्त्व, रज और तम-रूपी तीन प्रकार का जो अङ्कुर है वही मानो एक तीन पत्तीवाला अङ्कुर अपोमूल पृथक् है। (९७) वह बुद्धि की शाखा का आश्रय कर अनक भद्राङ्कुरों की पृथक् करता है और उनसे हरा-भरा होने पर उनमें से मनरूपी शाखा निकलती है। (९८) इस प्रकार उस गुल में स उसकी दृढ़ता और मेदुरूपी कोमल रस क द्वारा अन्तःस्वरूप-चतुष्टयरूपी शाखाओं क अङ्कुर पृथक् हैं, (९९) फिर आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये पाँच महामूलरूपी सुन्दर सीपी कोपसे निकलती हैं (१००) और उनमें से अत्र इत्यादि इन्द्रियाँ और उनके विषय रूपी कामस और विविध पतिषाँ पृथक् हैं। (१०१) शब्दाङ्कुर प्रकट होते ही भोत्रेन्द्रियाँ आग बढ़ कर सुन्ने की इच्छा पूर्ण करती हैं। (१०२) स्पर्शाङ्कुरों में शरीर की स्पर्शरूपी बेलें और दृष्टि मानो बौद्ध कर आ जाते हैं और फिर उनसे और भी अनेक नूतन विधर उत्पन्न होते हैं। (१०३) फिर जब स्पर्शरूपी पत्त विचित्र होते हैं तब आँखें दूर तक दौड़ती हैं और व्यापकता भरी शक्ति पस्रित हो जाती है; (१०४) तथा ज्यों ही रस की शाखा बग स और अविधाधिक

इस सम्पूर्ण ज्ञानके निरूपण का घूँट ही किया जा रहा हो। (७०) इस प्रकार श्रीकृष्ण ने अमर्याद उभराती हुई अज्ञान की वस्तुस्थिति देसी, तो उन्हें जो आनन्द हुआ उससे उन्होंने उसकी बर्णना की। (७१)

श्रीभगवानुवाच—

ऊर्ध्वमूलमथ श्वात्ममयस्य ग्राहुरण्ययम् ।

अर्न्दासि यस्य पर्यानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥१॥

और फिर उन्होंने कहा कि हे धनन्तय ! इस वृक्ष का ऊपर का हिस्सा केवल इसी वृक्ष के कारण ऊँचता विद्या है। (७२) अन्यथा जिसमें मूल, ऊँच या अधः आदि भेद नहीं होते, वहाँ ऊँच की ही पकटा है, (७३) जो मुत्ताई न देनेवाला शक्य है, सूँधी व जानेवाली सुगन्ध है, जो रसि पिना ही प्राप्त हुआ मूर्तिमान् आनन्द है, (७४) जिसके इस पार और उस पार बही है, आगे-पीछे बही है, जो स्वयं अदृश्य रहता हुआ, तथा अन्य कोई द्रव्य न रहते हुए भी देखा है, (७५) जिसको अपापिरूपी द्वैत की सहस्रता मिलते ही नाम रूप रूपी संसार प्रकट होता है (७६) जो ज्ञाता और ज्ञेय के भिन्न ही केवल ज्ञान-रूप है, जो सुख के निष्कर्ष से भरा हुआ व्यक्त है, (७७) जो न कार्य है न कारण जो द्वैत है न अद्वैत, जो स्वयं ही जिस को जाननेवाला है, (७८) ऐसा जो परब्रह्म परमात्मा है वह इस वृक्ष का ऊर्ध्व है। अथ इसकी जड़ से ऊँचुर फूटने की रीति बों है। (७९) जो वास्तव में कुछ न होने पर भी माया नाम से प्रसिद्ध है, अथवा वन्या की जो सन्तति की कथा की मूर्ति (८०) जो न सत्य है न असत्य है, जो इस प्रकार की है कि विचार का मूल भी नहीं स्वर सच्यती, जिसे अमादि कहते हैं, (८१) जो मानों अनेक सिद्धान्तों की सन्तुष्टि है, जगत्पुत्री अथवा अमाकाय है, सम्पूर्ण आकाशवायु अस्तुओं का वह किया हुआ वस्त्र है, (८२) जो जगत्पुत्री वृक्ष का बीज है जो प्रपञ्चरूप चित्र बीजमे की भूमि है, जो विपरीत ज्ञानरूपी प्रकाशित द्वीपक है (८३) वह माया ब्रह्म के समीप देसी है जैसे मानों ईश्वर नहीं। वास्तव में ब्रह्म का ही प्रमाण प्रकट होता है। (८४) जैसे नीच हों मुहु बना देती है, अथवा द्वीपक में जैसे अथवा और मन्द ज्योति हो जाती है, (८५) तथा स्वप्न में जैसे मित्र वम के पास सोई हुई चक्रीय बसे जगा कर, सचमुच में आदिभूत

कभी पठता और न बढ़ता है,—तबन्तु यह मूल तभी तक होती है जब तक मेघ और नदीरूपी कभी नहीं सुलती, [मान यह कि नदियों का बढ़ना और बर्षा होना बन्द हो जाय तो समुद्र के न सूखने का मेघ सुजे ।] (१२०) जैसे ही इस वृक्षा की उत्पत्ति और लय—शीघ्रता से होने के कारण—जान नहीं पड़ता, इसलिये संसार इसे अभ्यय समझता है । (२१) यों भी दान-शील पुरुष जैसे लक्ष करने के कारण ॥ सध्वय करने-द्वारा समझा जाता है, जैसे ही इस वृक्षा का मिश्रित रूप होने से ही यह अभ्यय जान पड़ता है । (२२) अथवा जैसे अत्यन्त वेग से दौड़ता हुआ रथ का चक्र भूमि में छागता हुआ नहीं जान पड़ता, (२३) जैसे ही प्राणिरूपी शाखा काष्ठांतर से सुख कर जब टूट कर गिर जाती है तो उसके स्थान में और कोंकों अंशुर निश्चित हैं, (२४) और आषाढ़ मास में धमके हुए मेघों के समान यह नहीं जान पड़ता कि वह एक शाखा जब टूट गई और दूसरी कोंकों जब उत्पन्न हो गई । (२५) जैसे महाकल्प के अन्त में ज्योंही इस उत्पन्न हुई सृष्टि का नाश हो जाता है, त्यों ही दूसरी सृष्टि का विस्तृत बन उत्पन्न हो जाता है, (२६) जैसे प्रलय संसार-वासु से ज्यों ही वलपान्तरूपी छाल निकल जाती है त्योंही नवीन अक्षर की आरम्भरूपी पत्तियों का समुदाय प्रकट हो जाता है, (२७) ईश की वृष्टि के सह जैसे गँडरी पर गँडरी बढ़ती जाती है, एक मनु के परवान जैसे दूसरा मनु होता जाता है एक वंश के बाद जैसे दूसरा वंश उत्पन्न होता जाता है, (२८) जैसे कलि-युग के अन्त में ज्यों ही चारों युगरूपी छाल गिर पड़ती है, त्योंही चिर कृतयुगरूपी नई छाल मल स उत्पन्न हो जाती है (२९) जैसे वर्तमान वर्ष समस्त होते ही वह दूसरे वर्ष का मूल हो जाता है, जैसे यह नहीं जान पड़ता कि पहले दिन का अन्त हो रहा है कि दूसरे दिन का आरम्भ हो रहा है, (३०) जैसे वायु क मोकों की मन्थिर्वा नहीं जान पड़ती वैसे ही इस संसार की अत्यन्त शाखाओं का गिरना और उत्पन्न होना भी नहीं जान पड़ता । (३१) एक शरीर की अक्षर के टूटने ही अनेक शरीरों का बनने देने । इस प्रकार यह संसार-वृक्ष अभ्यय केवल जान पड़ता है । (३२) जैसे बढ़ता हुआ जल ज्योंही वेग से आगे बढ़ता है त्योंही और भी जल उसे पीछे स मिजता जाता है उसी प्रकार यह संसार अस्थिर है या भी लोग उसे स्थिर मानते हैं । (३३) अथवा पञ्च मास मास करोड़ों बार टूटने और

कड़वी है, क्यों ही नीम की स्वादेच्छाएली कनेक पकन निकलते हैं। (६) वसी प्रकार गन्ध के अंकुर निकलते ही प्राणरूपी शाख पड़ होती है और वहाँ आनन्द से ओम का इश्र का बैठता है। (७) उस प्रकार महत्त्व, आईबुद्धि, मन और महाभूतों का समुदाय ये सब संसार के अन्त तक विस्तृत होते रहते हैं। (८) विबुद्धि, संसार अपिबद्ध इन्हीं आठों विभागों में विस्तृत है। परन्तु जैसे जितनी सीर हो कने ही अपिबद्ध पर भ्रम से चौड़ी की प्रतीति होती है, (९) अन्ध सगुह का विस्तार हो जैसे उसकी तरङ्गों का विस्तार दिखाई देता है जैसे ही गह्र ही इस आशान-मूख संसार वृक्ष के स्वरूप से दिखाई देता है। (१०) और मनुष्य जैसे अपने स्वप्न का सब परिवार आप ही बन जाता है जैसे ही वह सब विस्तार वसी एक गह्र का है, उवा की इस विस्तार का कारण है। (११) परन्तु वह सब रहने दो। तत्पर्य यह है कि उपपुत्र प्रकार से एक ऐसा आश्चर्यकारक वृक्ष प्रकट होता है जिसमें महत्त्व इत्यादि अंकुर और नीचे की ओर पूटी हुई शाखाएँ होती हैं। (१२) अब इसे खानी लोग अमरत्व क्यों कहते हैं उसका कारण भी हम सुनाते हैं, सुनो। (१३) अमरत्व का अर्थ यह है कि वह प्रपञ्चरूपी वृक्ष दूसरे दिन प्रातःकाल होने तक एक-सा नहीं रहता। (१४) काल में व्यतीत होते जैसे मध कनेक रङ्ग कलजा है अन्धता जैसे विद्युत् पूरे काल मर भी नहीं ठहरती, (१५) कपासमात्र होते हुए अमरत्व-पत्र पर जैसे कल नहीं ठहरता, अन्धता मनुष्य मनुष्य का चित्त जैसे स्थिर नहीं रहता, (१६) वसी ही सब संसार वृक्ष की स्थिति है। इसका काल-काल में नाश होता जाता है इसलिये इस अमरत्व कहते हैं। (१७) अमरत्व शब्द से साधारणतः पीपल का अर्थ होता है। परन्तु भीहरी के वृक्षों का यह भाव नहीं है। (१८) अन्धता निम्नों को पीपल कहना सुनके तो भला दिखाई देता है। परन्तु आपको ज्योतिष भाषों से क्या मतलब ? (१९) अतएव इस प्रस्तुत आलोकिक ग्रन्थ का ही विवरण सुनिए। इस संसार वृक्ष को इसकी अविच्छेद के कारण ही अमरत्व कहते हैं। (२०) इस वृक्ष की ओर की एक बड़ी प्रसिद्धि इसके अविनाशित्व के विषय में है। परन्तु वसत्र भीतरी अर्थ यह है कि (२१) जैसे समुद्र एक ओर है मेघों के द्वारा रितोया जाता है तथा दूसरी ओर से मत्स्यों उसे मरती रहती है, (२२) जिससे ऐसा जान पड़ता है कि वह परिपूर्ण ही है—म

कभी घटता और न बढ़ता है,—रन्तु यह मूल सभी तक होती है जब तक मेघ और नदीरूपी कभी नहीं सुखती, [माघ यह कि मन्त्रियों का बढ़ना और बर्ध होना बन्द हो आय तो समुद्र के ल सूखने का भेद सुने ।] (१२०) वैसे ही इस वृत्ता की उत्पत्ति और लय—शीघ्रता से होने का कारण—ज्ञान नहीं पड़ता इसलिए संसार इसे अभ्यस्य समझता है । (१२१) यों भी दान शील पुरुष जैसे लक्ष करने के कारण ही सञ्चय करने-द्वारा समझा जाता है, वैसे ही इस वृत्ता का निरन्तर व्यय होने से ही यह अभ्यस्य ज्ञान पड़ता है । (१२२) अथवा जैसे अत्यन्त बग संदीप्तता हुआ लव का एक मूमि में जगता हुआ नहीं जान पड़ता, (१२३) वैसे ही प्राणि-रूपी शास्त्रा काशान्तर से सूख कर जब टूट कर गिर जाती है तो उसके स्थान में और कोंकों कोंकुर निकलते हैं, (१२४) और आपाद मास में उमड़े हुए मेघों के समान यह नहीं ज्ञान पड़ता कि वह एक शास्त्रा जब टूट गई और दूसरी कोंकों कोंकुर उत्पन्न हो गई । (१२५) जैसे महाकल्प के अन्त में ज्योंही इस उत्पन्न हुई सृष्टि का नाश हो जाता है, त्यों ही दूसरी सृष्टि का विस्तृत बन उत्पन्न हो जाता है, (१२६) जैसे प्रलयद संहार-वायु से ज्यों ही प्रलयान्तराली छाज निकल जाती है त्योंही नवीन कल की आरम्भाली पक्षियों का समुदाय प्रकट हो जाता है, (१२७) इस की वृत्ति के सह जैसा गँदरी पर गँदरी बढ़ती जाती है, एक मनु का परवाना जैसे दूसरा मनु हाना जाता है एक बंश के बाद जैसे दूसरा बंश उत्पन्न होता जाता है, (१२८) जैसे कलि-युग के अन्त में ज्यों ही चारों युगाली छाज गिर पड़ती है त्योंही फिर कृतयुगाली नई छाज मूँ ल उत्पन्न हो जाती है, (१२९) जैसे वर्तमान वर्ष समाप्त होते ही वह दूसरे वर्ष का मूल हो जाता है, जैसे यह नहीं जान पड़ता कि पहले दिन का अन्त हो रहा है कि दूसरे दिन का आरम्भ हो रहा है (१३०) जैसे वायु के कोंकों की मन्त्रियों नहीं जान पड़नी बेम ह । इस संसार को अतन्त्र शास्त्राओं का गिरना और उत्पन्न होना भी नहीं जान पड़ना । (१३१) एक शरीर लो अंग क टूटने ही अनेक शरीरों में बँटने दे । इस प्रकार यह संसार-वृत्त अभ्यस्य जैसा जान पड़ना है । (१३२) जैसे बढ़ता हुआ लक्ष ज्योंही वेग में आगे बढ़ना है त्योंही और भी जल बने पंछ स मिजना जाता है कभी प्रकार यह संसार अस्तित्व है जो भी काग हम स्थिर मानते हैं । (१३३) अथवा पत्रक मागने मागने चराहों बर टूटने और

उत्पन्न होनेवाली समुद्र-तरङ्गों जैसे अज्ञानियों को निरुप नाम पड़ी है, (३४) कौआ अपनी एक ही पुनर्जी को सरलता से दोनों ओर फेरता है तो जैसे जोगों को भ्रम होता है कि वसन्ती दो भाँसे है, (३५) लहू अरुमत्त वेग में भूमे को जैसे धूमिली में गया हुआ ध्वज पड़ता है वैसे ही इस संसार की उत्पत्ति और ध्वज के वेग की भविष्यता ही मूल का हेतु है। (३६) किचहुना, चौधेरे में वेग से स्वेदी चिरामे से जैसे चक्राक्षर आकृति दिखाई देती है, (३७) वैसे ही परम ज्ञान कर कि यह संसार-वृत्त निरन्तर उत्पन्न और मग्न होता रहता है जोग भ्रम से इसे अम्यय समझते हैं। (३८) परमपुत्र को इसका वेग पहचानते हैं, जो जानते हैं कि यह शायिक है उन्हें माझूम है कि यह एक निमित्त में करोड़ों बार उत्पन्न होता और नाश पाता जाता है। (३९) तात्पर्य यह कि इस भ्रम-वृत्त का मूल अज्ञान के सिवाय और कुछ नहीं। वास्तव में इसका अस्तित्व मिथ्या है। इस प्रकार जिसने इस वृत्त को शायिक ज्ञान बिचा है (१४०) उसे ई पायकुसुत! मैं स्वयं भी ज्ञानी समझता हूँ। वेदों के सिद्धान्तों के अनुसार इसे वन्द्य है। (४१) सम्पूर्ण योग की समृद्धि वसी एक के उपयोगी हुई समझनी चाहिये। बहुत क्या कहें, ज्ञान भी वसी के कारण जीवन धारण करता है। (४२) अब बहुत क्योंन रहने दो! क्योंकि जो इस प्रकार संसार-वृत्त की अनिष्टता जानता है उसका कौन क्याव कर सकता है? (४३)

अपश्योर्ध्वं प्रसृतास्तस्य धात्वा

गुणमवस्था विषयमवासाः ।

अपश्य भूतान्यनुसन्तवामि

कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥२॥

इस प्रपञ्च-रूपी अप-शाका वृत्त की बहुतेरी शाखाएँ स्त्रीपी कर की ओर भी फूटती हैं। (४४) और जो हमने इस विषय के आरम्भ में कहा था कि जो शाखाएँ नीचे की ओर फैलती हैं वे मूल वनती हैं और उनके नीचे भी और बेलें और पक्ष्य फूटते हैं वसन्त भी इस सरल शाखों से विवेचन करते हैं, सुनो। (४५ ४६) अज्ञान-रूपी मूल टुक होने का वेद रूपी बड़े निराशा कनो-सहित महारण आदि की बहार आती है (४७)

प्रथम वस जड़ में से स्वेदज, फिर वरामुज, फिर उद्विज और अण्डज-
रूपी चार विशाल शाखाएँ निकलती हैं। (४८) उन एक एक के शरीर
से बीरासी छाल शाखाएँ फूटती हैं, और उनसे फिर अनेक नीच
रूपी शाखाएँ निकलती हैं (४९) परज शाखाओं से नामा प्रकार की
सृष्टि-रूपी आधी शाखाएँ मालाकार उत्पन्न होती हैं। (१५०) भी,
पुरुष और मनुष्य नामक व्यक्ति-मेद-रूपी डालें स्वामात्रिक विकार
रूपी बाध से आन्दोलित होती हैं। (५१) वर्षाकाल में जैसे आकाश
में नीचले मेघ छा जाते हैं वैसे ही आकाश के कारण सम्पूर्ण आकाश
विस्तार पाते हैं। (५२) फिर अपने शरीर के भार से शाखाएँ झुकती
और एक दूसरी में बलमती हैं, जिससे गुणसोम-रूपी वायु उत्पन्न
होती है। (५३) और गुणों के वस अपरिमित लोभ से यह धर्म-मूल
वृक्ष तीन जगह से फट जाता है। (५४) इस प्रकार रजोगुण के
मोहों से अत्यन्त आन्दोलित होने पर मनुष्य जातिरूपी शाखा जैसी
फटती है। (५५) वह न ऊपर न नीचे पड़िक बीच में ही अड़ जाती है
और उसमें से चार बर्ण-रूपी आधी शाखाएँ फूटती हैं। (५६) उनमें
विशि और निषय वाक्यों से विस्तार पाये हुए कदरूपी अपूर्व और
उत्तम परब्रह्म अपनी अपनी शक्ति के अनुसार खोजते हैं। (५७) अर्थ
और अर्थ के विस्तार-रूपी अर्थ परब्रह्म जन्मते हैं। (५८) फिर प्रवृत्ति
मार्ग की वृद्धि की इच्छा से अनेक शुभ और अशुभ कर्मों की अग-
णित छापी छापी डालें निकलती हैं। (५९) वैसे ही पूर्व-योग कीय
होने पर ज्योंही शरीर-रूपी सूखी डालें गिरती हैं त्यों ही नये शरीरों
की वृद्धि के अङ्गुर उत्पन्न हो जाते हैं, (१६०) और सुन्दर शब्द
इत्यादि स्वामात्रिक और मोहक रङ्गों से विचित्रित विषय-रूपी नूतन
परब्रह्म निरव पाते जाते हैं। (६१) इस प्रकार रजोगुणरूपी प्रचण्ड
वायु से मनुष्य-शाखाओं के सुषट की वृद्धि होती है। वस ही संसार
में मनुष्य-लोभ पड़ते हैं। (६२) वैसे ही जब रजोगुण-रूपी वायु चण-
मर बन्द हो जाती है, और रजोगुणरूपी मयङ्गुर दबा बलमती है
(६३) तब इसी मनुष्य-शाखा की, नीच की आर कुर्मरूपी डालें
निकलती हैं और उनमें नीच-वासनारूपी परब्रह्म फूटते हैं। (६४) और
पश्चिम दुर्गमार्ग-रूपी सीध पर मयङ्गुर अङ्गुर निकलते हैं जिनमें स प्रमाद
रूपी पत्ते, पड़र और डालें उत्पन्न होती हैं। (६५) यदुर्दे और
सामोद में जो निषय-वचन बदे हैं वे उनके अग्रभाग में खोजते हुए

पशुत्व हैं। (६६) परपीडाकारक शास्त्र को आरण्य मारण इत्यादि
 प्रतिपादन करते हैं वे मानों पशुत्व हैं (६७) अग्नि के साथ ज्यों ज्यों
 वासनारूपी वेष्टें विस्तृत होती जाती हैं त्यों त्यों अकर्मरूपी रीकें बढ़ती
 और जन्मरूपी शास्त्राएँ आगे आगे बढ़ती हैं। (६८) और कर्मश्रद्धा
 की मूल के कारण चारबाण इत्यादि निरुद्ध आतिथों की शास्त्राओं की
 आलियों बनती (६९) तथा पशु, पक्षी, शूकर, बाघ, भिक्षु और
 इत्यादि आड़ी-टेढ़ी शास्त्राओं के प्रवृत्त बनते जाते हैं। (७०) पशु
 है पायद्वय। ऐसी शास्त्राओं में निरत्य नृत्तन मरक-मोग तपी फल प्रत्य
 है। (७१) और, जन्में हिसा-विषय की प्रवृत्ति करने में दुर्धर्म-स्त
 के द्वारा श्रेष्ठता पानेवाले जन्म-रूपी अंकुर छाते हैं। (७२) इस प्रकार
 पशु, पक्ष, घोड़ा, भिंदी पत्थर इत्यादि रूपवाची शास्त्राएँ होती जाती
 हैं और जैसे ही उनके फल भी होते जाते हैं। (७३) हे अशुन। मुन्ते,
 मनुष्य से स्थावर तक इस प्रकार शास्त्राओं की वृद्धि होती है, (७४)
 इसलिये जो मनुष्य-रूपी जाते हैं जन्ही को नीचे की शास्त्राओं का मूल
 समझना चाहिए क्योंकि जन्ही से इस संसार-तक का विस्तार होता है।
 (७५) अन्यथा हे पाप। ऊपर की ओर का मुख्य मूल देखो तो वे
 भीचे की शास्त्राएँ मध्यस्थ दिखाई देंगी। (७६) परन्तु तामसी और
 सात्विक अथवा बुरे-भले कर्म-रूपी अंकुर जन्ही नीचे ऊपर की शास्त्राओं
 में फूटते हैं। (७७) और हे अशुन। वेदत्रयरूपी पक्ष और और
 शास्त्राओं में नहीं जागते क्योंकि वेद की विधियाँ मनुष्य के सिवा
 और किसी के विषय नहीं हैं। (७८) इसलिये ये मनुष्यतरुणी
 शास्त्राएँ यद्यपि कर्म-मूल से उत्पन्न होती हैं तथापि कर्मवृद्धिशास्त्राओं
 की जड़ें नहीं हैं। (७९) और जैसे अन्य वृक्षों में भी शास्त्रावृद्धि
 होने से जड़ें बढ़ होती हैं, और क्यों क्यों जड़ें बढ़ होती हैं त्यों त्यों
 पक्ष वृक्ष का विस्तार होता जाता है, (१८०) जैसे ही इस शरीर में
 जब तक कर्म होता है तब तक वेद की बढ़ती होती है, और जब तक
 वेद है तब तक व्यापार का न करमा नहीं हो सकता। (८१) इस
 प्रकार अज्ञानक भीकृष्ण ने कहा कि वह बात भेटी नहीं का सकती
 कि मनुष्य-शरीर ही ज्ञान-कर्मरूपी शास्त्राओं का मूल है। (८२) फिर
 जब तमोगुण रूपी दारुण आँधी शान्त हो जाती है और सत्वगुण रूपी
 महा सूक्ष्म छूटता है, (८३) तब इसी मनुष्य-वेदरूपी जड़ों से
 सुशक्तारूपी अंकुर निकलते हैं और जन्में से शुद्ध-रूपी पशुत्व

पूटते हैं। (८४) ज्ञान की वृद्धि के साथ प्रज्ञाकोशस्थ की तीक्ष्ण शालें निमित्त मर में विस्तृत हो निकलती हैं। (८५) बुद्धि की अम्बी शालें स्फूर्ति के बल से बढ़ होती और बुद्धितैज के सहाय से त्रिवेक पर्यंत अम्बी बढ़ती हैं। (८६) फिर उनमें से बुद्धिरस से भरे द्रुप आस्यारूपी पत्रों से सुशोभित सीधे समुद्रतटस्थी अङ्कुर पूटते हैं। (८७) और पञ्चम सदाचाररूपी अनेक कोपलें पूटती हैं जो वैद-वाक्य ध्वनि से स्तनस्नातो रहती हैं। (८८) तथा उनमें से शिष्टाचार और अनेक यथाधिकर्मविस्तार-रूपी पत्तियाँ निकलती रहती हैं। (८९) इस प्रकार नियम-वृक्षरूपी गुच्छों से पुष्प तपरूपी शाखाएँ बढ़ती हैं और प्रेम से वैराग्यशाखाओं को छाती से लगाती हैं। (९०) विशिष्ट-ग्रन्थरूपी टहनियाँ वेपथु-रूपी तीक्ष्ण मोर्कों से पुष्प हो जन्मरूपी वेग से ऊपर चढ़ती हैं। (९१) और बीच में जो वैदरूपी सपन कोपल रहती है उसकी सुविधारूपी फक्कड़ाहट, जब वह सत्त्वरूपी वायु चलती है तब तक होती रहती है। (९२) धर्मशास्त्राएँ विस्तृत होती हैं और उनमें से जन्मशाखा सीधे निकलती हुई दिखाई देती है और उसमें स्वर्गादिक फल खाते हैं। (९३) तथा उपरति की रक्षा से ज्ञान बीजती हुई धर्म-मोक्ष-शाखाओं की पत्तियाँ नित्य घूटन बढ़ती रहती हैं। (९४) रश्मि, चन्द्र, इत्यादि श्रेष्ठ मन्त्र, पितर, ऋषि विद्याधर इत्यादि ब्राह्मी शाखाओं के मन्त्र भी बढ़ते हैं। (९५) और उनसे भी ऊँचे गुह्यकर्मरूपी पीढ़ से इन्द्रादिक महाशास्त्राओं के सुपुत्र उत्पन्न होते हैं। (९६) तथा उनके भी ऊपर तपोपनी ऋषियों की शाखाएँ चढ़ती हैं। मरीचो, कश्यप इत्यादि ऊपरी शाखाएँ हैं। (९७) एवं खगाचार शाखाओं पर शाखाएँ खगी हैं। ऊँच शाखाओं का ऐसा विस्तार मूल में छोटा पर अग्रभाग की ओर बढ़ा और श्रेष्ठ फलदायक होता है। (९८) इन शाखाओं के भी ओर ऊपरवाली शाखाओं में जो कर्म लगते हैं उनमें से ब्रह्मा और शिव परमन्त्र नोचदार अङ्कुर निकलते हैं। (९९) और चर्यों के मार ही वे दुगनी सीधे फुक जाती हैं, यहाँ तक कि वे फिर जड़ से हो जा सकती हैं। (१००) सामान्य वृक्ष की शाखा भी जो कर्मों से भर जाती है वह फुक पर जड़ से समा जाती है। (१) वेसे ही हे पाण्डव! ये ज्ञानवृद्धि की शाखाएँ, जहाँ से यह संसार-वृक्ष उत्पन्न होता है वही मूल से मिट जाती है। (२) इसलिये ब्रह्मा या शिव के परे जीव की वृद्धि नहीं होती। वसन्ते

पल्लव हैं। (६६) परपीड़ाकारक शास्त्र का कारण, कारण इत्यादि प्रतिपादन करते हैं वे मानों पल्लव हैं (६७) जिनके साथ ज्यों ज्यों वासनारूपी बेलों विस्तृत होती जाती हैं त्यों त्यों अकर्मरूपी पीढ़ें बढ़ती और अन्मरूपी शाखाएँ आगे आगे बढ़ती हैं। (६८) और कर्मश्रुतों की मूल के कारण चायदास इत्यादि निरुद्ध जातियों की शाखाओं की जातियों बनती (६९) तथा पशु, पक्षी, शूद्र, वाय, विष्णु सौं इत्यादि चाकी-टेकी शाखाओं के भ्रुणरूप बनते जाते हैं। (७०) पान्थु हे पायद्वय। ऐसी शाखाओं में नित्य मूलम-भोगरूपी पत्र आया है। (७१) और उनमें हिंसा-विषय की प्रवृत्ति करने में कुर्म-स्त्र के द्वारा अक्षता पानेवाले अन्म-रूपी अंकुर उगते हैं। (७२) इस प्रकार पशु, पक्षी, मिथी पत्थर इत्यादि रूपवाली शाखाएँ होती जाती हैं और जैसे ही उनके पत्र भी होते जाते हैं। (७३) हे अर्जुन। सुनो, मनुष्य से स्वाधर तक इस प्रकार शाखाओं की वृद्धि होती है, (७४) इसलिये जो मनुष्य-रूपी जालें हैं जन्हीं की नीचे की शाखाओं का मूल समझना चाहिए क्योंकि जन्हीं से इस संसार-रूप का विस्तार होता है। (७५) अन्म-रूप हे पार्थ। ऊपर की ओर का मुख्य मूल देखो तो वे नीचे की शाखाएँ अभ्यस्त दिखाई देंगी। (७६) परन्तु तामसी और सात्विक अवस्था बुरे-भली कर्म-रूपी अंकुर जन्हीं नीचे ऊपर की शाखाओं में फूटते हैं। (७७) और हे अर्जुन। वेदत्रयरूपी पत्रे और कई शाखाओं में नहीं लगते क्योंकि वेद की विविधों मनुष्य के सिवाय और किसी के लिये नहीं हैं। (७८) इसलिये ये मनुष्यरूपी शाखाएँ यद्यपि अन्म-मूल से उत्पन्न होती हैं तथापि कर्मवृद्धिशाखाओं की जड़ें पड़ी हैं। (७९) और जैसे अन्म वृक्षों में भी शाखा-वृद्धि होने से जड़ें दृढ़ होती हैं, और ज्यों ज्यों जड़ें दृढ़ होती हैं त्यों त्यों वस वृक्ष का विस्तार होता जाता है (८०) जैसे ही इस शरीर में जब तक कर्म होता है तब तक वैद की बढ़ती होती है और जब तक वैद है तब तक व्यापार का न करना नहीं हो सकता। (८१) इस प्रकार अनात्मनक अहिकृप्य में कहा कि यह बात मैटी नहीं हो सकती कि मनुष्य शरीर ही अन्म-कर्मरूपी शाखाओं का मूल है। (८२) फिर जब तमोगुणरूपी वायदास आँधी शान्त हो जाती है और सत्त्वगुणरूपी महा सूक्ष्म दृष्टता है, (८३) तब इसी मनुष्य-वैदरूपी जड़ों से सुवासनारूपी अंकुर निकलते हैं और जन्में से सुकृत-रूपी पल्लव

पूटते हैं। (८४) ज्ञान की वृद्धि के साथ प्रज्ञाकौशल्य की तीव्रता बालों निमित्त मर में विस्तृत हो निकलती है। (८५) बुद्धि की जम्बी बालों स्फूर्ति के बल से बढ़ होती और बुद्धितेम के सहाय से बिके पर्यंत जम्बी बढ़ती है। (८६) फिर जन्म से बुद्धिरस से मरे हुए आस्वात्सुरी पथों से सुशोभित सीधे सङ्कृतिरूपी बंधुर पूटते हैं (८७) और पञ्चम सदाचाररूपी बनेक कौपले पूटती है जो वेद-भाष्य ध्वनि से स्नानाती रहती है (८८) तथा जन्म से शिक्षाचार और बनेक पञ्चादिधर्मविस्तार-रूपी पत्तियाँ निकलती रहती हैं (८९) इस प्रश्नर नियम-दमरूपी गुणकों से युक्त तपरूपी शाखाएँ बढ़ती हैं और प्रेम से वैराग्यशाखाओं को छाती से खगाती है। (९०) विभिन्न-व्रतरूपी टहनियाँ ज्यैरूपी तीव्रता नोकों से युक्त हो जन्मरूपी वेग से ऊपर चढ़ती हैं (९१) और बीच में जो वेदरूपी सप्त कौपल रहती है उसकी सुविचाररूपी फड़फड़ाहट, जब तब सत्त्वरूपी वायु बलती है तब तक, होती रहती है। (९२) धर्मशाखाएँ विस्तृत होती हैं और जन्म से जन्मशाखा सीधे निकलती हुई दिखाई देती है, और उसमें स्वर्गादिक फल लगते हैं (९३) तथा उपरति की रक्तता से जाल बिकती हुई धर्म-भोक्त-शाखाओं की पत्तियाँ नित्य नूनन बढ़ती रहती हैं। (९४) रवि चन्द्र, इत्यादि श्रेष्ठ ग्रह, पितर भुवि विद्याधर इत्यादि आदी शाखाओं के मन्द भी बढ़ते हैं (९५) और जन्म से भी ऊँचे गुणवृत्तरूपी पीढ़ से इन्द्रादिक महाशाखाओं के फुल्लतल्लपन होते हैं (९६) तथा जन्म से भी ऊपर तपोपनी भूपियों की शाखाएँ चढ़ती हैं। मरीची, चरमप इत्यादि ऊपरी शाखाएँ हैं (९७) एवं लग्नदार शाखाओं पर शाखाएँ छाती हैं। ऊम्ब शाखाओं का ऐसा विस्तार मूल में छोटा पर आयमाग की ओर बढ़ा और श्रेष्ठ फलदा-यक होता है। (९८) इन शाखाओं के भी और ऊपरवाली शाखाओं में जो फल लगते हैं उनमें स मद्या और शिव पर्यन्त नोचदार बंधुर निकलते हैं (९९) और जलों के मार से वे दुगनी नीचे मुक्त जाती हैं, यहाँ तक कि वे फिर बढ़ से हो जा जागती हैं। (१००) सामान्य वृक्ष की शाखा भी जो जलों से मार जाती है वह मुक्त पर बढ़ स लग जाती है। (१) बेसे ही दे पाण्डव! ये ज्ञानवृद्धि की शाखाएँ, ज्यों से यह संसार-वृक्ष उत्पन्न होता है वसी मूल से मिट जाती है। (२) इसविषय मद्या या शिव के परे जीव की वृद्धि नहीं होती। बसते

परं फिर प्रकाश ही रह जाता है। (३) परन्तु अस्तु। इस प्रकार प्रकाश इत्यादि अपने सामर्थ्य से कण्ठमूल प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकते। (४) और भी जो ऊपरी शाखाएँ समक इत्यादि नामों से प्रसिद्ध हैं वे पक्ष और मूल का स्पर्श न कर प्रकाश में ही मर गई हैं। (५) इस प्रकार मनुष्य से लेकर प्रकाशोपर्यन्त पञ्च-भुक्त शाखाओं की उत्तम बढ़ती होती रहती है। (६) हे पार्थ! ऊपर की प्रकाश इत्यादि शाखाओं की मूल-शाखाएँ मनुष्य ही हैं इसलिये हमने इन्हें नीचे की ओर की ओर कहा है। (७) इस प्रकार हमने तुमसे इस कर्म्ममूल और नीचे ऊपर शाखावाले अलौकिक संसार-वृक्ष का वर्णन किया। (८) और यह जो विधान किया या इसकी नीचे की ओर भी क्यों रहती है उसकी उत्पत्ति भी विस्तारपूर्वक कह सुनाई। अब इस वृक्ष का उन्मूलन कैसे किया जाता है सो सुनो। (९)

न कथमस्येह तथोपलभ्यते

नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा ।

अद्वैतत्वेन सुविकटमूल

मसङ्गप्रक्षेप हृदेन विस्था ॥३॥

हे शिरीषी ! कहाचित् तुम अपने मन में सोचते होगे कि इतने बड़े मातृ का उन्मूलन कबसेहारी कौन-सी वस्तु हो सकती है ? (१०) क्योंकि इस वृक्ष की ऊपरवाली शाखाएँ प्रकाश की सीमा तक बढ़ी हुई हैं और इसका मूल तो निराकार प्रकाश में ही है। (११) नीचे की ओर भी इसकी अणुशाखाएँ विस्तृत हुई हैं, और मध्यमा में भी वृक्षी, मनुष्यरूपी, जैसे फैली हुई हैं। (१२) इस प्रकार विस्तृत और दृढ़ यह वृक्ष है अतएव इसका अन्त कौन कर सकता है ? परन्तु ऐसी छद्म कल्पना मन में मत आने दो। (१३) इसके उन्मूलन में परिश्रम ही क्या होते हैं ? नाशक के होने को बुरा समाना क्या भीम है ? (१४) आकाश में वीरनेहारे अश्वों के किले क्या गिराने पड़ते हैं ? खरदे के घोंग क्या तोड़ने पड़ते हैं ? आकाश-मुष्य का अस्तित्व हो तो उसे तोड़ने की सम्मानना हो। (१५) जैसे ही दे और ! यह संसार कोई सचमुच का वृक्ष नहीं है। तो फिर इसके उन्मूलन में क्या ही क्या हो सकते हैं ? (१६) हमने जो ऊर्ध्व और शाखाओं के विस्तार के विषय में वर्णन किया उसे उन्मूलन के पर-मारे नाशकों के

समान समस्तो । (१७) स्वप्न में कहे हुए पञ्चम चेत आने पर किस काम के ? जैसे ही इस संसार-मृत्ता की कथा को भी निम्न ही समस्तो । (१८) अन्यथा जैसा हमने बयान किया वैसा यदि इसका मूल अर्थ होना और वैसा वह सत्य होता (१९) तो उसे समुलून करनेवाला जैन मार्ग का क्षान्त उत्पन्न हो सकता था ? आकाश क्या कभी फूँक से उड़ सकता है ? (२०) अतएव हे राजा ! हमने जो बयान किया वह माया का बयान किया । माना जैसे राजा को बहुरै के पी का धतवा परोसा गया हो । [अर्थात् असम्भव घटना बनजाइ क्योंकि जब बहुरै के दूध ही नहीं होता तो फिर पी कहाँ से होगा ?] (२१) सुगन्ध क मोक्ष केवल वृक्ष ही देता तो, अन्यथा क्या वह जल, धान या कपड़े के वृक्षों को उपवागी हो सकता है ? (२२) मूल अज्ञान ही मिथ्या है तो फिर जन्म का क्या कहाँ से सत्य हो सकता है ? अतएव संसार-मृत्ता निश्चय से मिथ्या है । (२३) परन्तु ऐसी भी चर्चा है कि इसका अन्त नहीं होगा वह भी एक प्रकार से सत्य ही है । (२४) क्योंकि जब तक चतुर्दश नहीं आना तब तक क्या निद्रा का अन्त होता है ? अथवा रात बीतने के पूरे ही क्या प्रातःकाल हो सकता है ? (२५) वेने ही दे पायें ! जब तक बिरेक मिर नहीं खँचा करता तब तक इस संसार-मृत्ता का अन्त नहीं होता । (२६) जब तक बल्लरी हुई वायु कहाँ की लहरी गमन न हो जाय, तब तक तारों को अन्त ही कहना चाहिये । (२७) अतएव जैसे मृत्यु के अन्त हो जाने पर सुगन्ध का घामाम मिट जाना है अथवा जैसे दीपक घुमाने पर प्रभा का क्षाण हो जाता है, (२८) वैसे ही जब मूल-बीज अविद्या का नारा करनेवाला ज्ञान प्रकाश होता है तभी इस संसार-मृत्ता का अन्त होता है, अन्यथा नहीं । (२९) जमी प्रकार ऐसी को पार्ना है कि यह मृत्ता अनादि है यह भी मिथ्या नहीं—अपुत्र अमिश्रण के अनुसू ही है । (३०) क्योंकि संसार-मृत्ता में कुछ मन्थना तो हुई नहीं तो फिर जो नहीं है जन्म का आरम्भ ही क्या हो सकता है ? (३१) मन्थ पन्थु जहाँ से जन्म होती है वने आदि चरमा योग्य है । परन्तु जो हुई मनी वह कहाँ से बराम हुई चर्दी का सखी है ? (३२) अतएव निश्चय से जन्म हुआ न अनादि है वसती मृत्ता जैन है बल्लाभा ! उत्पन्न यह कि इसके न होने के बाव्य ही इसे अनादि कहने हैं । (३३) ब्रह्मा के पुत्र की जन्म

परे फिर ब्रह्मा ही रह जाता है। (६) परन्तु अब्दु। इस प्रकार ब्रह्मा
इत्यादि अपने सामर्थ्य से कल्पमूल ब्रह्मा की बराबरी नहीं कर सकते।
(४) और भी जो ऊपरी शाखाएँ सनक इत्यादि नामों से प्रसिद्ध हैं
वे फल और मूल का स्पर्श न कर मध्य में ही भर गई हैं। (५) इस
प्रकार मनुष्य से लेकर ब्रह्मलोकपर्यंत पञ्च-गुण शाखाओं की
संख्या बढ़ती होती रहती है। (६) हे पार्थ! ऊपर की ब्रह्मा इत्यादि
शाखाओं की मूल-शाखाएँ मनुष्य ही हैं इसलिये हमने इन्हें नीचे
की ओर की ओर कहा है। (७) इस प्रकार हमने तुमसे इस कल्पमूल
और नीच-ऊपर शाखावाले अलौकिक संसार-वृक्ष का वर्णन किया।
(८) और वह जो विधान किया या इसकी नीचे की ओर भी बढ़ रही है
उसकी उपपत्ति भी विस्तारपूर्वक कह सुनाई। अब इस वृक्ष का सम्पूर्ण
कैसे किया जाता है सो सुनो। (९)

न रूपमस्येह तपोपलाभ्यते

नान्तो न चाहर्नि च संप्रतिष्ठा।

अदृश्यमेनं सुविस्मयम्

मसङ्गसंख्येण त्वेन विस्वा ॥३॥

हे क्रीटी! कदाचित् तुम अपने मन में सोचते होगे कि हमने
वहे मातृ का सम्पूर्ण करनेहारी कौन-सी वस्तु हो सकती है।
(२१०) क्योंकि इस वृक्ष की ऊपरवाली शाखाएँ ब्रह्मलोक की सीमा
तक बढ़ी हुई हैं और इसका मूल तो निराकार ब्रह्म में ही है। (२१)
नीचे की ओर भी इसकी अणु-शाखाएँ विस्तृत हुई हैं, और मध्यमता
में भी वृक्षी मनुष्यरूपी जड़ें फैली हुई हैं। (२२) इस प्रकार विस्तृत
और एक वह वृक्ष है अतएव इसका अन्त कौन कर सकता है? परन्तु
ऐसी सुहृद्-रूपना मन में मत आने दो। (२३) इसके सम्पूर्ण में
परिभ्रम ही क्या होते हैं? बाजक के होत्रे का घुर मगाना क्या बीज
है? (२४) आकाश में बीकनेहार चर्मों के किले क्या गिराने बढ़ते
हैं? सरदे के सींग क्या तोड़ने पड़ते हैं? आकाश पुष्प का अस्तित्व
हो सो कैसे तोड़ने की सम्भावना हो? (२५) जैतु ही हे वीर! यह
संसार कोई सचमुच का वृक्ष नहीं है। तो फिर इसका सम्पूर्ण में
क्या ही क्या हो सकते हैं? (२६) हमने जो ऊपर और शाखाओं के
विस्तार के विषय में वर्णन किया उसे ब्रह्म्या के धर-मरे बाजकों के

आत्मज्ञान के शस्त्र से तोड़ डालो। (४८) अन्यथा, एक ज्ञान के अतिरिक्त जिसने इसे तोड़ने के उपाय करोगे उससे तुम इस वृत्त में और भी अधिक पज़म काओगे। (४९) और फिर इसकी ऊपर नीचे की शक्ति और उपायों में कहाँ तक घूमते रहोगे? इस-
 लिए इसका मूल जो अज्ञान है उसे यथार्थ-ज्ञान से छोट डालो,
 (५०) नहीं तो रस्सी होकर भी जो छॉप दिखाई देता है उसे मारने के लिए लकड़ी कोजना क्या परिश्रम करना है। (५१) मृग-
 जलरूपी मृग के पार जाने के लिये नार के लिए दीकनेद्वारा जैसे
 किसी जङ्गल के मांस में सचमुच ही हुए आय, (५२) वैसे ही
 इस न होत ससार का अन्त करने के लिए अन्य उपायों की लोभ
 करता करता मनुष्य अपना नाश कर जगा तथा बसधा धन और
 अधिक बढ़ जावेगा। (५३) अतएव हे धनञ्जय! स्वप्न में लगे हुए
 पाव की ओरपि जैसे जागृति ही है, वैसे ही इस अज्ञान-मूल संसार के
 लिए ज्ञान ही एक शस्त्र है। (५४) परन्तु बुद्धि में इतना वैराग्यरूपी
 मूल और अटूट बल होना चाहिए कि वह शस्त्र सहज में चलाते बने
 (५५) वैराग्य उत्पन्न होते हैं धर्म, अर्थ और काम इन तीनों का यह
 समस्त कर त्याग कर देना चाहिए कि वे तुम्हें क तात्कालिक धर्म के
 सट्टा दें। (५६) हे पाण्डव! कहाँ तक पश्यामात्र की हीक करने लगे।
 ऐसा बड़ वैराग्य होना चाहिए। (५७) फिर वैराग्यरूपी म्यान
 में से निकाल कर अहमात्मरूपी शस्त्र—जा विवेकरूपी सिंहा पर पैनावा
 गया हो, जो प्रज्ञास्मि-बोधरूपी लीलायुक्त से पुच्छ हो और जिसमें
 पूर्ण-वृत्ता-ज्ञानरूपी वस्त्र लगा हो,—(५८) एवम हाथ में धरना
 चाहिए। (५९) परन्तु एक-ही बार अपना निश्चयरूपी मूठ का बल
 आसमा लेना चाहिए और अत्यन्त शुद्ध-मनस्वरूपी लोभ को मँभाजना
 चाहिए। (६०) फिर ज्ञानरूपी शस्त्र और स्वयं तुम जब निद्रिष्यासन
 के द्वारा एकरूप हो जाओगे तो प्रहार के लिए दूरी कोई बन्नु ही
 मरही। (६१) ऐसा यह आत्मज्ञान का शस्त्र, जो अद्वैतज्ञान का
 निष्कर्ष है यह हम ससार वृत्त को कभी बचने न देगा। (६२)
 जैसे बाघ शरद्वज के आक्रम में आकाश का सम्पूर्ण कषा बढ़ा
 देती है, अपना रूप बढ़ होने ही जैसे अन्यकार का घूँट पी जाता
 है, (६३) अपना जागृति होने ही जैसे स्वप्न की गड़बड़ का टैंब हो
 मिट जाता है, वैसे ही स्थिति आत्मानुभव की पार छोड़ हुए शस्त्र के

पत्रिका कैसे बन सकती है? आकाश में नीलबयलें भरती की कल्पना कैसे सत्य हो सकती है? (१४) हे पाण्डव! आकाश-मुक्त वह बंठल कौन तोड़ सकता है? अवश्य, न होते संसार का जाति भी कैसे हो सकता है? (१५) जैसे घट का प्रागमास किसी के उत्पन्न किये बिना ही सिद्ध है, वैसे ही यह सम्पूर्ण ब्रह्म भी अमासि संपन्नो। (१६) इस प्रकार हे अर्जुन! इसका न आदि है, न अन्त है। बीच में ही किसी प्रकार इसकी स्थिति दिखाई देती है परन्तु वह मिथ्या है। (१७) जैसे सुगन्ध न किसी के हाथ परैव सं प्रितवा है और न किसी समुद्र में का मिश्रता है, परन्तु बीच में ही झूठ-मूठ दिखाई देता है, (१८) वैसे ही वास्तव में इस संसार के आदि और अन्त नहीं हैं, और वह कभी सत्य भी नहीं है, परन्तु मनुष्य मिथ्यात्व देखिए कि उसका प्रतिभास मात्र होता है। (१९) इन्द्रबनुष जैसे अनेक रङ्गों से चित्रित दिखाई देता है वैसे ही यह ब्रह्म अज्ञान से सत्य-सा जान पड़ता है। (२०) इस प्रकार, कुरुरविये के मेघ से जैसे लोग मूस में पड़ते हैं वैसे ही इस संसार की स्थिति के समय अज्ञानियों की दृष्टि में भ्रम पड़ती है। (२१) और यद्यपि आकाश में न होती ईर्ष्या भी नीलिमा दिखाई देती है तथापि वह जैसे प्रत्येक वायु में उत्पन्न और विहीन होती है, (२२) [स्वप्न मिथ्या है परन्तु क्या वह एकसा ही बना रहता है?] वैसे ही यह आमास भी वायु में विहीन हो जाता है। (२३) देखने से इसका अस्तित्व जान पड़ता है; परन्तु जल में दिखाई देनेवाले प्रतिचित्र से जैसे बालर की स्थिति हो जाती है वैसे ही इस आमास को सत्यतः ग्रहण करने की चेष्टा करने पर भी वह हाथ नहीं लगता। (२४) इसकी उत्पत्ति और नाश इतनी शीघ्रता से होते रहते हैं कि समुद्र की लहरों की उत्पत्ति और नाश उसकी बराबरी नहीं कर सकते। और विष्णु भी उससे होड़ बाँधने के योग्य नहीं होती। (२५) मीघ-काश के अन्त की वायु जैसे आगे-पीछे नहीं देखनी वैसे ही यह संसारस्वो महावृक्ष भी स्थिर नहीं रहता (२६) परं इस वृक्ष का न आदि है न अन्त है न स्थिति है न रूप है, तो फिर इसके अन्तर्भूत में क्या आमास पड़ सकता है? (२७) जो वास्तव में न होता हुआ भी अपने अज्ञान के ही कारण बड़ा हुआ या बसे दे किरीटी।

आत्मज्ञान के शस्त्र से तोड़ जाओ। (४८) अन्यथा, एक ज्ञान के अतिरिक्त जिन्होंने इसे तोड़ने के उपाय करोगे उनसे तुम इस पृथ्वी में और भी अधिक परलभ जाओगे। (४९) और फिर इसकी ऊपर नीचे की छाया और उभयच्छायाओं में कहाँ तक घूमते रहोगे? इस लिए इसका मूल जो अज्ञान है उसे पर्याय-ज्ञान से छाँट जाओ, (५०) नहीं तो रस्सी होकर भी जो सॉप दिखाई पठा है उस मारने के लिए लकड़ी कोज्जना क्या परिश्रम करना है। (५१) सुगन्धरूपी गुग्गुलु के पार जाने के हेतु नाभ के लिए दोड़नेहारा जैसे किसी जङ्गल के माल में सचमुच ही डूब जाय, (५२) बेसे ही इस न होत ससार का अन्त करने के लिए अन्य उपायों की खोज करता करता मनुष्य अपना नाश कर लेगा तथा उसका धर्म और अधिक बढ़ जायेगा। (५३) अतएव हे धनञ्जय! स्वप्न में सने हुए पाव की ओपधि जैसे जागृति ही है, बेस ही इस अज्ञान-मूल संसार के लिए ज्ञान ही एक शस्त्र है। (५४) परन्तु बुद्धि में इतना बेराग्यरूपी मूढ और अटूट बल होना चाहिए कि यह शस्त्र सहज में चलाते बने (५५) बेराग्य उत्पन्न होते ही धर्म, अर्थ और काम इन तीनों का यह समझ कर त्याग कर देना चाहिए कि वे तुम्हारे के तात्कालिक बन्धन के सट्टा हैं। (५६) हे पाण्डव! यहाँ तक पश्यामात्र की हीक जाने लगे। ऐसा दृढ़ बेराग्य होना चाहिए। (५७) फिर वैशाखरूपी म्यान में से निकाल कर अहमात्मरूपी शस्त्र—ता विरेचरूपी सिल पर देनाया गया हो, जो अद्यात्म-बोधरूपी तीक्ष्णता से युक्त हो और जिसमें पूर्ण-वैराग्य-ज्ञानरूपी पकटन लगा है।—(५८) पण्डित हाथ में धरना चाहिए। (५९) परन्तु वह-ही बार अपना निश्चयरूपी मूठ का बल आत्मा बना चाहिए और अत्यन्त शुद्ध-मनरूपी तोल जो समझना चाहिए। (६०) फिर ज्ञानरूपी शस्त्र और स्वयं तुम जब निदिप्यासन के द्वारा एकत्र हो जाओगे तो प्रहार के लिए दूमी कोई बन्तु ही मरती। (६१) ऐसा दृढ़ आत्मज्ञान का शस्त्र, जो अद्वैतज्ञान का निष्कर्ष है वह हम न सारकृत को कभी बचने न देगा। (६२) जैसे वायु शरशय के आक्रम में आशय का सम्पूर्ण कचरा बढ़ा देती है, अथवा सूर्य उदय होने ही जैसे अन्यचार का घूँट पी जाता है (६३) अथवा जगृति होने ही जैसे स्वप्न की गहराई का टॉर हो मिट जाता है, बेसी ही स्थिति आत्मानुभव की बार जाने हुए शस्त्र के

पत्रिका कैसे बन सकती है ? आकाश में नीलबयल परती की अन्ध
 कैसे सत्य हो सकती है ? (१४) हे पाण्डव ! आकाश-मुप का
 उठान कौन ठोक सकता है ? अतएव, न होते संसार का नाश
 भी कैसे हो सकता है ? (१५) जैसे घट का प्रागमास किसी के
 अल्पन किये बिना ही सिद्ध है, वैसे ही यह सम्पूर्ण इस की
 अनादि समझा। (१६) इस प्रकार हे भक्त ! इसका न अर्थ है,
 न अन्त है। बीच में ही किसी प्रकार इसकी स्थिति दिखाई देती
 है परन्तु वह मिथ्या है। (१७) जैसे सुगन्ध न किसी के हाथ
 पर्यन्त से गिरता है और न किसी समुद्र में का मिथ्या है, परन्तु
 बीच में ही झूठ-मूठ दिखाई देता है, (१८) वैसे ही वास्तव में
 इस संसार के आदि और अन्त नहीं हैं, और वह बड़ी सत्य भी
 नहीं है, परन्तु नम्र मिथ्यात्व देखिए कि इसका प्रतिमास मन्त्र
 होता है। (१९) इन्द्रकुप जैसे अनेक राजों से चित्रित दिखाई
 देता है वैसे ही यह कुछ अज्ञान से सत्य-सदा जान पड़ता है।
 (२०) इस प्रकार, बहुत्वपिये के मेघ से जैसे खोग मूल में पड़ते
 हैं वैसे ही इस संसार की स्थिति के समय अज्ञानियों की दृष्टि
 में मूल पड़ती है। (२१) और यद्यपि आकाश से न होती हुई भी
 नीलिमा दिखाई देती है तथापि वह जेने प्रत्येक क्षण में अल्प और
 विधीन होती है, (२२) [स्वप्न मिथ्या है परन्तु क्या वह पड़ता
 ही बना पड़ता है ?] वैसे ही यह आमास भी स्वप्न में स्थित हो
 जाता है। (२३) बैलाने से इसका अस्तित्व जान पड़ता है; परन्तु
 जब में दिखाई देनेहार प्रतीक से जैसे जानर की स्थिति हो जाती
 है वैसे ही इस आमास को सत्य-महान करने की चेष्टा करने
 पर भी वह हाथ नहीं लगता। (२४) इसकी उत्पत्ति और नाश
 अपनी शोभता से होते रहते हैं कि समुद्र की जहरों की उत्पत्ति
 और नाश समझी बराबरी नहीं कर सकते। और विष्णु भी पड़ते
 होश बाँधने के योग्य नहीं होती। (२५) भीष्म-काश के अन्त
 की बापु जैसे आगे-पीछे नहीं देखती वैसे ही यह संसार-लो
 महादृष्ट भी स्थिर नहीं रहता (२६) एवं इस कुछ का न अर्थ
 है न अन्त है न स्थिति है न रूप है, तो फिर इसके अन्त-म में
 क्या आमास पद सज्जा है ? (२७) जो वास्तव में न होता हुआ
 भी अपने अज्ञान के ही कारण बड़ा हुआ या पड़े हे विधीन !

जाते हैं, (७८) शानी जन आहंता इत्यादि अपनी सम्पूर्ण वृत्तियों को छोड़ जिस घर का पट्टा प्राप्त करते हैं, (७९) जिस स्थान से यह विष-परम्परा आमातियों की सूखी आग्रा वृद्धि के समान बढ़ रही है, (८०) जिस वस्तु के अज्ञान के कारण इस महान् संसार का शान प्रकट हुआ है तथा (८१) जगत् में अवास्तव इम-तुम भाव का प्रतिपादन हो रहा है, उस आद्य वस्तु को दे पायें। स्वयं आपरूप हो देहना चाहिये, मामो जैसे हिम को हिम ही जोड़ता है (८२) है पनख्य। उस वस्तु का एक लक्षण और है। उसकी भेंट होते ही वहाँ से कोई छोटकर नहीं जाता। (८३) पर उसकी भेंट करनी को होती है जो पुरुष ज्ञान के द्वारा सत्त्व ऐसे पदरूप हो गये हैं जैसे मानो महाप्रलय का लक्ष ही मरा हुआ हो। (८४)

निर्मानमोहा नितसङ्गदोषा

अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः ।

इद्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गै-

गच्छन्त्यमृता पदमभ्यर्थं तत् ॥५॥

वर्षादाह के अन्त में जैसे मेघ आच्छाद का त्याग कर चल जाते हैं, वैसे ही जिन पुरुषों के मनों में मोह और मान को छोड़ दिया है, वा (८५) जो पुरुष विभागों के पक्ष में जैसे ही नहीं पड़ते, जैसे कि अत्यन्त इन्द्रि मनुष्य के मातृद्वार वसन्ध निरस्कार करते हैं, (८६) वैसे का वृत्त पड़ते हैं उस वसन्ध बाढ़ समाप्त हो जाती है, वैसे ही जिनकी क्रिया आत्मस्वरूप के काम से प्रवृत्त हो धीरे धीरे बन्द हो जाती है, (८७) वृत्त में भाग लगे दरकर जैसे वृत्ती दूर-दूर भाग जाते हैं वैसे ही जिनमें देहकर सम्पूर्ण विद्वत् भाग जाते हैं, (८८) सत्त्व दृग्गन्ती दोष वृत्त करैवली धृष्टीरूपी भद्र-वृद्धि जिनमें नहीं रहती (८९) सुखोदय होन ही जल गात्र आप ही आप चली जाता है वैसे ही जिनका देहद्वार अधिष्ठा-सहित बना गया है (९०) आयुष्य-हीन जीव को जैसे शरीर पशुम छोड़ देता है वैसे ही जिनमें मादकाक देह में छोड़ दिया है। (९१) पारस को जैसे छोड़े का दार्द्र्य रहता है, अयना सूय को जैसे अधः मरी सुदृढा, वैसे ही जिनमें देह-वृद्धि का आकाश बना रहता है (९२) देह में सुख-दुःख के रूप

बलने से होती है। (६४) उस समय, जौदनी में जैसे मृगव्रत नहीं
 शीकाता जैसे ही छम्ब या अयोमूष अथवा भीषे को शाकार्य या
 पपशाकार्य कुछ भी दिखाई न देगी। (६५) इस प्रकार है वीरभोष्ट।
 आत्मज्ञान के लक्ष से इस संसाररूपी छम्बमूष अवश्य का खेदन
 कर। (६६)

तथा पर्व तत्परिमार्गितव्यं

यस्मिन्गता न निवर्त्तन्ति भूयाः ।

तमेव चाद्ये पुरुषं प्रपद्ये

यतः प्रवृत्तिः प्रसूता पुराणी ॥४॥

इदं वृत्ति के परे जो अद्वैता-रहित रूप प्रसिद्ध है यह अपना स्वरूप
 स्वयं आप ही देखना चाहिए। (६७) परन्तु मनुज कम सीसे दण्ड के आधार
 से एक ही रूप को भिन्न देखते हैं, वैसे इस आत्मस्वरूप का देखना
 नहीं है। (६८) हे वीर! यह देखना ऐसा है जैसे लक्ष का छोटा
 कुर्व में भरने के पूर्व उद्गम में ही भरा रहता है, (६९) अथवा पानी
 सूख जाने पर सूखे का प्रतिबिम्ब जैसे बिम्ब में ही मिला जाता है,
 अथवा घट फूट जाने पर बटाकाश जैसे आकाश में मिला जाता है,
 (७०) अथवा इन्धनार्थ समाप्त होते ही अग्नि जैसे छि अपने स्वरूप-
 मय हो जाती है। (७१) जीम जैसे अपना ही स्वाद चाखे, अर्थात्
 अपनी ही पुनर्जिया देखें वैसे ही यह निरास्वरूप का इक्षण है।
 (७२) अथवा प्रकार जैसे प्रकार में का मिश्र आकार आकार में
 का मिश्र अथवा अन्न अन्नार्थ में का मिश्र (७३) वैसे ही स्वयं आप
 ही अद्वैत स्वरूप को देखना है। यह बात हम निरवय से करते हैं।
 (७४) जिसे ब्रह्म न होकर देखना चाहिए, किसी वस्तु का हावा
 न होकर जानना चाहिए, जिस स्थान को आप पुरुष करते हैं (७५)
 उसके विषय में वैद अथाभि का आश्रय कर, तथा मुँह चलाते और
 नाम रूपों का वर्णन करते हैं (७६) मुमुक्षु जन संसार और स्वर्ग से
 रुच कर, योग और ज्ञान का आश्रय कर पुनः लोष्ट कर न जाने
 की प्रतीक्षा से, जिस स्थान को जाने के लिए निकलते हैं (७७)
 जिसके लिए निरुक्त जन संसार के भागे निरुक्त उसे प्रतीक्षापूर्वक
 कीतते और ब्रह्मलोकलोक कर्म पर्वत का भी वस्तुन कर भागे निरुक्त

जाते हैं, (७८) ज्ञानी कम आईता इत्यादि अपनी सम्पूर्ण वृत्तियों को छोड़ जिस पर का पट्टा प्राप्त करते हैं, (७९) जिस स्थान से यह विश्व-परम्परा अमानियों की सुखी आग्रा वृद्धि के समान बढ़ रही है, (८०) जिस वस्तु के अज्ञान के कारण इस महान् ससार का ज्ञान प्रकट हुआ है तथा (८१) जगत् में अवास्तव इम-तुम मात्र का प्रति पावन हो रहा है, उस आद्य वस्तु को ही पार्थे! स्वयं आपत्प हो देखना चाहिये, मानो जैसे हिम को हिम ही जोड़ता हो (८२) हे पन्थप्रिय! उस वस्तु का एक सचाय और है। उसकी भेंट होते ही वहाँ से कोई छोड़कर नहीं जाता। (८३) पर उसकी भेंट जन्मी को होती है जो पुण्य ज्ञान के द्वारा सर्वत्र ऐसे एक रूप हो गये हैं जैसे मानो महाप्रलय का जल ही मरा हुआ हो। (८४)

निर्मानमोहा नितसङ्गदोषा

अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः ।

इन्द्रैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञै-

र्गच्छन्त्यमूढाः पदमभ्यस्य तत् ॥५॥

वर्षाआद्य के जन्त में जैसे मय आचारा का त्याग कर जल जाते हैं, वैसे ही जिन पुरुषों के मनों ने मोह और मान को छोड़ दिया है, या (८५) जो पुण्य विचारों के पक्ष में जैसे ही नहीं पँसते, जैसे कि अत्यन्त इतिही मनुष्य के नातेदार उसका तिरस्कार करते हैं, (८६) वही का वृत्त फलत ही जैसे उसकी भाव समझ हो जाती है, वैसे ही जिनकी क्रिया आत्मस्वरूप के ज्ञान से प्रकट हो धीरे धीरे बन्द हो जाती है, (८७) वृत्त में भाग जगो देखकर जैसे पत्नी इधर-उधर भाग जाते हैं वैसे ही जिन्हें देखकर सम्पूर्ण विश्व भाग जाते हैं, (८८) सकल सृष्टरूपी होय सत्पन्न अनवली पृथ्वीरूपी मेघ-बुद्धि जिनमें नहीं रहती (८९) सुखोदय होते ही जैसे रात्रि आप ही आप जाती जाती है वैसे ही जिनका देहादिकार अभिधा-सहित जला गया है (९०) आयुष्य-हीन जीव को जैसे शरीर पचक्रम छोड़ देता है वैसे ही जिन्हें मोहकाक हेल में छोड़ दिया है। (९१) पागस का जैसे आदे का दार्मिक्य रहता है, अथवा सृष्ट को जैसे धीरे-धीरे नहीं सुझता, वैसे ही जिन्हें हेतु-बुद्धि का अकाल पना रहता है, (९२) वेद में सुख-दुःख के रूप

से जो द्रव्य दिखाई देते हैं वे जिनके सम्मुख जाते भी नहीं (६३) स्वप्न का राज्य या मग्न्य जैसे जागृत होने पर हर्ष या शोक का द्रव्य नहीं होता, (६४) अथवा गच्छ जैसे कभी सर्पों से पराजित नहीं होते, जैसे ही जो सुख-दुःखरूपी द्रव्य या पाप-पुण्यों के बराबर नहीं होते, (६५) जो विवेकी राजाईस अनात्मरूपी लक्ष्य का त्याग कर आत्मरूपी वृक्ष का पाम करते हैं, (६६) पृथ्वीतल पर वर्षा कर सूर्य जैसे पुनः अपना रस अपने बिम्ब में खींच लेता है (६७) जैसे ही आत्मभ्रम के कारण जो ब्रह्मबन्तु अनेक-रूप से भिखारी हुई है उसे जो पुनः निरन्तर ज्ञान-दृष्टि से एक-रूप कर लेते हैं, (६८) क्रिद्बुद्धा, गच्छा का प्रवाह जैसे समुद्र में जा डूबता है जैसे ही जिनका चित्त आत्मनिरचय में ही डूब रहा है (६९) आकाश जैसे पहाँ से अन्तर्ग नहीं जाता जैसे ही सर्वत्र आत्मा होने के कारण जिन्हें और कुछ अभिलाषा नहीं होती, (७००) अग्नि के पर्वत पर जैसे कोई बीज नहीं पगता जैसे ही जिनके मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता (१) मन्दराक्षज निष्कल जेने पर चोर-समुद्र जैसा निरक्षर हो रहा था जैसे ही जिनमें काम की कर्मि नहीं पठता, (२) सम्पूर्ण कलाओं से तृप्त हुआ चन्द्रमा जैसे किसी माग में न्यून दिखाई नहीं देता जैसे ही जिनमें अपेक्षारूपी न्यूनता नहीं रहती, (३) [यह अनुपम बर्णन कहाँ तक करें] वायु के सम्मुख जैसे परमाणु नहीं रहता जैसे ही जिन्हें किसी का नाम भी नहीं मागा, (४) ऐसे जो पुनः ज्ञानरूपी अग्नि में तप्त हो ऊपर ऊँचे हुए गुणों से युक्त हो गये हैं वे इस पद में ऐसे मिल जाते हैं जैसे सोने में सोना। (५) यदि तुम पूछो कि 'इस पद में मिल जाते हैं' कहने से किस पद का निर्देश किया तो सुनो। यह पद ऐसा है कि जिसका नाश नहीं होता (६) तथा यह ऐसा नहीं है कि जो हरयरूप से दिखाई दे अथवा स्वेयरूप से जाना जा सके, अथवा 'यह अमुक है' यों पहचाना जा सके। (७)

न तदासयते सूर्यो न षष्ठाङ्गो न पावकः ।

यद्गताश्च न भिर्बर्तन्ते तद्वाम परमं मम ॥६॥

दीपक के पत्रियाजे से अथवा चन्द्रमा के प्रकाश से, और तो क्या चंद्र सूर्य के प्रकाश से भी जो कुछ दिखाई देता है (८) इस सब हरम का दिखाई देना जिसका न देखना है, जिसके अगोचर

रहते हुए मिश्र का आभास होता है, (६) जैसे सीप का मांस ज्यों ज्यों बिखीन होता है त्यों त्यों चाँदी का रूप सत्य ज्ञान पड़ता है, अथवा रस्ती के मांस का खोप होने से सर्प की सत्यता चरम होती है, (३१०) जैसे ही चन्द्र-सूर्य इत्यादि को तेजोगोल दिखाई देते हैं वे जिस आविष्टान पर प्रकाशते हैं (११) वह वस्तु मानो एक तेजो-राशि है जो सम्पूर्ण भूतमात्रों में समान ही मरी है और जो चन्द्र और सूर्य के हृदय में भी प्रकाशती है। (१२) इस प्रकार से चन्द्रमा और सूर्य मानो ब्रह्म के प्रकाश में केवल परछाईं डालनेहार हैं। तात्पर्य यह कि तेजस्वी पदार्थों में जो तेज है सो ब्रह्म का ही प्रभाव है। (१३) और जैसे सूर्योदय के समय चन्द्रमा-सहित नक्षत्रों का खोप हो जाता है, वैसे ही जिसका प्रकाश होता है सूर्य और चन्द्र-सहित सम्पूर्ण जगत् का खोप हो जाता है (१४) अथवा जाग्रत होते ही जैसे स्वप्न की सचारी का अन्त हो जाता है, अथवा सन्ध्या के समय जैसे सृण जल नहीं रहता (१५) वैसे ही जिस वस्तु में कोई आभास नहीं रहता उसे मेरा मुख्य धाम जानो। (१६) जो पुष्प आगे बढ़ कर वहाँ पहुँच जाते हैं वे फिर महा-समुद्र में मिले हुए स्रोतों के समान पीछे नहीं पलटते। (१७) अथवा लक्ष्य की बनाई हुई हविनी समुद्रमें डाली जाय तो वह जैसे पकट कर नहीं आती (१८) अथवा अर्ध की स्वाभाव जैसे आकाश में पड़ती है तो पीछे नहीं लौटती, अथवा तपे हुए खोह पर ढाला हुआ जल जैसे फिर हाथ नहीं लगता (१९) वैसे ही जो पुरुष शुद्ध ज्ञान के द्वारा मुक्तसे एकरूप हो जाते हैं उनका कर्म-मरण का मार्ग ही बन्द हो जाता है। (३१०) इस पर प्रकृत्य 'पृथ्वी के राजा अर्जुन ने कहा, महाराज ! आपका बड़ा प्रसाद हुआ। परन्तु मेरी एक बिनती थी और वह ध्यान है'। (२१) हे देव ! जो स्वयं आपसे एकरूप हो जाते हैं और फिर लौट कर नहीं आते वे आपसे भिन्न रहते हैं या अस्मिन् ? (२२) जो अनादिसिद्ध भिन्न ही रहते हों तो ये पण्डित क्यों नहीं आते कहना अशुभ है। क्योंकि अमर जो पुरुषों का शुभकर्म करते हैं वे क्या पुरुष ही हो जाते हैं ? (२३) नहीं। सत्य से भिन्न रहते हुए बाण जैसे लक्ष्य का स्वयं घर फिर पलट कर गिर पड़ते हैं, वैसे ही वे भी लौट आते हैं। (२४) अथवा यदि वे पुष्प स्वभावः आपके ही रूप हैं तो कौन किसने का विस्तार है ? शत्रु आप ही अपने में कैसे घुस सकता है ? (२५) इन्द्रिय

से जो द्रव्य दिखाई देते हैं वे जिनके सम्मुख आते भी नहीं (६१) स्वप्न का राज्य या मरण जैसे जागृत होने पर हर्ष या शोक का होना नहीं होता, (६४) अथवा गह्वर जैसे कभी सूर्य से पराश्रित नहीं होते, जैसे ही जो सुख-दुःखरूपी द्रव्य या पाप-पुण्यों के बराबर नहीं होते, (६५) जो विदेही राज्यांस अनात्मरूपी जल का त्याग कर आत्मरूपी दूध का पान करते हैं, (६६) धूम्रीतल पर वर्षा कर सूर्य जैसे पुण्य अथवा रस अपने विषय में क्रीड़ा करता है (६७) जैसे ही आत्मधर्म के कारण जो अक्षयस्तु अनेक-रूप से निकली हुई है उसे जो मुख्य निरन्तर ज्ञान-दृष्टि से परस्पर कर लेते हैं, (६८) किमुता, गङ्गा का प्रवाह जैसे समुद्र में जा डूबता है जैसे ही जिनका निरर्थक आत्मनिश्चय में ही डूब रहा है, (६९) आकाश जैसे कहीं से अन्तर्गत नहीं जाता जैसे ही सर्वत्र आत्मा होने के कारण जिनमें और कुछ अभिजाता नहीं होती, (७०) अग्नि के पर्वत पर जैसे कोई भीम नहीं आता जैसे ही जिनके मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता (७१) मन्दराक्षज निकाल लेने पर शीर-समुद्र जैसा निरन्तर हो रहा था जैसे ही जिनमें काम की कर्म नहीं छूटा, (७२) सम्पूर्ण कथाओं से शून्य हुआ चन्द्रमा जैसे किसी भाग में न्यून दिखाई नहीं देता जैसे ही जिनमें अपेक्षारूपी न्यूनता नहीं रहती, (७३) [बह अनुपम बलैव कहीं तक करें] वायु के सम्मुख जैसे परमात्मा नहीं रहता जैसे ही जिनमें किसी का नाम भी नहीं आता, (७४) ऐसे जो मुख्य ज्ञानरूपी अग्नि में लपट हो ऊपर ऊपर गुणों से युक्त हो गये हैं वे इस पद में ऐसे मिल जाते हैं जैसे सोने में सोना। (७५) यदि तुम पूछो कि “इस पद में मिल जाते हैं” कहने से किस पद का निर्देश किया तो सुनो। वह पद ऐसा है कि जिसका नाश नहीं होता, (७६) तथा वह ऐसा नहीं है कि जो दृश्यरूप से दिखाई दे अथवा श्रेयस्वरूप से जाना जा सके, अथवा ‘यह अमुक है’ यों यह-बाणा जा सके। (७७)

न तद्भासयते सूर्यो न ब्रह्माहो न पावकः ।

पद्मगन्ध न विवर्तन्ते तद्भास परमं मय ॥६॥

दीपक के जलियासे से अथवा चन्द्रमा के प्रकाश से, और तो क्या चरों, सूर्य के प्रकाश से भी जो कुछ दिखाई देता है (८) इस अथ दृश्य का दिखाई देना भिन्नता न देखना है, जिसके अगोचर

रहते हुए फिर का आभास होता है, (६) जैसे सीप का मान ज्यों ज्यों निमीन होता है त्यों त्यों चाँदी का रूप सत्य जान पड़ता है, अथवा रस्सी के माँस का जोप होने से सर्प की सत्यता उत्पन्न होती है, (११०) जैसे ही चन्द्र-सूर्य इत्यादि को तेजोगोल दिखाई देते हैं वे जिस अविज्ञान पर प्रकाशते हैं (११) वह वस्तु मानों एक तेजो-राशि है जो सम्पूर्ण मृतमात्रों में समान हो मरी है और जो चन्द्र और सूर्य के हृदय में भी प्रकाशती है। (१२) इस प्रकार से चन्द्रमा और सूर्य मानो ब्रह्म के प्रकाश में केवल परछाईं डालनेवाले हैं। तात्पर्य यह कि तेजस्वी पदार्थों में जो तेज है सो ब्रह्म का ही प्रमाण है। (१३) और जैसे सूर्योदय के समय चन्द्रमा-सहित मनुष्यों का जोप हो जाता है वैसे ही जिसका प्रकाश होते ही सूर्य और चन्द्र-सहित सम्पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है (१४) अथवा जागृत होते ही जैसे स्वप्न की सवारों का अन्त हो जाता है, अथवा सन्ध्या के समय जैसे मृग जल नहीं रहता (१५) वैसे ही जिस वस्तु में कोई आभास नहीं रहता उस मेरा मुख्य काम जानो। (१६) जो पुरुष आगे बढ़ कर वहाँ पहुँच जाते हैं वे फिर महा-समुद्र में मिले हुए सोनों के समान पीछे नहीं पलटते। (१७) अथवा जलण की बगई हुई हविनी समुद्र में डाली जाए तो वह जैसे पलट कर नहीं आती (१८) अथवा अग्नि की ज्वालाएँ जैसे आकाश में पठनी हैं सो पीछे नहीं लौटती, अथवा लपे हुए जगहे पर डाला हुआ जल जैसे फिर हाथ नहीं लगता (१९) वैसे ही जो पुण्य शुद्ध ज्ञान के द्वारा मुक्तसे परस्पर हो जाते हैं उनका कर्म-मरण का मार्ग ही बन्द हो जाता है। (२०) इस पर प्रसारूप 'सूची के राजा अजुन में कहा, महाराज! आपका बड़ा प्रसाद हुआ। पान्थु मेरी एक दिनगी की ओर देव ध्यान दें। (२१) द देव! जो स्वयं आपसे एकत्र हो जाने हैं और फिर लौट कर नहीं आते वे आपस में रहते हैं या अलग? (२२) जो अनादिसिद्ध भिन्न ही रहते हों या 'विपलट कर नहीं आते' कहना असुगम है। क्योंकि अगर ज्ञा पूजों का शुभजन करते हैं क्या पूज ही हो जाते हैं? (२३) नहीं। अथवा स भिन्न रहन हुए जग्य जैसे जलण का स्पर्श कर फिर पत्र कर फिर पड़ते हैं, वेम ही वे भी लौट आते हैं। (२४) अथवा यदि वे पुनः स्वयं-स्वयं आपक ही रूप हैं या कौन दिग्गज जा मिलता है? अगर आप हो अने में वैसे पुनः सञ्जा है। (२५) इति

हे देव ! जैसे अथर्व और शिर का जैसे ही आपसे अभिन्न बीरों का और आपका संयोग अवस्था वियोग होना नहीं कहा जा सकता (२६) तथा जो सबेसा आपसे भिन्न हैं वे तो कभी एक रूप हो ही नहीं सकते । फिर वे पकट कर आते हैं या नहीं इस बात पर कि क्या प्रयोजन है ? (२७) अतएव, हे सर्वतोमुखी श्रीकृष्ण ! मुझ वह सम्मत्त कि वे जोन हैं जो आपको प्राप्त कर फिर पकट कर नहीं आते । (२८) अर्जुन के इस आक्षेप से सबकों के मुकुटमणि श्रीकृष्ण तिम्र का ज्ञान देखकर सन्तुष्ट हुए । (२९) वे बोले कि हे महामति ! जो मुझे प्राप्त कर फिर छोड़ कर नहीं आते वे मुझसे भिन्न और अभिन्न दोनों रीति से रहते हैं । (३०) गहरे विवेक से देखा जाय तो जो मैं हूँ वही स्वभावतः वे हैं, अन्यथा ऊपरी और देहान से वे भिन्न ही दिखाई देते हैं । (३१) जल पर जैसे तरङ्ग हिलोते हुए भिन्न दिखाई देते हैं पर वस्तुतः वे जल ही हैं, (३२) जम्बू सुम्बू के छुरे-छुरे अकस्मिक जैसे भिन्न दिखाई देते हैं पर असल में सब सुम्बू ही हैं (३३) जैसे ही हे ज़िरीनी ! ज्ञान की दृष्टि से वे पुनः मुझसे अभिन्न हैं । परन्तु मेरे अज्ञान के कारण भिन्नता दिखाई देती है । (३४) सब वस्तु के विचार से देखो तो मैं जो एक ही हूँ उसके सब दूसरी वस्तु ही कहाँ है जिससे भिन्नाभिन्न व्यवहार उत्पन्न हो सके ? (३५) सूर्य के बिम्ब का बहुत बड़ा प्रतिबिम्ब आकाश को ही अपने में समा कर विद्यमान रह तो प्रतिबिम्ब कहाँ जाकर पड़ेगा और रश्मियाँ कहाँ प्रकाश करेंगी ? (३६) अथवा हे भक्तवत्सल ! कल्पान्त के जल से क्या आशियाँ भर लेने की चटना हो सकती है ? जैसे ही मुझ अर्जुन और आर्वाक्ष्य के अंश कैसे हो सकते हैं ? (३७) परन्तु जैसे सीता बहता हुआ जल अन्न प्रवाह के मज से टेढ़ा बहने लगता है, पानी के कारण जैसे सूर्य दूसरा दिखाई देने लगता है, (३८) आकाश चोचोन है या गोस है वह कैसे जाना जाय परन्तु वह जैसे जिस घाट या मठ का आच्छादन करे वैसे ही कहा जाता है, (३९) निरा के आचार से मनुष्य जिस समय स्वप्न में राजा बन जाता है उस समय उस (राजा) का शासित संसार भी क्या वही अकेला नहीं बनता ? (४०) अथवा उत्तम सोलह के भाग के सोने के कस अमूर्त सामे से मिश्रण के कारण जैसे मिन्न मिन्न होते हैं, वैसे ही जब मेरा दृढ़ स्वरूप स्वभावा से आच्छादित होता है (४१) तब एक अज्ञान

प्रकट होता है। उससे ऐसा निश्चय उत्पन्न होता है कि मैं कौन हूँ और फिर सोच कर ऐसा निश्चय होता है कि मैं शरीर हूँ। (४२)

ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन* ।

यन पष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्पसि ।।७।।

इस प्रकार आत्मा जब शरीर-परिमित हो प्रतीत होता है, उस ससंख्य अस्त्यता के कारण वह मेरा अंश जान पड़ता है। (४३) वायु के कारण समुद्र का जल जब तरङ्गाकार हो उठता है तो जैसे वह समुद्र का थोड़ासा अंश ही दिखाई देता है, (४४) वैसे ही हे पाण्डु-सुत! इस जीव-लोक में मैं सब को जेतना वेनेहारा, देह में अर्हता उपजानेहारा जीव जान पड़ता हूँ। (४५) जीवों की बुद्धि द्वारा गोचर को वह सब व्यापार है यही 'जीव-लोक' शब्द का अभिप्राय है। (४६) जन्म और मृत्यु को सत्य मानने के लिए ही मैं जीव-लोक या संसार समझता हूँ। (४७) इस प्रकार के जीव-लोक में मुझे ऐसा समझो जैसे जल के परे रहनेहारा चन्द्र जल में दिखाई देता है। (४८) हे पाण्डव! स्फटिक का टुकड़ा कुकुम पर रक्खा हो तो खोंगों को आरक्त दिखाई देगा, पर वास्तव में वह आरक्त नहीं रहता। (४९) वैसे ही मेरे अनादित्व का मङ्ग नहीं होता, मेरा अक्रियत्व भी खंडित नहीं होता; तथा मेरा कर्मा-भोग्य दिखाई देना आन्ति समझो। (५०) बहुत क्या कहूँ, शुद्ध आत्मा ही प्रकृति से एक जीव ही, निज पर ही प्रकृतिपर्म के कर्मों का आरोपण करता है (५१) तथा भोतृ इत्यादि मन-समेत छहों इन्द्रियों को प्रकृति से उत्पन्न हुई हैं, उन्हें अपनी समझ कर व्यापार में प्रवृत्त होता है। (५२) स्वप्न में जैसे सान्पासी आप ही अपना कुटुम्ब बनाता है और फिर उसके मोह से इधर-उधर दौड़ता है, (५३) वैसे ही आत्मा अपनी विस्तृति के कारण आप ही प्रकृति-रूप होकर पृथ्वी में अनुरक्त होता है। (५४) वह मनरूपी रथ पर बइठा है, अक्षय-द्वार से निरक्षता है, और शब्दरूपी वन में प्रवेश करता है, (५५) तथा प्रकृति की बागदोर स्वचारूपी दिशा की ओर जीवचक्र स्वयंरूपी घोर वन में घुसता है। (५६) किसी समय वह मेघद्वार से निरल कर रूपरूपी पर्वत पर इधर-उधर घूमता है, (५७) अपना हे सुमट! रक्षा के मार्ग से रसरूपी गुहा में प्रवेश करता है। (५८) अपना

कभी यह मेरा धर्म प्राप्त्यमार्ग से निकल कर सुगन्धस्पर्शी इन्द्रिय का पार चला जाता है। (४८) इस प्रकार वह और इन्द्रियों का पारक यह जीव मन को छाती से लगा रहता इत्यादि विषयों के साधनों का योग होता है। (४९०)

स्मरिं यद्वामोति यथाप्युत्कामतीश्वरः ।

गृहीत्वैतानि संयाति बायुर्गन्धानिवाश्रयात् ॥८॥

परन्तु जीव का यह कष्टत्व या मोक्षत्व तभी दिखाई देता है जब वह किसी शरीर में प्रवेश करे। (४९) जैसे हे धनञ्जय ! सम्पत्ति प्राप्त और विज्ञासी मनुष्य तभी जाना जाता है जब वह किसी राजा के रहने योग्य स्थान में बसे। (५०) जैसे ही, देवनेहारों को अश्वार की वृद्धि का विषयेन्द्रियों की धीमायीगी तभी दिखाई देती है जब जीव किसी वेद का आश्रय करे, (५१) तथा जब वह शरीर का त्याग करता है तब भी इस इन्द्रिय-समुदायस्पर्शी सम्पत्ति को अपने सङ्ग ले जाता है। (५२) जैसे अतिथि का अपमान करने से वह अपने सङ्ग अपमान करनेवाले का पुण्य भी जीव ले जाता है, अन्ध छोरी जैसे कठपुतलियों को इधर उधर खींच ले जाती है, (५३) अन्ध अन्ध दृष्टा सूर्य जैसे लोगों के नेत्रों के अन्धकार को भी सङ्ग ले जाता है, और रहने दो पवन जैसे सुगन्ध हर ले जाता है (५४) जैसे ही हे धनञ्जय ! यह देहराज जब वेद का त्याग करता है तो इस इन्द्रियों को, जिनमें छठवाँ एक मन है अपने साथ ले जाता है। (५५)

भोत्रं चट्वाः स्पर्शनं च रसनं प्राणमेव च ।

अभिष्टाय मनश्चार्य विषयानुपसेवते ॥९॥

फिर वह संसार में या स्वर्ग में जहाँ-जहाँ और जैसे-जैसे वेदों का आश्रय करता है, जहाँ-जहाँ मन इत्यादि भी फिर से प्रवृत्त हो जाते हैं, (५६) जैसे दीपक बुझा देने से वह प्रमा-सहित अदृश्य हो जाता है परन्तु फिर से जँजोरते हैं-फिर वही वेद ही अज्ञानमान हो जाता है। (५७) तथापि हे किरीट, ... व्यवस्था आदि-

कर्म होना या मृत्यु होना, कर्म करना या भोग लेना ये सब धर्म
वस्तुतः प्रकृति के हैं जिनको आत्मा अपना समझता है। (७२)

सकामं तं स्वितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् ।

विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानबभूव ॥१०॥

यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् ।

यतन्तोऽप्यकुतारमानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥११॥

शरीर का एक आधार तैयार होता है और उसमें चेकना करना
होती है। उस इजरा को देखकर लोग कहते हैं कि कर्म हुआ।
(७३) तथा एक सड़ से इन्द्रियों करने अपने विषयों में व्याप्त
होती हैं, इसे ही सुमार्गगत। भोग लेना कहते हैं। (७४) तदनन्तर
भोग लेते-लेते सब देह पीग हो छूट जाती है, और चेकना नहीं दिखाई
देती तो कहते हैं कि मृत्यु हो गई। (७५) परन्तु हे पापकर्म! कुछ
बायु से बाँधते हुए दिखाई दें क्या तभी बायु बलती माननी चाहिए ?
इस का दिखना नहीं दिखाई देता तब क्या बायु नहीं रहती ? (७६)
अवस्था पूर्ण सामने रखना और उसमें अपना स्वरूप देखो तभी
क्या उस स्वरूप की उत्पत्ति समझनी चाहिए ? एक पूरा क्या
बढ़ स्वरूप नहीं था ? (७७) तथा दर्पण को इला लेने से स्वरूपामास
का छेप हो जाता है तब क्या यह समझ लेना चाहिए कि हम
नहीं हैं ? (७८) शब्द वास्तव में व्याख्या से उत्पन्न होता है,
परन्तु वह जैसे मेरों पर आरोपित किया जाता है, अथवा लोग
जैसे अर्थों की गति को चन्द्रमा की गति समझते हैं, (७९) वैसे ही
वे अन्य जन माह के कारण देह का उत्पन्न होना और नाश होना
अधिकारी आत्मसत्ता पर निर्दिष्ट करते हैं। (८०) परन्तु, आत्मा
आत्मा की ही कहा है तथा शरीर में दिखाई देनेवाले धर्म शरीर के ही
हैं, यह जाननेवाले दूसरे ही होते हैं (८१) जिनके भोग, ज्ञान के कारण,
इस देह-रूपी व्याख्यातन को ही देखकर नहीं रह जाते। किन्तु जैसे
सूय की श्रियो पीथम जल में लीपता से निकलती हैं (८२) वैसे ही
जिनकी स्मृति विस्तृत विवेक के द्वारा स्वरूप में जा बैठती है, वे जानी
जन आत्मा को ऐसा देखते हैं (८३) जैसा कि प्रत्यक्ष कारणों से
भग हुआ मान, जो समुद्र में प्रतिबिम्बित होता है पर जो उसमें अपनी

कभी यह मेरा अंश प्राणमार्ग से निकल कर सुगन्धस्पर्श दाम्ब क के पार चला जाता है। (४९) इस प्रकार वेह और इन्द्रियों का बल यह जीव मन को छाती से जगा रखे इत्यादि विषयों के साधनों का भोग लेता है। (५०)

शरीरं यद्वामोति यथाप्युल्कामतीश्वरः ।

युही त्वैतानि संयाति बायुर्गन्धानि वाचमात्रं ॥८॥

परन्तु जीव का यह कर्तृत्व वा मोक्षत्व तभी दिखाई देता है जब वह किसी शरीर में प्रवेश करे। (६१) जैसे हे बन्धुव! सम्पत्ति और विनासी मनुष्य तभी जाना जाता है जब वह किसी राज के रहने योग्य स्थान में बसे। (६२) जैसे ही, देखनेहारों को प्रसन्न की वृद्धि या विषयेन्द्रियों की पीड़ापीड़ी तभी दिखाई देती है जब जीव किसी वेह का आश्रय करे, (६३) तथा जब वह शरीर का त्याग करता है तब भी इस इन्द्रिय-समुदायरूपी सम्पत्ति को अपने सङ्ग ले जाता है। (६४) जैसे कतिपय का अपमान करने से वह अपने सङ्ग अपमान करनेहारों का पुण्य भी जीव ले जाता है, जन्म छोटी जैसे कठपुतलियों को हम ऊपर जीव ले जाती है, (६५) जन्म अस्त हुआ सूर्य जैसे लोगों के नेत्रों के प्रकाश को भी सङ्ग ले जाता है, और रहने को पवन जैसे सुगन्ध हर ले जाता है (६६) जैसे ही हे बन्धुव! यह देहराज जब वेह का त्याग करता है तो इन इन्द्रियों को तिनको छठवाँ पक्ष मन है अपने साथ ले जाता है। (६७)

भोजं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च ।

अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥९॥

फिर वह संसार में या स्वर्ग में जहाँ-जहाँ और जैसे-जैसे देशों का आश्रय करता है, जहाँ-जहाँ मन इत्यादि भी फिर से पूर्वज प्रवृत्त हो जाते हैं, (६८) जैसे दीपक बुझा देने से वह प्रभा-सहित अस्तव हो जाता है परन्तु फिर से ज्यों-ज्यों ही फिर वही वेह ही जगन्नाथमान् हो जाता है। (६९) तथापि हे चिरीटी! यह स्वदेहा अवि-वेकियों की दृष्टि से ही ऐसी मायूम होती है, (७०) क्योंकि हे वह सत्य मानते हैं कि आत्मा वेह धारण करता है और यही तिनको का भोग लेता है तथा वेह का त्याग भी वही करता है। (७१) जन्म

जन्म होना या मृत्यु होना, कर्म करना या भोग लेना ये सब कर्म वस्तु प्रकृति के हैं जिनको आत्मा अपना समझता है। (७२)

सच्छामर्तं स्थितं वापि सुज्ञाने वा गुणान्वितम् ।

विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानबध्नुषः ॥१०॥

यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मं यमस्थितम् ।

यतन्ताऽप्यकृतात्मानो जैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥११॥

शरीर का एक आकार तैयार होता है और उसमें चेतना उत्पन्न होती है। उस इलजल को देखकर लोग कहते हैं कि जन्म हुआ। (७३) तथा उसके सज्ज से इन्द्रियाँ अपने अपने विषयों में व्यापृत होती हैं, जैसे इ सुमश्रापित। भोग लेना कहते हैं। (७४) तदनन्तर भोग लेते-लेते जब यह पीया हो छूट जाती है, और चेतना नहीं दिखाई देती तो कहते हैं कि मृत्यु हो गई। (७५) परन्तु हे पाण्डव! क्या वायु से डालने हुए दिखाई दें क्या सभी वायु बलश्री माननी चाहिए? क्या का दिखना नहीं दिखाई देता तब क्या वायु नहीं रहती? (७६) अथवा दर्पण सामने रखो और उसमें अपना स्वरूप देखो सभी क्या उस स्वरूप को उत्पत्ति समझनी चाहिए? बहुत पूरे क्या वह स्वरूप नहीं था? (७७) तथा दर्पण को हटा लेने से स्वरूपाभास का जोर हो जाता है तब क्या यह समझ लेना चाहिए कि हम नहीं हैं? (७८) शब्द वास्तव में आधारा से उत्पन्न होता है, परन्तु वह जैसे में पर आरोपित किया जाता है, अथवा भोग जैसे अन्तों की गति को चन्द्रमा की गति समझने हैं, (७९) वेस ही वे अन्य जन मोह के कारण वेद का उत्पन्न होना और नाश होना अविचारी आत्ममत्ता पर मिश्रित करते हैं। (८०) परन्तु, आत्मा आत्मा की ही लगाव है तथा शरीर में दिखाई देनेवाले धर्म शरीर के ही हैं, यह जाननेवाले दूसरे ही होते हैं (८१) जिनके मंत्र, ज्ञान के कारण इस देह-रूपी आच्छादन को ही देखकर नहीं रह जाते। किन्तु जैसे सूप को धियो मीध मधु में वीक्षण से निःशक्ती हैं (८२) बेसी ही मिनी कृति विस्तृत रिशक के द्वारा स्वरूप में जा बैठती है वे ज्ञानी जन आत्मा को ऐसा देखते हैं (८३) जैसा कि प्रत्यक्ष ताराम्यों से भरा हुआ गगन, जो समुद्र में प्रतिबिम्बित होता है पर जो उसमें अपनी

जगह से दूट कर नहीं गिरता । (८४) आकाश आकाश की ही भाँति रहने
 है और समुद्र में जो बिसाई देता है सो मित्रा है जैसे ही बेर
 में आत्मा को देखते हैं । (८५) प्रवाह में बिसाई देनेवाली हवा
 का कारण प्रवाह ही है । इस दृष्टि से देखिए तो जैसे यह निश्चय होता है
 कि चन्द्रिका चन्द्रमा में ही निरख है (८६) अथवा गहवा ही मर
 या सूखता है पर जैसे सूर्य जैसा का तैसा बना रहता है, वैसे ही वैश्वी
 जन देह की उत्पत्ति और मृत्यु होती है और भी मुक्तों के अविच्छिन्न होते
 हैं । (८७) पथ या मठ की पठना होती है, और परमात्मा वसना मठ हो
 जाता है, परन्तु आकाश जैसा ही मरा हुआ बना है, (८८) जैसे ही
 वे निश्चय से जानते हैं कि आत्मसत्ता अक्षय्य बनी है और वस्त्रों
 अक्षय्य-दृष्टि की वस्त्रता से ही शरीर का जन्म और वस्त्रों मृत्यु होती
 है । (८९) शुद्ध आत्मज्ञान के द्वारा वे जानते हैं कि परमात्मा न बढ़ता
 है न बढ़ता है, और न वह कोई चेष्टा करता है न करता है । (९०)
 परन्तु चाहे ज्ञान भी प्राप्त हो, बुद्धि परमाणु की भी क्षेत्र से उन्हें
 सम्पूर्ण शास्त्रों का रहस्य हाथ आ जाय (९१) परन्तु उस विद्वान् के
 अनुत्पन्न यदि अन्तःकरण में वैराग्य का प्रवेश न हुआ हो तो मुक्त
 सर्वात्मा से भेंट नहीं हो सकती । (९२) मुक्त में विवेक मरा हो पर
 अन्तःकरण में विषयों की बस्ती हो तो हे मनुष्य ! यह सत्य जानें कि
 वस मनुष्य को मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती । (९३) स्वप्न में वरनिवासों
 के प्रयत्नों से क्या संसार का वलकाव मिट सकता है ? अथवा स्वप्न
 करने से ही क्या पोषी बढ़ने का कार्य हो सकता है ? (९४) अर्थात्
 बाँध कर मोठी नाक से लगाये जायें तो उनका मोक्ष-भाव कैसे मायूस
 हो सकेगा ? (९५) जैसे ही, बिच में बाह्यद्वार बसता हो, और
 सम्पूर्ण शास्त्रों का मौखिक अभ्यास हो तो ऐसे कोटि जन्म हो जायें
 तथापि मेरी प्राप्ति न होगी । (९६) मैं जो एक हूँ और सम्पूर्ण भूतमात्र
 में व्यापक हूँ उस व्याप्ति का अर्थ निरूपण करता हूँ, सुनो । (९७)

यदादित्यगतं तेनो जगद्भासयतेऽमिलम् ।

यच्चन्द्रमसि यस्मादो तथेनो बिद्धि मायकम् ॥१२॥

जिम्ह सूर्यसहित सम्पूर्ण विधारना प्रकाश होती है वह प्रकाश
 अर्थात् स अन्त तक मेरा समझना चाहिये । (९८) सूर्य जल का
 शरीर का अस्त हो जाता है, तदनन्तर आदित्य स आत्मा पहुँचानी

है वह है पाण्डुसुत ! चन्द्र में रहनेवाली मेरी ही कान्ति है । (६६) और जो निरन्तर दहन या पचन-क्रिया करती है वह अग्नि में रहनेवाली दीप्ति भी मेरी ही है । (४००)

गामाविदय च भूतानि धारयाम्यहमोमसा ।

पुण्यामि चौपयोः सर्वा सोपो भूत्वा रसात्मकः ॥१३॥

भूतल में मैंने ही प्रवेश किया है । इसी से समुद्र के महामज में भी यह ध्रुवीरूपी रसःकणों का डेका नहीं गलता (१) और ध्रुवी को अपार बराबर भूतमात्र को धारण करती है सो मैं ही उसमें प्रवेश कर धारण करता हूँ । (२) गगन में भी है पाण्डुसुत ! मैं चन्द्रमा के रूप से एक बलशाली बुद्धि असुत का सरोवर ही भरा हुआ हूँ । (३) उसमें से जो किरणें निकलती हैं उनसे मैं ही अनन्त रस-प्रवाहों के द्वारा सम्पूर्ण चौपयियों का कोश भरता हूँ । (४) इस प्रकार मैं सद्यः धान इत्यादि धान्यमात्र का सुकाय करता हूँ तथा सम्पूर्ण प्राणियों को अन्नद्वारा जीवन देता हूँ । (५) अन्न पकाना जाता है परन्तु जिससे उसे पचाकर जीव समाधान का भोग ले वह दीपन यौही कैसे हो सकता है ? (६)

अहं वैश्वानरो भूत्वा माणिनां दहमाश्रित ।

मायापानसमायुक्तं पचाम्यहं चतुर्विधम् ॥१४॥

इसलिय सज्जन प्राणियों के शरीर में नाभित्यान की जगह झोंगीठी बना कर उसकी कठारामि भी है किरोटी ! मैं ही बलशाली हूँ । (७) तथा पेन में प्राण और अपान वायु की जुड़ी हुई चौकनी से रात दिन चौक-चौक कर न जाने कितना अन्न पचाता हूँ । (८) शुष्क हो या स्निग्ध हो, अम्लता पका हुआ हो या मूँका हुआ हो, सब—चारों प्रकार का—अन्न मैं ही पचाता हूँ । (९) भाव यह है कि मैं ही सम्पूर्ण प्राणीगम्य हूँ, उनका निर्बाह करनेवाला जीवन भी मैं ही हूँ, और जीवन का मुख्य साधन का अग्नि है वह भी मैं ही हूँ । (४१०) अन्न इससे अपिच मैं अपनी व्यापकता की अपूर्वता और क्या वर्णन करूँ ? ससार में दूसरी वस्तु हो नहीं है । सत्य मुझे ही देख लो । (११) तो फिर कोई प्राणी सर्वदा सुखी और कोई अत्यन्त दुःख से अत्यन्त विषय देते हैं सो किस रूप के कारण ? (१२) अगर घर में यदि एक ही

जगाह से टूट कर नहीं गिरता । (८४) आकाश आकाश की ही जगह रह
 है और समुद्र में जो दिखाई देता है सो मिथ्या है वैसे ही देह
 में आत्मा को देखते हैं । (८५) प्रवाह में दिखाई देनेवाली लहर
 का कारण प्रवाह ही है । इस दृष्टि से देखिए तो जैसे यह निरव्य रोने
 कि चन्द्रिका चन्द्रमा में ही निरव्य है (८६) अथवा गहरी कल
 या सूखता है पर जैसे सूर्य जैसा का तैसा बना रहता है, वैसे ही देह
 का देह की व्यपत्ति और सृष्टि होती देखकर भी मुक्त हो परिनिर्वाण होते
 हैं । (८७) घट या मठ की घटना होती है, और परमात्मा एतन्मय है
 जाता है, परन्तु आकाश जैसा ही मरा हुआ बना है, (८८) जैसे ही
 वे निश्चय से जानते हैं कि आत्मसत्ता अक्षरार्थ की है और सर्व
 ज्ञान-दृष्टि की व्यपत्ति से ही शरीर का जन्म और पतन सृष्टि होता
 है । (८९) शुद्ध आत्मज्ञान के द्वारा वे जानते हैं कि परमात्मा सत्य
 है न बढ़ता है, और न बढ़ कोई चेष्टा करता है न करता है । (९०)
 परन्तु चाहे ज्ञान भी प्राप्त हो, बुद्धि परमाणु की भी व्यपत्ति से सर्व
 सम्पूर्ण शास्त्रों का रहस्य बाध का बाध (९१) परन्तु उस विषय के
 अनुसृत्य यदि अन्तःकरण में वैराग्य का प्रवृत्ति हो तो उस
 स्वात्मा से भेंट नहीं हो सकती । (९२) मुक्त में निष्कल भरा हो
 अन्तःकरण में विषयों की बस्ती हो तो हे अनुपर ! वह सर्व ज्ञानों कि
 उस मनुष्य को मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती । (९३) स्वयं में वास्तविक
 के मन्त्रों से क्या संसार का पक्षपात मिट सकता है ? अथवा सर्व
 करने से ही क्या पोषी पढ़ने का कार्य हो सकता है ? (९४) दर्शन
 शीघ्र कर मोती नाक से जगाये जायें तो धनक मोल-भाव कैसे प्रकट
 हो सकेगा ? (९५) वैसे ही, जित्त में अहङ्कार बसता हो, ऐसे
 सम्पूर्ण शास्त्रों का मौखिक अभ्यास हो तो ऐसे कोटि जन्म हो सर्व
 एवापि मेरी प्राप्ति न होगी । (९६) मैं जो एक हूँ और सम्पूर्ण मनुष्य
 में व्यापक हूँ उस व्याप्ति का भाव निरूपण करता हूँ, सुनो । (९७)

यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽस्मिन् ।

यश्चन्द्रमसि यश्चाग्नौ ततो नो विद्धि मामकम् ॥१२॥

जिससे सूर्यसहित सम्पूर्ण विश्वरचना प्रकट होती है वह ब्रह्म
 यदि ही अन्त तक मेरा समकता चाहिये । (९८) सूर्य तथा
 शोण्य पर अस्त हो जाता है तदनन्तर आ फिर से आरंभ हो जाती

दे बह दे पाण्डुसुत ! अन्त्र में रहनेहारी मेरी ही कान्ति है । (६६) और जो निरन्तर दहन या पचन-क्रिया करती है वह अग्नि में रहनेहारी दीप्ति भी मेरी ही है । (४००)

गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ।

पुण्यामि नौपथी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मक ॥१३॥

भूतज में मैंने ही प्रवेश किया है । इसी से समुद्र के महाकज में भी वह घुबरीरूपी रसःकणों का डेला नहीं गलता (१) और घुबरी को अपार बरामबर भूतमात्र को धारण करती है सो मैं ही उसमें प्रवेश कर धारण करता हूँ । (२) गगन में भी हे पाण्डुसुत ! मैं अन्द्रमा के रूप से एक जलता हुआ अमृत का सरोवर ही मरा हुआ हूँ । (३) उसमें से जो किरणें निकलती हैं उनसे मैं ही अनन्त रस-प्रवाहों के द्वारा सम्पूर्ण ओषधियों का कोश भरता हूँ । (४) इस प्रकार मैं सद्यः ज्ञान इत्यादि धान्यमात्र का सुकाज करता हूँ तथा सम्पूर्ण प्राणियों को अन्नद्वारा जीवन देता हूँ । (५) अन्न पकाना जाता है परन्तु जिससे उसे पचाकर जीव समाधान का भोग ले वह दीपन योंही कैसे हो सकता है ? (६)

अहं वैदधानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाधित ।

माणापानसमायुक्तं पचाम्यहं चतुर्भिपम् ॥१४॥

इसलिए सद्यः प्राणियों के शरीर में नाभिस्थान की जाह्न झोंगीठी बना कर बसही अठाराम भी दे छिरोटी ! मैं ही बनता हूँ । (७) तथा वेन में प्राण और अपान वायु की लुहो हुई धौकनी से रात-दिन घोंक घोंक कर न जाने कितना अन्न पचाता हूँ । (८) शुष्क हो वा स्निग्ध हो, अमृता पका हुआ हो वा मूँजा हुआ हो, सब—चारों प्रकार का—अन्न मैं ही पचाता हूँ । (९) मान यह है कि मैं ही सम्पूर्ण प्राणीगण हूँ, उनका निर्बाह करनेहारा जीवन भी मैं ही हूँ, और जीवन का मुख्य साधन जो अग्नि है वह भी मैं ही हूँ । (४१०) अब इससे अधिक मैं अपनी व्यापकता की अपूर्वता और क्या बर्णन करूँ ? ससार में दूसरी वस्तु ही नहीं है । सर्वत्र मुझे ही देख लो । (११) वो फिर कोई प्राणी सबदा सुनी और कोई अत्यन्त दुःख से व्यामन्त दिव्य देते हैं सो कि—

ये कारण ? (१२) नगर का में अग्नि एक ही

बीपक से सब बीपक जगाये गये हों तो फिर उनमें कोई अप्रकटित क्यों रह जायें ? (१३) ऐसा यदि तुम मन में तर्क-वितर्क करते हो तो उस शब्द का भी हम निवारण करते हैं, सुनो। (१४) यह बात बस्तुतः मिथ्या नहीं है कि सबत्र मैं ही हूँ। परन्तु मैं प्राणियों को अपनी बुद्धि के अनुसार प्रकट होता हूँ। (१५) जैसे आकाश का गुण जो ध्वनि है सो एक ही है, परन्तु यह जुड़े-जुड़े वायों में मिल मिल नादरूप हो जाती है, (१६) अथवा सूर्य एक ही है परन्तु सूर्य जुड़े-जुड़े लोक-व्यवहारों के कारण उसका मिल-मिल उपयोग होता है, (१७) अथवा राजा बीकनर के अनुरूप वृक्षों को कटान करता है, वसी प्रकार मेरा स्वरूप भी सम्पूर्ण जीवों में परित्यक्त हुआ है। (१८) अजी ! जैसे अज्ञानियों और जसुरों के सम्मुख रहा हुआ दुसड़ा द्वार अज्ञानियों को सर्प प्रतीत होता पर ज्ञानियों को सुख का द्वार होता है, (१९) और रहने दो, जैसे स्वाती का जल सीप में मोती और सर्प में विष पतपन्न करता है वैसे ही ज्ञानियों को मैं सुखरूप हूँ और अज्ञानियों को दुःखरूप। (४२०)

सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो

यत्तं स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च ।

वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो

वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ॥१५॥

अन्यथा सब प्राणियों के अन्तःकरण में मैं अमुक्त हूँ जो एक बुद्धि रात-दिन स्फुरती है सो मैं हूँ। (११) परन्तु सत्समागम करते करते योग और ज्ञान का अभ्यास करते करते, वैराग्य-सहित गुण-धर्यों की अपासना करते करते (१२) उन सत्कर्मों के द्वारा जिनके अयोग्य ज्ञान का नाश हो जाता है और जिनकी बुद्धि आत्म स्वरूप में विधाम पाती है (१३) वे स्वयं अपना स्वरूप देखकर उस दर्शन से मुक्त आत्मरूप से सर्वज्ञ सुखी होते हैं। उस मुक्त का कारण मेरे अतिरिक्त क्या कोई दूसरी वस्तु है ? (१४) हे पण्डित ! सूर्योदय होने पर जैसे सूर्य के प्रकाश से ही सूर्य को देखते हैं, वैसे ही मुझे जानने के लिए मैं ही कारण होता हूँ (१५) परन्तु केवल शरीरात्मिकानियों की सेवा करते हुए और संसार की प्रतिष्ठा

मुझे हुए ही मिलनी आईता शरीर में ही बूझ रही है, (२६) वे स्वर्ग और संसार की प्राप्ति के लिए कर्म-मार्ग में बौकते हुए दुःख के जुने हुए माग के ही विभागी होते हैं। (२७) तथापि यह प्राप्ति भी है अस्तु न! उन अज्ञानियों को मेरे ही कारण होती है। जैसे निद्रा के लिए भी जागृति ही कारण होती है, (२८) अथवा अन्न से सूर्य छिप जाता है सो भी जैसे सूर्य के ही कारण जाना जाता है, वैसे ही प्राणी को मुझे न जानते विषयों का सेवन करते हैं सो भी मेरे ही कारण। (२९) हे धनन्तय! तात्पर्य यह कि, निद्रा या जागृति का हेतु जैसे प्रबोध ही है, वैसे ही जीवों के ज्ञान या अज्ञान का मूल में ही है। (३०) जैसे सपत्न या रस्ती का अभिज्ञान रस्ती ही है, वैसे ही संसार के ज्ञान या अज्ञान की सिद्धि मेरे ही कारण है। (३१) मैं जैसा हूँ वैसा मुझे न पहचान कर वेद ने मुझे जानने की चेष्टा की वसते उसके विभाग हो गये। (३२) तथापि पूर्ण तथा परिचय को बढ़ती हुई नदियों की अन्तिम सीमा जैसे समुद्र ही है, वैसे ही जल शायामेदों से निःसन्देह में ही जाना जाता है। (३३) और जैसे आकाश में वायु की सुगन्धयुक्त लहरों की शोभ नहीं मिलती, वैसे ही महासिद्धान्त के पास पहुँचते ही शब्द-सहित भुक्ति का भी शोष हो जाता है, (३४) तथा जहाँ सम्पूर्ण भुक्ति-समूह अजित हो रहे ऐसा को पकान्त-स्वप्न है वसे में ही। यथार्थ प्रकटित करता है। (३५) तदन्तर भुक्ति-सहित सम्पूर्ण जगत् जहाँ निःशेष विहीन हो जाता है उस शुद्ध आरम्भजन का ज्ञानमेहारा भी मैं ही हूँ। निद्रा से जब (३६) चेत आता है तब जैसे स्वप्न में दिखाई देनेवाला द्वैत निःसन्देह नहीं रहता तथापि अपना पकता भी निज को ही प्रतीत होती है (३७) वैसे ही मैं भी द्वैत के न रहने के कारण, अपनी अद्वितीयता जानता हूँ और उस वाप का कारण जाननेहारा भी मैं ही हूँ। (३८) तथा हे वीर! कपूर जैसे तो न काजल होता है न अपि ही अक्षय्य बचती है (३९) वैसे ही जो अविद्या का समूह भाग करता है वह ज्ञान की लक्ष्मी हो जाता है, तब वास्तव में न तो अभाव रहता है और न भाव ही कहा जा सकता है। (४०) जो विश्व का माम-निश्चयन तक मिटा ले जाय उस और को कौन जहाँ लोभ सकता है? तात्पर्य यह कि ऐसी जो कोई एक स्थिति होती है वह निर्मल स्वल्प में है। (४१) इस प्रकार कैवल्यस्थिति भीष्टप्य से अद्व और अजड की व्याप्ति का

निरूप्य करते हुए अपने व्यापारित्व स्वरूप में ही अन्तिम निराम
 किया। (४२) वह सम्पूर्ण ज्ञान अर्जुन के हृत्पट पर इस प्रकार चित्रित
 हो गया जैसे व्याकाश में उदित हुआ चन्द्रमा क्षीरसागर में प्रति-
 बिम्बित हुआ हो। (४३) अथवा जैसे चिखी निर्मल क्षीर पर सामने
 की भीत पर लिये हुआ चित्र प्रतिबिम्बित दिखाई दे बैसी ही स्थिति
 अर्जुन और श्रीकृष्ण के बीच ज्ञान की हुई। (४४) वस्तुस्मरण
 अत्यन्त श्रेष्ठ है, क्योंकि कहीं उसकी प्राप्ति होती है त्यों त्यों उसका
 माधुर्य बढ़ता जाता है। अतएव, अनुमतिवश के राजा अर्जुन ने कहा—
 (४५) हे देव ! अपनी व्यापकता का निरूप्य करते हुए आपने प्रसङ्ग-
 कथा जिस निरुपाधिक स्वरूप का कथन किया (४६) वह एक बार
 मुझे पूर्ण समझा दीशिए। इस पर श्रीकृष्णनाथ ने कहा बहुत
 अच्छा। (४७) वास्तव में हे अर्जुन ! हम भी सप्रेम और अक्षय्य
 बोधने की इच्छा रखती है, परन्तु क्या किया जाय, ऐसा प्रश्न
 करनेवाला ही नहीं मिलता। (४८) ज्ञान मालों हमारे मनोरम
 सज्ज हुए जो तुम एक मिल गये क्योंकि केवल एक तुमने ही
 ईश्वर को प्रश्न किया है। (४९) जिसका उपमोहा अज्ञान से भी
 बढ़ कर है उस अनुभव का सूचक प्रश्न पूछ कर तुमने हमें निजी
 सुख प्राप्त कर दिया है। (५०) जैसे वर्षण समीप का जल
 तो मनुष्य को अपने मंत्र आप ही दिखाई देते हैं, वैसे ही हे निर्मल
 संवाचियों के शिरोमणि ! तुम हमें वर्षणरूप ज्ञान पढ़ते हो। (५१)
 हे कन्धु ! तुम्हारा हमारा सम्बन्ध ऐसा नहीं है कि ज्ञान न होने के
 कारण तुम प्रश्न करो और फिर हम तुम्हें निरूप्य सुनाने बैठें।
 (५२) ऐसा कह कर श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गल से ज्ञान दिया और
 कृपावृष्टि से उसकी ओर देरा और फिर कहा (५३) कि वास्तव में
 दोनों ओरों से जैसे एक ही शब्द निकलता है, दोनों चरखों से
 एक ही गति उत्पन्न होती है, वैसे ही तुम्हारा प्रश्न और हमारा
 निरूप्य है। (५४) वास्तव में वह कि संसार में तुम्हें और हमें एक
 ही समझना चाहिए। यहाँ प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता दोनों एक
 ही हैं। (५५) ऐसा कह प्रेम में भूले हुए श्रीकृष्ण अर्जुन को आसिद्धन
 दे चुक रहे। परन्तु फिर शङ्कित हो बोले कि इन्त प्रेम योग्य
 नहीं है। (५६) ईश्वर के इस की मोखी बनाते समय जैसे उसमें बरा-

जो जलवा बलना पड़ता है, जैसे ही जो यह रसीला संवाद-सुख
 लभ रहा है उसमें यदि छेद न हो तो वह बिगड़ जावेगा। (५७)
 मनुन और हम सर-नारायण हैं, अतएव हममें पहले से ही कुछ मेद
 नहीं है। परन्तु जब यह प्रेम का वेग जाहीं का तहाँ शान्त करना
 चाहिए। (५८) यह सोच कर तत्काल श्रीकृष्ण ने कहा कि हे बीरेश !
 तुमने क्या प्रश्न किया ? (५९) इधर अञ्जु न उस समय श्रीकृष्णस्वरूप
 में घुल रहा था। उसे प्रश्न की बार्ता सुन फिर से ईह स्थिति की
 स्मृति हुई। (६०) तब अञ्जु ने गद्गद बाणी से कहा महाराज !
 अपने निरुपाधिक स्वरूप का क्यों कीमिप (६१) यह सुन कर वे
 शान्ति उस स्वरूप का प्रकटीकरण करने के बहस्य से उपाधि का हो
 प्रकार से निरूपण करते हैं। (६२) यदि किसी को यह आशङ्का हुई
 कि प्रश्न निरुपाधिक स्वरूप के विषय में है फिर उपाधि का क्यों
 क्या किया जाता है (६३) तो जैसे मृदे के बर्ण के अलगगाने को
 ही मालिन निकालना कहते हैं, उच्च सोना शुद्ध करने के हेतु जैसे
 निकट सोना अलग किया जाता है, (६४) जैसे सेवार ही हाथ से
 हटाना पड़ता है अन्यथा पानी जैसे का तैसा भरा ही रहता है, जैसे
 अन्न ही निरुद्ध जाना चाहिए फिर आच्छा तो जैसे ही सिद्ध है, (६५)
 जैसे ऊपरी दुग्ध को मक्कड़कर अलग करते ही घान के क्या हाथ लगाने
 में देर नहीं जाता (६६) जैसे ही जहाँ विचार के द्वारा उपाधि और
 अर्थात् वस्तुओं का अन्त हुआ तहाँ निरुपाधिक वस्तु ही बच रहती
 है इसमें पूछना ही क्या है। (६७) और जैसे मास न लेकर ही
 कुल-प्री अपने पति का निर्देश करती है, जैसे ही शब्द के स्वरूप होने
 से ही उस अवर्णनीय वस्तु का निर्देश होता है (६८) तत्पश्चात् यह
 कि वह स्वरूप अवर्णनीय है। अतएव क्यों उपपुच्छ रीति से ही हो
 सञ्जा है। इसलिप प्रथम उपाधिप्रस्ताव कहा जाहिए। (६९) पड़ना
 (प्रतिपत्ति) की चन्द्ररेखा स्पष्टता दिखाने के लिए जैसे प्रथम शाला दिखाई
 जाती है वैसे ही यह उपाधि का क्यों दे। (७०)

द्राघिमौ पुरणौ लोके सरवपासर एव च ।

सर* सवाधि भूतानि कृत्स्नोऽपर उदयत ॥१६॥

फिर श्रीकृष्ण ने कहा हे मध्यमाधी ! इस ससारवारी मगर की

• सर रक्षि की रीति है।

बस्ती छोटी सी अर्थात् केवल दो पुरुषों की है। (७१) सम्पूर्ण आकाश में जैसे रात और दिन वही दोनों वस्तुएँ रहती हैं वैसे ही इस संसार रूपी राजधानी में वही दो पुरुष हैं। (७२) तीसरा पुरुष एक और है वस्तु उसे इन दोनों का नाम भी नहीं माता। अपना जब इसे ही कह इन दोनों का इस नगर समेत नाश कर डालता है। (७३) पान्तु इस समय उसकी बाती रहने दो। पहले इन दोनों की क्या सुनो जो इस संसार नगर में बसने के पहरेदार से आये हैं। (७४) इनमें से एक अन्धा है, अमगुल है, और पंगु है, दूसरा पूर्वाक्ष और मज्जा बहा है। इन दोनों का समागम आम-गुण के कारण हुआ है। (७५) एक का नाम चार है और दूसरे को अक्षर कहते हैं। इन दोनों से ही सब संसार मरा है। (७६) अब हम इस अभिप्राय का पूर्ण विवेचन करते हैं कि यह चार कोन है और अक्षर के क्या लक्षण हैं। (७७) हे धर्मधर! महाबाहूदर से लेकर तुल्य तक (७८) जो कुछ छोटी या बड़ी, लक्ष्म या स्थावर वस्तु है, अभिषेक क्या वहाँ जो कुछ भी मन या बुद्धि से गाबर है, (७९) जिसकी पटना पञ्चमामृतों से होती है, जो नाम और रूप के हाथ छोड़ी है, जो तीन गुणों की तृकसाक्ष में बाजी जाती है, (८०) जिस सुन्दर से मृताकृति-रूप त्रिके बनाये जाते हैं, जिस कीड़ियों से अन्न उगता होता है, (८१) जो वस्तु विपरीत ज्ञान से ही जानी जाती है, जो प्रति-कार्य अप्रम होती और निधीन होती जाती है (८२) जिस आदिन्यपी वन की कच्छी से सृष्टि के स्वरूप की रचना होती है, बहुत क्या कई, जिस वस्तु का नाम आत्मा है, (८३) जो हमने प्रकृति नाम से आठ प्रकार की अलग बर्णन की थी तथा जिसे चेत नाम दे उसके छत्तीस भाग किये थे, (८४) पिछली बात कहाँ तक कई अभी इसी अध्याय में हमने रूपक के द्वारा जिसका ब्रह्माक्षर रूप किया था (८५) उस सम्पूर्ण साक्षर वस्तु को अपने रहने का स्थान समझ कर चैतन्य तदनुसार ही हो गया है। (८६) जैसे सिंह जूँ में प्रतिबिम्बित हो और अपना प्रतिबिम्ब देखकर कोमल हो और उस चोम के आशेष में जूँ में हूँ पड़े (८७) अथवा आकाश जैसे जल में भी बना है तथापि उसमें अपनी आकाश प्रतिबिम्बित होता है, वैसे ही आदित रहते हुए भी चैतन्य क्षेत्र का आश्रय करता है। (८८) इस प्रकार हे धर्मधर! आत्मा साक्षर-नगर की वक्ष्य कर वस्तु

विस्मृतिरूपी निद्रा होता है। (८९) परन्तु इस नगर में आत्मा का शयन ऐसा समझो जैसे कोई स्वप्न में शय्या देखे और उस पर निद्रा ले। (९०) उस निद्रा के वेग में आत्मा मानों में सुखी या दुःखी पड़ता हुआ घटि मार रहा है, तथा आईता या ममता शोकक शब्दों से बर्ण रहा है। (९१) यह मेरा पिता है, यह मेरी माता है, यह मैं गोरा अङ्गहीन या अम्बुज हूँ, यह पुत्र, धन या कान्ता मेरी ही है न? (९२) इत्यादि स्वप्न का आशय कर जो संसार और स्वर्गरूपी बन में इधर-उधर दौड़ रहा है उस चेतन्य का नाम है अक्षुण्ण। चार पुरुष हैं। (९३) और सुतो! जो चोत्रह नाम से पुकारा जाता है, अथवा जो इरा जगत् में जीव कहाती है, (९४) जो अपनी विस्मृति के कारण सब में अनुगत हुआ है उस आत्मा का निर्देश चार पुरुष नाम में किया जाता है। (९५) वह वस्तुतः पुरुष है इसी लिए उसे पुरुष कहते हैं तथा वह देहरूपी पुर में सोया हुआ है इसलिये भी उसका नाम पुरुष पड़ा है। (९६) और उसको चारता का स्थिया जाल इस कारण सगाया गया है कि वह उपाधिरूप ही बन गया है। (९७) जैसे दिखे रहते हुए माले के जल के सङ्ग उसमें प्रतिबिम्बित हुई चन्द्रिका भी आगदोषित हुई दिखाई देती है वैसे ही आत्मा भी उपाधि के विकारों जैसा दिखाई देता है (९८) तथा माला जैसे सुल जाता है और साथ ही चन्द्रिका का भी लोप हो जाता है वैसे ही उपाधि का नाश होते ही औपाधिक आत्मा भी नहीं दिखाई देता। (९९) इस प्रकार उपाधि के कारण उसे राशिप्राप्ति प्राप्त होती है और उस विनाशक कारण उसे चार नाम प्राप्त हुआ है। (१००) अतः इस सब जीवचैतन्य को चार पुरुष समझो। अब हम अक्षर का निरूपण करते हैं। (१) हे पशुपति! अक्षर नामक जो वृमरा पुण्य है वह परमों में मेरु के समान मध्यस्थ है (२) क्योंकि जैसे मेरु पृथ्वी, पाताल या स्वर्ग इन तीनों ओरों से त्रिषु दिशि नहीं होता वैसे ही वह पुण्य हान या अधान से भिन्न नहीं होता। (३) अथवा न पार्थ हान से पररूप होना और न अनेकता के द्वारा द्वैत-रूप होना ऐसा जो निराम्त अज्ञान है वही अक्षर का रूप है। (४) जिसका रजःचयन सम्पूर्ण नष्ट हो गया है परन्तु जिसके धन आदि कामम नहीं बनाये गये हैं उस मृष्टीक पियल के समान जो मध्यस्थ है, (५) जैसे सरोवर सुल जाने पर उसमें न तरङ्गें उठती हैं न पानी वैसे ही जिसकी

आकार-रहित स्थिति रहती है, (६) हे पार्थ! जैसे जागृति का मग्न हो चुके और स्वप्न की कुछ भी चटना न हो ऐसी निद्रा के समान निःसंशय स्वरूप है, (७) सम्पूर्ण निरव विहीन हो जगत् और आत्म-बोध प्रतीत न हो ऐसी जो स्थिति है, उस केवल अज्ञान-वशा का नाम अकार है। (८) अमावास्या के दिन जैसे सब कलाओं से परिपूर्ण चन्द्रमा का केवल चन्द्रत्व ही रह जाता है वैसे ही स्वयं अकार का समस्तो। (९) सब कृपाधियों का नाश होने पर यह लोक-वशा कहीं प्रवेश करती है, फल-रूप से परित्यक्त होने पर वृक्ष जैसे वीज में ही स्थिर हो रहता है। (१०) वैसे ही कृपाविगत वैष्णव कृपा-सहित कहीं धम रहता है उसे अव्यक्त कहते हैं। (११) जो अज्ञान-रूप को सुषुप्ति है सो बीज-भाव कहाता है, और स्वप्न वा जागृत फल-भाव कहाता है। (१२) एवं वेदान्त में जो बीजभाव नामक रूप कहा है वह इस अकार पुरुष का स्थान है। (१३) कहीं से विपरीत ज्ञान का विकास हो जागृति स्वप्न तथा सुप्ति का अपार बन प्रकट होता है, (१४) हे किरीटी! कहीं से बीजत्व संसार को उत्पन्न करता हुआ स्वयं उत्पन्न होता है, वही जन दोनों के मेघ का उत्पन्न अकार पुरुष है। (१५) दूसरा जो संसार में 'शर' पुरुष प्रसिद्ध है, जो जागृति या स्वप्न में शरीर में झिझा करता है, वह अवस्था कहीं से उत्पन्न होती है, (१६) जो अज्ञान, जो सुषुप्ति इत्यादि नामों से विख्यात है, तथा इसी एक बात के अतिरिक्त जो केवल ब्रह्म-मात्र ही है, (१७) जिसके अन्तर है और! स्वप्न या जागृति न आती तो जिसे सचमुच में ब्रह्मभाव ही कह सकते हैं, (१८) जिस आकाश-स्थिति से प्रकृति और पुरुष दोनों उत्पन्न होते हैं जिस अवस्था में चोत्र और चोत्ररूपी स्वप्न दिखाई देता है, (१९) और सब रहने को, जो इस अवस्थाही संसाररूपी वृक्ष का मूल है वही अकार पुरुष का स्वरूप है। (२०) इसे पुरुष क्यों कहते हैं? यह पूरा सोया हुआ रहता है इसलिये, तथा यह माया-रूपी पुर में सोया हुआ रहता है इस कारण भी। (२१) और विभक्त का आवागमन जो अन्यथा ज्ञानका स्वरूप है उसका जिसमें मान नहीं होता वह सुषुप्ति इसी पुरुष का रूप है। (२२) अतः इसका विनाश आपही आप गहीं हो सच्चा तथा ज्ञान के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु से भी इसका अन्त नहीं होता। (२३) अतएव, संसार में

वेदान्त का यह सिद्धान्त, कि यह पुरुष अक्षर है, प्रसिद्ध है। (२४)
तत्पर्यं यह कि जो जीवरूपी कार्य कर कात्या है और माया-सङ्ग
ही जिसका अक्षर है उस चैतन्य को अक्षर पुरुष ही जानो। (२५)

वचमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ।

यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यभ्यय ईश्वरः ॥१७॥

जब संसार में जागृति और स्वप्न को दो अवस्थायें हैं वे अन्वया-
ज्ञान के द्वारा जिस धोर अज्ञान तत्त्व में विहीन हो जाती हैं (२६)
उस अज्ञान का जब ज्ञान में खूब होता है, और ज्ञान ही सन्मुख
रहता है, तब जैसे अग्नि काष्ठ को जला कर स्वयं भी जलती है,
(२७) वैसे ही ज्ञान अज्ञान को नाश कर जाप भी ब्रह्मस्वरूप को परिचय
दे जाता जाता है और अन्तर जागृत्य से विहीन को जामनेहार
बन रहता है (२८) वह उत्तम पुरुष है, जो मानों तीसरा या अन्तिम
पुरुष है तथा जो पूर्वोक्त दोनों पुरुषों से अलग है। (२९) हे अर्जुन !
जैसे सृष्टि और स्वप्न से जागृतावस्था निराल मित्र ब्रह्म का परिचय
देनेवासी रहती है, (३०) अथवा जैसे सूर्य-किरण और सृगज्जल
से स्यम्बरबद्ध अत्यन्त मित्र होता है, वैसे ही यह उत्तम पुरुष मित्र
है। (३१) अथवा काष्ठ में रहनेवाली अग्नि वैसे काष्ठ से मित्र
रहती है वैसे ही यह उत्तम पुरुष तार और अक्षर से मित्र है।
(३२) कल्पान्त के समय जैसे सग्न एक ही समुद्र पूरा हो अपनी
सीमा को उल्लङ्घन कर भद्र-नदियों को पकड़कर कर बहाता है, (३३)
मलय के क्षेत्र से जैसे दिन और रात का अन्त हो जाता है वैसे ही
उस उत्तम पुरुष के समीप न स्वप्न की, न सृष्टि की और न जागृति
की बाधा रहती है। (३४) तथा जहाँ न पश्य है, न द्वेष है, अथवा
जहाँ यह भी ज्ञान नहीं पड़ता कि दुःख है या नहीं, (३५) ऐसी जो
कोई एक स्थिति है उस स्थिति को उत्तम पुरुष जानो। वह परमात्मा
नाम से विद्वान् है। (३६) यह ब्रह्म भी है पाण्डुमुनि ! उस पद से
एक न होने के कारण जीवन्त का अभिमान करने से ही किया जाता
है। जैसे बूढ़े हुए मनुष्य का ब्रह्म कोई वृद्ध है (३७) वैसे ही
है चिरिटी ! वेद भी विवेक के चिन्तारे लड़े हो परतीरस्य परमात्मा
का ब्रह्म करते हैं। (३८) तार और अक्षर दोनों पुण्य इसी पार हैं
एसा दस कर ही उत्तम पुण्य को परतीरस्य आत्मा करते हैं। (३९) हे,

अर्जुन ! इस प्रकार परमात्मा शब्द से पुरुषोत्तम की सूचना होती है। (५४०) अन्यथा मौन ही जिसका शब्द है, सम्पूर्ण वस्तु-मात्र का ज्ञान न होना जिसका ज्ञान है किसी वस्तु के स्वरूप का न होना जिसका अस्तित्व है, ऐसी जो वस्तु है, (५४१) सोईभाव का भी जहाँ अस्त हो जाता है, वहाँ ही जहाँ वस्तु रूप हो जाता है, जहाँ द्रव्य—द्रष्टा-संज्ञित —विधीन हो जाता है (५४२) परन्तु जैसे बिम्ब और प्रति-बिम्ब के बीच रहनेवाली प्रसा ह्रास नहीं लगती तथापि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वह नहीं है (५४३) अन्यथा नाक और कूत्र के बीच रहनेवाली सुगन्ध दिखाई नहीं देती तथापि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वस्तु अस्तित्व नहीं है, (५४४) जैसे ही द्रष्टा और द्रव्य दोनों के विधीन हो जाने पर क्या रह जाता है सो कौन कह सकता है ? परन्तु ऐसी जो स्थिति है उसकी प्रतीति ही उस पुरुषोत्तम का रूप है। (५४५) जो प्रकारय वस्तु के बिना ही प्रकारता है, जो शास्त्रित्व वस्तु के बिना ही शासन करता है, जो निज से ही सब आकाश को बसाता है, (५४६) जो स्वयं नाद के सुनने योग्य नाद है, स्वाद के चकने योग्य स्वाद तथा आनन्द के ही भोगने योग्य आनन्द है, (५४७) जो पूर्यत्रा का परिणाम है, जो सब पुरुषों में भेद्य है जहाँ विभान्ति का भी विभाम समाया हुआ है, (५४८) जो सुख को प्राप्त हुआ सुख है, जो तेज को उपलब्ध हुआ तेज है, जिस महा शून्य में शून्य भी विधीन हो गया है, (५४९) जो स्वयं विकसित होने पर भी शेष रहता है, जो संहार का भी संहार कर बच रहता है, जो बड़ी से बड़ी वस्तु से भी अनेकशः बड़ा है, (५५०) जैसे छीप चाँदी न होकर भी अज्ञानी को चाँदीरूप से प्रतीत होती है, (५५१) अन्यथा सुवर्ण जैसे स्वयं गुप्त न रहकर अनेक अलङ्कार-रूपों में छिपा हुआ रहता है, जैसे ही जो वास्तव में निरव न होता हुआ दिव्य को धारण करे है, (५५२) वह रहने वा, जल और तरङ्ग में जैसे मिश्रता नहीं है जैसे ही जो आप ही जगत् की सत्ता और प्रकाररूप है (५५३) हे बीरेण ! जल में दिखाई देनेवाले जम्बू का कारण जैसे वह पूर्यजम्बू है, जैसे ही जो आप ही अपने कटुय और अस्त का धारण होता है, (५५४) तथा जो निरव के प्रकट होने से न कुछ होता या उसके अय से न नहीं जाता, जैसे रात और दिन दिन होने से सूर्य-दिप्य नहीं होता (५५५) जैसे ही जिसका अभी भी या किसी कारण

से भी कुछ भी चय नहीं होता, जिसकी सुखना स्वयं वही से हो सकती है, (५६)

यस्मात्तरमतीतोऽहमस्यरादपि शोचमः ।

अथोऽस्मि लोके वेदे च मणितः पुरुषोत्तम ॥१८॥

—हे यन्त्रज ! जो आप ही निज को प्रशंसित करता है, बहुत क्या कहूँ, जिसे द्वेष नहीं है, (५७) ऐसा उपाधिरहित पुरुष एक मैं हूँ, जो चार ओर अक्षर पुरुषों से उत्तम हूँ । अतएव वेद और शास्त्र मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं । (५८)

यो मामेवमसम्भूदो जानाति पुरुषोत्तमम् ।

स सर्वविद्भनति मां सर्वभावेन भारत ॥१९॥

परन्तु यह रहने दो । हे यन्त्रज ! ज्ञानरूपीसूय के प्रभय से जो मुझ पुरुषोत्तम को पहचान लेता है (५९) उसके लिए यह दिखाई देता हुआ त्रिभुवन वही प्रकार हुआ हो जाता है जिस प्रकार आगृत होने पर निज का ज्ञान होता है और स्वप्न मिट जाता है, (५९) अथवा हार हाथ में लेते ही जैसे सर्पमांस का भय मिट जाता है वैसे ही मेरा ज्ञान होने पर वह व्यक्ति मिट्टा ज्ञान के बराबर नहीं होता । (६१) जो जानता है कि अलङ्कार मुख्य ही है वह अलङ्कारता को मिट्टा समझता है । वैसे ही जिसने मुझे ज्ञान कर भेद का स्वाग कर दिया है, (६२) और जो समझता है कि सब सच्चिदानन्द स्वरूप से एक मैं ही स्वयंसिद्ध हूँ, तथा जो मुझे निज से अमिश्र जानता है (६३) वही मेरा कुछ जाना है—यह बात कहना भी उसके विषय के स्मृत ही है क्योंकि उसके लिए ता द्वेष का नाम निराम भी नहीं बच रहता । (६४) अतः हे अर्जुन ! मेरे भजन के लिए यही योग्य है । जैसे गगन का अलिङ्गन के लिए गगन ही योग्य है, (६५) वैसे पीरसागर की पट्टन पीरसमुद्र बन कर ही हो सकती है, अथवा वैसे अमृत रूप होकर ही अमृत में मिलना हो सकता है, (६६) वैसे उत्तम सोने में मिलाने के लिए उत्तम सोना ही चाहिए, वैसे ही मेरी मति की सम्मा बना मृग दोहर ही हो सकती है । (६७) अर्जुन ! गन्धा समुद्र से मिश्र होती तो समुद्र में वैसे मिल जाती ? वैसे ही मद्रव न होते हुए मेरी मति करना केवल एक सम्बन्ध जोड़ना है । (६८) सारांश

तरङ्ग जैसे सब प्रकार से समुद्र से अन्तर्ग रहता है वैसे जो मुझे भजता है
(६६) उसका भजन मैं—सूखे और प्रभा की जिस प्रेम के कारण पछा
है—उसी योग्यता का समझता हूँ । (५७०)

इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ ।

एतद्बुद्ध्या बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥२०॥

इस प्रकार इस अध्याय के आरम्भ से यहाँ तक किया हुआ
निरूपण सब शास्त्रों की पञ्चाक्षरता से प्राप्त है, तथा कमलवज्र
सरीखे उपनिषदों की सुगन्ध है । (७१) यह हमने श्रीध्यास की प्रज्ञा से
शब्दब्रह्म का मस्वन कर बना-बनाया सारमूल मान्य निष्कर्षा है ।
(७२) यह गीता ज्ञानामृत से भरी हुई गङ्गा है, निर्विकल्पी औरसमुद्र
की नवमल्लमी है । (७३) अतएव यह अपने पक्षों से, व्योम से, आर्ष से,
स्त्री से, प्रायों से मेरे अतिरिक्त दूसरी वस्तु होना जानती ही नहीं ।
(७४) इसके सम्मुख आते ही चार और प्रकार पुरुषों का पुरुषत्व व्यक्त
हो गया है, और फिर उसने अपना सर्वस्व मुक्त पुरुषोत्तम को समर्पित
कर दिया है । (७५) इसलिये यह गीता जो हमने अभी हाथ ही
सुनी है सो मुक्त आत्मा के कारण ही जगत में पवित्रता कहलाती है ।
(७६) इसलिये मैं यह शास्त्र शब्दों से कहने योग्य नहीं है । यह संसार
का परामर्श करनेवाला शास्त्र है । इसके अन्तर आत्मा का प्रकटी-
करण करनेवाले मन्त्र हैं । (७७) हे अर्जुन ! हमने जो तुम्हें यह गीता
कह बताई सो मागों तुमने हमारा गुप्त धर्म पछाड़ लिया । (७८)
हे पार्थ ! वैतन्य-शङ्कररूपी मेरे मस्तक में गङ्गारूपी अन्न रह्य का
उसके लिए आज तुम अन्नानिमित्त गौतम बन गये । (७९) हे अर्जुन !
अपनी स्वच्छता के द्वारा जो सम्मुख लगे रहनेवाले को उसका
निजस्वरूप दिखाई देता है उस दर्पण का ही काम आज तुमने हमारे
संग किया है (८०) अथवा जैसे समुद्र चन्द्रमा और तारागणों से
भरे हुए आकाश को निज में समा लेता है वैसे ही तुमने गीता-सहित
मुझे अन्तःकरण में रक्त किया है । (८१) हे सुमत् ! त्रिविध पापों ने
तुम्हें छोड़ दिया है; अतः तुम गीता-सहित मेरे वसतिस्थान बन गये
हो । (८२) परन्तु इसमें कहना ही क्या है ? क्योंकि गीता मेरी
ज्ञान-भटा है । इस को जानता है वह सम्पूर्ण अज्ञान का मुक्त हो जाता
है । (८३) हे पाण्डुपुत्र ! संनम करने से यह अमृत की मही रोग का

मात्र कर योग्य जनों को अमृतत्व समर्पण करती है। (८४) यह गीता ऐसी है। इसे जानते ही मोह का नाश हो जाने में क्या आश्चर्य है? इसके सहाय से तो आत्मज्ञान—मिस आत्मज्ञान से कर्म अपने आपुन्य का अन्त कर विहीन हो जाता है—क द्वारा आत्मस्वरूप में निश्चिन्त होते हैं। (८५-८६) हे वीरबिलास अमुन! लोहे इतने वस्तु को प्रकट कर खोज लेते स्वयं मिट जाती है वैसे ही कर्मरूपी मन्दिर पर शान भी कलश हो चढ़ता है। (८७) इससे ज्ञानी मनुष्य के कर्म की क्रिया समाप्त हो जाती है। इस प्रकार जनार्णो के सत्ता श्रीकृष्ण ने कर्मन किया। (८८) श्रीकृष्ण के श्रीमुख का अमृत पाय के हृदय में न समा कर बमर रहा था, अतः वह श्रीव्यास की कृपा से सञ्जय की भी प्राप्त हो गया। (८९) वही अमृत सञ्जय पुत्रराष्ट्र को पिता रहा था। इसी लिए उसे प्राच्यान्त का समय कष्टप्रद नहीं हुआ। (९०) यों तो गीता श्रवण के समय वह अनधिकारी भाक्षुम होता था परन्तु अन्त में उसे वही पचम गति मिली जो अधिकारियों की मिलती है। (९१) अंगूर की बेज को दूध देते समय वह दूध दिया गया—सा ज्ञान पड़ता है परन्तु कुछ पकने पर जैसे वह दुग्धता हुआ दिखाई देता है (९२) वैसे ही श्रीहरि के मुख के वचन सञ्जय ने सप्रेम बहे तो जन्ते उस अन्धे धृतराष्ट्र को भी वचाकाल ज्ञानम्ब हुआ (९३) वही क्या बेसी दुःख, अपने स्थूल ज्ञान के कारण मेरी सम्मत् में आई पान आई वैसे मैंने माया के शब्दों में निर्विदित की। (९४) सगरी का स्वरूप देखकर अरसिकों को कुछ विशेषता नहीं जान पड़ती परन्तु उसकी विशेषता मुगम्ब हर जे जानवाल बमर ही जानते हैं। (९५) अतः जो सिद्धान्त आप रसिकों को मान्य हो वसी को आप प्रहय करें, जो अमुक्त है उसे छाड़ दें क्योंकि अज्ञान स्वभावतः बालक का स्वरूप ही है। (९६) बालक यद्यपि अज्ञानी हो तथापि उसे देखकर माता-पिता का हृदय में जही समाता तथा वे उसका अत्यन्त प्रेम्ण मानते हैं। (९७) वैसे ही आप सत्य मेरे माता पिता हैं। आरम्भ में ही मैं छाड़ से बालता हूँ, मय्य का तो कर्मन बहाना समर्पण। (९८) शानदेव कहते हैं कि जब मेरे विरवारमक स्वामी श्रीनिधुचराज यह बाष्पना मद्रण करें। (९९)

इति श्रीशानदेवकृतमाध्वार्थीरिचयां पञ्चदशाध्यायः ।

सोमहर्षा अध्याय

अब मैं विश्वामास का अस्त कर उदित होनेवाले और धीरे-धीरे रूपी कमलिनी का निरस करनेवाले अनोखे सूर्य का बन्दन करता हूँ (१) जो अविद्यारूपी रात्रि को दूर कर ज्ञानाज्ञानरूपी पाँदलियों का नाश करता है, और ज्ञानियों के लिए आत्मबोधरूपी सुविन प्रकाशित करता है (२) जिसका प्राक्तकाश होते ही वीररूपी पक्षी आत्मज्ञानरूपी आँखें खोलते और वैश्वामित्ररूपी बौद्धों में से बाहर निकलते हैं, (३) जिसका वक्ष होते ही सूक्ष्म-वैदरूपी कमल के तल में पीय हो रहनेवाला जीन चैतन्यरूपी ध्रुव बन्ध से मुक्त हो जाता है, (४) शास्त्र इत्यादि-रूपी विषय स्वर्णों में मेदरूपी मदी के दोनों तीरों पर जो बुद्धि और ज्ञानविरह से व्याकुल हो आक्रोश कर रहे हैं (५) उन चक्रवर्तियों की जोड़ी को जो विश्वामित्रमुनि का दीपक समाधानरूपी मेल के भोग का लाल कर देता है, (६) जिसके प्राक्तकाश का प्रकाश होते ही मेदरूपी बोरी का समय बीत जाता है और पाण्डित्य योगी आत्मसाक्षात्काररूपी बाट चलने लगते हैं, (७) जिसकी विदेकरूपी धिरियों के सङ्ग से ज्ञानरूपी सूर्यजान्तमयि की चिनगियाँ मङ्गली और संसाररूपी अरण्य को जलाती हैं, (८) जिसके तीव्र अग्निप्रसूह के आत्मस्वरूपरूपी पक्षीसी परती पर स्थिर होते ही महासिद्धिरूपी मृगजल की बाढ़ आती है, (९) जिसके सोईरूपी मध्याह्नकाश के समय आत्मबोधरूपी शिखर पर आते ही आत्मभ्रमररूपी परछाईं पाँवों-तले छप जाती है, (१०) उस समय जब मायारूपी रात भी नहीं रहती तो विश्वरूपी स्वप्नसहित अन्यथा ज्ञानरूपी निद्रा को कोन आधर देता है? (११) अतएव इस अद्वैत ज्ञानरूपी मगर में महामन्द की भीड़ लग जाती है और सुत्रानुसंग के जन-देन की मन्दी हो जाती है; (१२) यद्युक्त क्या कहे, इस प्रकार जिसके उत्तम दिन प्रकाश से सर्वदा मुक्त केवल्य का लाल होता है (१३) जो मित्रपामात्रा का राजा सर्वदा उदित है और उदित होने की पूर्व इत्यादि दिशाओं-सहित वक्ष और अस्त का नाश कर देता

है, (१४) और जो ज्ञान-सहित अज्ञान का अन्त कर देता है, तथा ज्ञान और अज्ञान दोनों से छिपी हुई जो वस्तु है उसे प्रकट करता है। बहुत क्या बर्णन करें, वह सम्पूर्ण पराध्याय कुछ भिन्न ही वस्तु है। (१५) वह ज्ञानसूर्य दिन और रात का परतीर है। उसे कौन देखा सकता है? जिसने प्रकाशितव्य पदार्थों के बिना ही प्रकाश का सृजन कर दिया है (१६) उस ज्ञानसूर्य भीनिहृति को मैं बारबार केवल समस्कार ही करता हूँ। क्योंकि स्तुति करना शब्दों की बाधा ही करता है। (१७) देव की महिमा के प्रमाण तो स्तुति तभी ठीक हो सकती है जब स्तुति का विषय बुद्धि के सह विशीन हो जाय। (१८) जो सम्पूर्ण विषयों के न जानने से ही जाना का सृष्टा है, मोक्ष को आधिष्ठान देने से ही जिसकी स्तुति हो सकती है, अन्य रूप न होने से ही जिसकी प्रतीति भिन्न में हो सकती है, (१९) जिसकी स्तुति करने के लिए बेहरी बाणी परधारी और मन्त्रमा को कील लेती और फिर परा सहित विशीन हो जाती है, (२०) ऐसे आपको हे गुरु! मैं सेवकरूप से इस वाचनिक स्तुति के अलापर पहनाता हूँ। हे अद्वयानन्द! आपसे इनके स्वीकार की कितनी करना भी न्यून है। (२१) परन्तु हरिश्चो यदि असुर का सागर देखे तो उस पागमा योग्य स्वामत की विस्मृति हो जाती है और वह साग-भाभी से ही बचकी पहुँच करने के लिए होइता है। (२२) उस समय वस्तुतः उसकी सत्ता-भाभी को ही बहुत सनमना चाहिए। उसक हर्षवैरा की और ही ध्यान देना चाहिए। आरती कर दिव्यस्वरूप देवता को प्रकाशित करने की चेष्टा में आरती करनेहार की भाँति ही देखनी चाहिए। (२३) बाजक यदि योग्यायोग्य करने तो बाजकन ही क्या रहा? पर सचमुच वह माता ही है जो उससे संतुष्ट होनी है। (२४) अभी! गङ्गा के पीछे-पीछे माता का अल भी आ मिश्रता है तो क्या वह उस 'दूर दूर' कहती है? (२५) सुगु का किङ्का अपराध या पर उसकी प्रेम का अन्धकार समझ कर क्या शास्त्रपर उनके गुरुत्व में सन्देह नहीं हुए? (२६) धारता धार्यकामय आकारा जप दिग्गति के सम्मुख आता है तो क्या वह उस 'दूर दूर' कह देता है? (२७) वेसे ही मैंने आपको भेद-बुद्धि की गुत्ता में गल सूर्योदय के माप से लौटने की जो चेष्टा की उसके लिए एक बार क्षमा कीजिए। (२८) जिन्होंने आपको ध्यानरूपे मंत्रों से देखा और वेद इत्यादि

बाणियों से आपकी स्तुति की, जैसे उनकी चेष्टाएँ आपने सह की
 जैसे मुझे भी कामा कीजिए; (२९) तथा मैं एक सामान्य मनुष्य
 और आपके गुणों पर मुग्ध हुआ हूँ। इसे अपराध न समझिए। यदि
 जो कीजिए परन्तु मैं कभी अतृप्त न रहूँगा। (३०) मैं गीतारूपी
 आपके सुन्दर प्रसादासुत का वर्णन करने के लिए बसत हुआ तो
 सबसे भार्यवशात् मुझे मुगुने बल का लाभ हो गया। (३१) मेरी
 भाषा ने कई कष्टों तक सत्याचार का तप किया होगा जिससे मैं
 प्रसु। मुझे इस गीतारूपी महादीप की कस्त-भाति हुई। (३२) मैंने
 अपने असाधारण पुण्यों का आचरण किया होगा वही पुण्य आज
 मुझे आपके गुण-वर्णन का बल समर्थ कर उठीरहे हो गये। (३३)
 अक्षी! मैं कीर्तिस्वरूपी अरण्य में एक मरुतरूपी गाँव में आ पड़ा था,
 वह समुद्र का बिकसित मिट गया। (३४) जो गीत-न्याम से
 प्रसिद्ध है, जो अक्षिप्त को जीत कर बसवती हुई है वह आपकी
 कीर्ति सर्वथा स्तुत्य है। (३५) यदि निर्धन के घर कुदृष्ट से महा-
 खलमी आ बैठे तो क्या उसे निर्धन कहा जा सकता है? (३६) अन्धकार
 के स्वाम में मानव से सूर्य आ जाये तो क्या वह अन्धकार
 ही संसार के लिए प्रकाशरूप न हो जावेगा? (३७) जिस देव की
 महिमा ऐसी है कि सम्पूर्ण विश्व उसके एक परमाणु की भी बराबरी
 नहीं कर सकता वह देव भी क्या, भाव के बल से, प्राप्त नहीं हो
 सकता? (३८) जैसे ही वास्तव में मेरा गीत का निरूपण करना
 आश्चर्य-मुग्ध का सौंभना है परन्तु आप समझें मे वह इच्छा पूर्ण कर
 दी है। (३९) [ज्ञानदेव कहते हैं कि] अवश्य मैं आपकी कृपा से गीत
 के इन अंगाम श्लोकों का स्पष्ट निरूपण करता हूँ। (४०) पन्नाहवें
 अध्याय में श्रीकृष्ण ने अर्जुन से सम्पूर्ण शास्त्रसिद्धान्त का विवरण
 किया। (४१) उत्तम वैद्य जैसे शरीरगत दोषों के रूप का वर्णन करता
 है वैसे ही श्रीकृष्ण ने सम्पूर्ण कर्माणि का वृक्षोपमा की परिभाषा डाला
 है — किया। (४२) और अक्षिता — शस्त्र का जो प्ररूप

और शिष्य दोनों का प्रेम ही विचार है रहा है, (४६) एवं ज्ञानी इस विषय का पूर्णतः समस्त बुद्ध है, परन्तु अन्य मुमुक्षु जन शङ्कित होते हैं। (४७) हे मर्मज्ञ! जो ज्ञान के द्वारा मुक्त पुरुषोत्तम से आ मिश्रता है वही सर्वज्ञ है तथा वही मक्ति की सीमा है (४८)—यह बात जो पन्द्रहवें अध्याय के एक श्लोक में त्रैलोक्यनायक श्रीकृष्ण ने कही उसमें उन्होंने सन्तोष के साथ प्रायः ज्ञान की ही स्तुति की। (४९) जिससे ब्रह्म, प्रपञ्च का नाश कर, दर्शन के साथ ही स्वरूप हो जाय और जीव ज्ञानन्व के साम्राज्य पर आस्त्य हो जाय (५०) ऐसा ब्रह्मचर उपाय ज्ञान के अतिरिक्त दूसरा नहीं है। देव कहते हैं कि पदार्थ ज्ञान सम्पूर्ण उपायों में राजा है। (५१) अतएव आत्म विज्ञानियों ने, अन्तःकरण में प्रसन्न हो, उस ज्ञान पर से अपने जीव की मित्रावरण कर हाजी है। (५२) परन्तु यह प्रेम का लक्षण है कि जिस वस्तु में यह लग जाता है उसमें अधिकधिक बढ़ता ही जाता है (५३) अतएव विज्ञानियों को जब तक मछी मॉति ज्ञान की प्रतीति नहीं होती तब तक उन्हें अप्राप्त ज्ञान की प्राप्ति करने की और प्राप्त ज्ञान की रक्षा करने की कष्टयत्न अवरण होगी। (५४) इसलिये— यह पदार्थ ज्ञान कैसे अधीन किया जा सकता है तथा अधीन होने पर उसकी वृद्धि की चेष्टा कैसे की जा सकती है, (५५) अथवा ऐसी कौन सी विरोधी वस्तु है जो ज्ञान को उपराने ही नहीं देती और अपने ही उसे टेढ़े-मेढ़े मार्ग में लगा देती है—इत्यादि बातें जिससे मात्स्य हों (५६) और जो शालियों का विग्रह करता है उसे रास्ते से लगा है तथा ज्ञान का जो वित्तकारी है वही का सब मार्गों से विचार करे (५७) ऐसी जो आप सब विज्ञानियों के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है उसे पूर्ण करने के लिए अशेषमीपति और अधिक निरूपण करते हैं। (५८) अब वे उस देरी सम्पत्ति की प्रशंसा ब्रह्मार्जने जिससे ज्ञानियों को उत्तम जन्म का लाभ होना है तथा उनकी शान्ति की भी वृद्धि होती है। (५९) अज्ञान के अधीन होने से जिसमें राम और देव को आश्रय मिलता है उस पोर आसुरी सम्पत्ति का भी वे वर्णन करेंगे। (६०) शत्रु या अनिष्टकारक दोनों दुष्टदल-कारिणी सम्पत्तियाँ यही हैं। इस बात का उपाय नवें अध्याय में हो चुका है। (६१) वहीं उनका ज्ञानो विचार किया जाता परन्तु अपने में दूसरा प्रस्ताव आ पड़ा, तथापि देव अब प्रसन्न हो नुमार निरूपण करते हैं। (६२) उस निरूपण के लिए इस सोफाहर्षे

पात्रियों से आपकी स्तुति की, जैसे उनकी चेष्टाएँ आपने सह की
 जैसे मुझे भी जामा धीमिप, (२६) तथा मैं एक सामान्य मनुष्य
 और आपके गुणों पर लुब्ध हुआ हूँ, इसे अपराध न समझिए। चाहे
 जो धीमिप परन्तु मैं कभी अभुक्त न रहूँगा। (३०) मैं गीतात्मी
 आपके सुन्दर मसादायुत का वर्णन करने के लिए उत्तु हुआ तो
 उससे माग्यवशात् मुझे सुगुने वस्त्र का धाम दो गया। (३१) मेरी
 बाधा ने कई चरणों तक सत्याज्ञाप का तप किया होगा जिससे हे
 मनु! मुझे इस गीतात्मी महाशीप की कृपा-प्राप्ति हुई। (३२) मैंने
 अनेक असाधारण पुण्यों का आचरण किया होगा वही पुण्य आज
 मुझे आपके गुण-मार्गों का वस्त्र समर्पण कर उचीरों हो गये। (३३)
 अस्सी! मैं जीवित्वत्मी अरण्य में एक मरणात्मी ग्रीष्म में आ पड़ा था,
 वह सङ्कट आज विलक्षण मिट गया। (३४) जो गीता-नम्र से
 प्रसिद्ध है जो अस्मिन् को जीत कर वञ्चनी हुई है वह आपकी
 कीर्ति सुनेवा स्तुत्य है। (३५) यदि निर्बल के घर कुतूहल से महा-
 लक्ष्मी आ बैठे तो क्या उसे निर्धन कहा जा सकता है? (३६) अन्धकार
 के स्थान में भाग्य से सूर्य आ जावे तो क्या वह अन्धकार
 ही संसार के लिए प्रकाशरूप न हो जावेगा? (३७) जिस देश की
 महिमा ऐसी है कि सम्पूर्ण विश्व उसके एक परमाणु की भी बराबरी
 नहीं कर सकता वह देश भी क्या, माण के वस्त्र से, प्राप्त नहीं हो
 सकता? (३८) जैसे हों वास्तव में मेरा गीता का निरूपण करना
 आकाश-मुष्ण का सँभल है परन्तु आप समर्थ ने वह इच्छा पूर्ण कर
 ली है। (३९) [ज्ञानिनेव कथते है कि] अथर्व में आपकी कृपा से गीता
 के इन अगाध श्रोत्रों का स्पष्ट निरूपण करता हूँ। (४०) पन्द्रहवें
 अध्याय में श्रीकृष्ण ने अर्जुन से सम्पूर्ण शास्त्रसिद्धान्त का विवरण
 किया। (४१) उत्तम वैद्य जैसे शरीरगत दोषों के रूप का वर्णन करता
 है वैसे ही श्रीकृष्ण ने सम्पूर्ण कृपाधि का वृत्तोपमा की परिभाषा द्वारा
 निरूपण किया। (४२) और अभिमाही धीमात्मा का जो पुस्तक
 वर्णन किया उससे उपाधिगत नैतन्य का स्वरूप भी स्पष्ट कर दिया।
 (४३) अन्तर 'अथ पुरुष' के बहाने दृष्ट आत्मतत्त्व ही प्रकट कर
 दिया (४४) उभा आत्मप्राप्ति का आन्तरिक और भेद सामान्य को
 धाम है उसका रूप भी विशद कर दिया। (४५) इसलिये अब इस
 अध्याय में निरूपण करने योग्य कुछ नहीं बचा है। अब केवल गुरु

और शिष्य दोनों का प्रेम ही दिखाई दे रहा है, (४३) एवं शानी
 इस विषय का पूर्णतः समझ चुके हैं, परन्तु अल्प समुदाय जन शक्ति
 होते हैं। (४४) हे ममदा! जो काम के द्वारा मुक्त पुरुषोत्तम से का
 मिलता है वही यथेष्ट है तथा वही भक्ति की माता है (४५)—यह
 बात जो पन्द्रहवें अध्याय के एक श्लोक में त्रैलोक्यनाथक श्रीकृष्ण ने
 कही उसमें उन्होंने सन्तोष के साथ प्रायः ज्ञान की ही स्तुति की।
 (४६) जिससे इष्टा, प्रपन्न का नाश कर, दशन के साथ ही दृष्ट-
 रूप ॥ जाय और जीव ज्ञानन्द के साक्षात्पर्य पर आनन्द हो जाय
 (४७) ऐसा यत्नरत्न वषाव ज्ञान के अनिच्छित दूसरा नहीं है। इस
 कहते हैं कि यथार्थ ज्ञान सम्पूर्ण वषावों में राजा है। (४८) अतएव
 आरम त्रिआसुओं से, अन्तःकरण में प्रसन्न हो, उस ज्ञान पर से अपने
 जीव की निष्ठावर कर जाती है। (४९) परन्तु यह प्रेम का अन्तर्गत
 है कि जिस बन्तु में वह जगत्प्राप्त है उसमें अधिकाधिक बढ़ता ही
 जाता है (५०) अतएव त्रिआसुओं को जब तक भली मौलि ज्ञान की
 प्रतीति नहीं होती तब तक उन्हें अमात ज्ञान की प्राप्ति करने की और
 प्राप्त ज्ञान की रक्षा करने की उत्कण्ठ अवरण होगी। (५१) इत्यन्ति—
 यह यथार्थ ज्ञान के अन्तर्गत किया का सृष्टा है तथा अन्तर्गत ज्ञान का
 अन्तर्गत हृदि की चेष्टा केने की जा सकती है, (५२) अथवा पत्नी की
 सी विरोधी बन्तु है जो ज्ञान को उपलब्ध ही नहीं करती और परम जो
 उसे ठेके-ठेके मार्ग में जगा देती है—इत्यादि बातें त्रिआसु मान्य हैं
 (५३) और जो शान्ति का विप्र करता है उस रास्ते में जगा है तथा
 ज्ञान का जो द्विजारी है उसी का मुख मार्गों में विचार करें (५४) पत्नी
 जो आप सब त्रिआसुओं के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है उस पूर्ण करने
 के लिए श्रीसत्त्वमीपति और अविच्छिन्न निरूपण करने हैं। (५५) अथ व
 उस देवी सम्पत्ति की प्रार्था ब्रह्मार्जुन त्रिआसु शान्ति का उत्तम ज्ञान
 का साम होता है तथा उनकी शान्ति की भी हृदि होती है। (५६) अथवा
 का अन्तर्गत ज्ञान से त्रिआसु राग और द्वेष का आशय मिश्रता है उस पार
 आसु सम्पत्ति का भी है ब्रह्म ज्ञान। (५७) ॥ का अनिष्टकारक
 दोनों कुत्स-धर्मिणी सम्पत्ति का भी है। इस बात का उपलब्ध करें
 अध्याय में हो चुका है। (५८) वही अन्तर्गत ज्ञान विचार किया गया
 परन्तु पत्रों में दूसरा प्रस्ताव का पत्र, तथापि देव अथ (प्रसन्न-
 मुखा निरूपण करने हैं। (५९) उस निरूपण के लिए पत्रों में

अध्याप्य अ सम्बन्ध पिछले अध्याप से लगाता चाहिये । (६३) परन्तु अस्तु, प्रस्थापित ज्ञान के हित या अहित के लिए नहीं दोनों सम्पत्तियाँ सम्य हैं । (६४) इनमें से प्रथम उस देवी सम्पत्ति का भयान सुनो जो मुमुक्षु-मार्ग को पहुँचाती है, तथा जो मोहरूपी रात्रि में कर्मरूपी मशाल है । (६५) संसार में सम्पत्ति उसे कहते हैं जिस एक के सम्पादन से एक दूसरे की वृद्धि करनेवाले अनेक पदार्थों की प्राप्ति हो सकती है । (६६) इस देवी सम्पत्ति से सुख की प्राप्ति होती है, और वैशुगुण्य के कारण नहीं एक आशय करने के योग्य है, अतएव उसे देवी सम्पत्ति कहते हैं । (६७)

अमयं सत्त्वसंघुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थिति ।

दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥ १ ॥

अब सुनो । जब वैशुगुण्यों में जो सबसे आगे है, उसे अमय कहते हैं । (६८) बाढ़ में न बूझो तो जैसे डूबने का डर नहीं लगता, अथवा पक्ष सेवन करनेवाले के घर जैसे रोग की सम्भावना नहीं होती (६९) उसी प्रकार अहङ्कार की कर्माकर्म की ओर की प्रवृत्ति रोक कर संसार का भय छोड़ देना (७०) अथवा ऐक्य भाव के विस्तारद्वारा सम्पूर्ण जगत् को आत्मस्वरूप आनन्द भववार्ता को हृद के पार निकाल बाहर करना (७१) अथवा जल जलवा को डूबाने काय तो जैसे खस्य ही जल बन जाता है वैसे ही स्वयं अद्वैत हो जाने पर भय का नाश हो जाना (७२) इसी को अमय कहते हैं । यह सम्पूर्ण सम्यक्-ज्ञान की सीमा है । (७३) अब जिसे सत्त्वघुद्धि कहते हैं सो इन सबको से पहचानना चाहिये । रात जैसे न जलती है न बुझती है, (७४) अथवा जैसे चन्द्र, अमावास्या की राय की स्थिति पीछे छोड़ पड़ना की वृद्धि की अपेक्षा न करके, बीच में ही अति सूक्ष्म अवस्था में रहता है, (७५) अथवा गङ्गा जैसे वर्षाकाल के अनन्तर तथा ग्रीष्म ऋतु से मयिद्ध होने के पूर्व बीच के काल में निम स्वरूप से रहती है, (७६) वैसे ही सारूप और विस्वरूपों से आकर्षित न होकर रजोगुण और तमोगुण की प्रवृत्ति छोड़ कर बुद्धि आत्मामन्द का उपभोग लेती रहे, (७७) इन्द्रियगण यदि कोई अनुकूल या प्रतिकूल नियम बतावें तो कोई कुछ करे तो भी चित्त में विस्मय न पड़े, (७८) जैसे पति किसी अन्य नगर को गया है तो पतिव्रता उस विरह-मुक्त के सामने कैसी भी हानि या

काम को नहीं मिलती, (७६) वैसे ही सत्स्वरूप की कृति के कारण उसमें बुद्धि अनन्य हो रहे, ऐसी जो अवस्था है वह—बेशी देव्य के मारनेहारे श्रीकृष्ण कहते हैं—सत्त्वबुद्धि है। (८०) जब, आत्मज्ञान के हेतु ज्ञान या योग इन दो में से जिस एक की अपने अन्तःकरण में इच्छा मरी हो (८१) उसमें सम्पूर्ण चित्त-वृत्ति का इस प्रकार समर्पण करना जैसे कि कोई निष्काम मनुष्य अभि में पूर्णावृत्ति समर्पण करता है, (८२) जबवा जैसे कोई कुलीन मनुष्य अपनी कन्या उत्तम कुल में ही समर्पित करता है, जबवा जबभी जैसे श्रीमुकुन्द में स्थिर हो रही है (८३) वैसे ही विष्णु-नदित हो योग और ज्ञान में ही वृत्तिस्य होना, कृष्णनाथ कहते हैं, तीसरा गुण अर्थात् ज्ञानयोगव्यवस्था है। (८४) जब कामा वाचा, मन से, तथा वषाप्राप्त बन से शत्रु हो तो भी किसी आर्त की वञ्चना न करना, (८५) हे वनञ्जय ! वृत्त जैसे पान्थिक को फूल, फल, छाया, मूत्र या पत्तों से भी वञ्चित नहीं रहता (८६) वैसे ही अवसर आने पर मन से तथा मन से कुलीनों के इच्छा-मुसार उन्हें उपयोगी होना, (८७) दाम वञ्जाता है जो मोक्षरूपी इन्द्र प्रकट करनेवाला अञ्जन है। अस्तु जब दम का लक्षण सुनो। (८८) वह विषयों और इन्द्रियों का सम्मेलन विमुक्त कर छाड़ता है। फिट करी जैसे पानी का गैरस्थापन अलग कर देती है (८९) वैसे ही इन्द्रिय द्वारों को विषय-मात्र ही हवा नहीं लागने देता तथा उन्हें बाँध कर प्रत्याहार क हाथ सोंप देता है (९०) प्रवृत्ति को आन्तरिक चित्त प्रवेश तक पीछे हटा कर दशों द्वारों में बेराग्य की भाग सुझगा देता है, (९१) इवासोच्छ्वासों से भी बहुसंख्यक और कठिन प्रतापरण करता है और रात-दिन इस प्रकार प्रतापरण करते हुए उसे अवकाश नहीं मिलता। (९२) दम जिसे कहते हैं उसका स्वरूप एक प्रकार का होता है। जब संक्षेप से यह का अर्थ कहते हैं सुनो। (९३) प्राण्य से जगाकर श्री आदि तक अपने-अपने अपिधर के अनुसार (९४) जिसके लिए का आचरण सर्वोत्तम हो, जो देवता या यम मन्त्रनीय हो, वसका वस शास्त्रानुसार या विधिपूर्वक यज्ञ करना चाहिए। (९५) प्राण्य का यजनादि पदार्थ क्रमा और शूद्र का वसका बन्दन क्रमा ये दोनों यश समान ही हैं। (९६) अन्तः सर्वों को अपने अपने अपिधर के अनुसार यश करना चाहिए। परन्तु वसमें कर्त्तव्यात्पी विषय मिश्रना चाहिए, (९७) तथा— मैं यश-कर्त्ता हूँ वह प्राण ईश्वरों से

जगत् के मुख के हेतु शरीर से, बायीं से, और अन्तःकरण से चेष्टा करना अहिंसा का रूप जानो। (१४) जब, जो तीक्ष्ण हो परन्तु मृदु हो, जैसे कोई कमली की लिखी हुई कली अथवा चन्द्रमा का शीतल तैल, (१५) दिलाने के साथ ही जो रोम का निवारण करती है और नीम को भी जो कड़वी नहीं लगती वह ओषधि ही नहीं, तो फिर उसे क्या क्या ही का सञ्चयी है? (१६) परन्तु जैसे पानी ऐसा मृदु रहता है कि कमजोर सबसे विधोक्त हैं तो भी नहीं घुमता और जैसे तो पहाड़ को भी जोड़ बाँधता है, (१७) वैसे ही जो सन्देह का मार्ग करने में जाहे के समान तीक्ष्ण होता है परन्तु अभ्यगुण में जो मधुरता को भी खजाता है, (१८) जिसे कुल्लूक से मुनते हैं। जानों को बायीं-सी कृती है और परार्थता के बन्धन को मम का भी भेद करता है, (१९) बहुत क्या कहें, प्रिय होने के कारण जो किसी की प्रतापना नहीं कर सञ्चयी और परार्थ होता है तथापि जो किसी का भर्मभेद नहीं करता, (२०) [अन्यथा यहेलिये का गायन भी सबमुख मधुर रहता है परन्तु बास्त्व में देगो तो वह घातक होता है, अग्नि भी सप प्रत्यक्ष करती है परन्तु वैसे सरय का मात्रा हो!, (२१) अरण्य में मधुर हो पर अर्थ में जो हृदय क दुःखे करे वह बायीं नहीं राक्षसी है (२२) परन्तु] जैसे अणाय के समय मात्रा का स्वरूप ऊपर से ओषधुक्त और क्षान्तन करने में पुनः के समान कोमल होता है, (२३) वैसे ही जो मुनने में सुगन्धायक होता है और परिणाम में पर्याय होता है उस विचार-निर्दिष्ट माप्य को सत्य कहत है। (२४) जब, पत्थर पर लज्ज सीवन ही रहो तथापि जैसे समुद्र में अंगूर नहीं कूटते अथवा कौंधी का चित्रता भी मन्थन करो तथापि इसमें न जैसे मङ्गल नहीं निक्षेपता, (२५) माँव की केंचुली के सिर पर जान भारमेस भी जैसे बद पन नहीं चेष्टाती अथवा बसन्तकाल भी हो तथापि जैसे छाया में पृथ्वी नहीं लगते, (२६) अथवा रम्मा के स्वरूप को देगहर भी जैव शुद्धाचार के मन में काम नहीं चन्दन दुष्मा, अथवा गगन में पा छाड़ने से भी जैसे अग्नि प्रदीप्त नहीं जाती (२७) देने ही मिन शब्दों न बसक भी आप्युक्त है अथ ऐम शब्दों का बीज्यता भी यदि ओषध आने के दृष्ट दृष्टे चिदे जाय (-८) तथापि जैन अन्दर क रवि रहने न भी मृत्त मनुष्य मन्थन नहीं दाग वैम ही

बाहर न निकलने देना चाहिए, किन्तु स्वयं वैशाखा का आग्रहमान
 बन रहना चाहिए, (६८) हे अमुने ! शास्त्रोक्त यह देना रहता है।
 यह मोक्षमार्ग का एक ज्ञानवान् सङ्गाती है। (१६) अब, जैसे तै
 को मृमि पर मारना मारना नहीं उस फिर हाथ में लेने की चेष्टा है
 अथवा खेत में धीरे फेंकना फेंकना नहीं अगली फसल की ओर ध्यान
 दे मोना है, (१) अथवा रक्खी हुई वस्तु हँडने के लिए जैसे दीपक
 का आदर किया जाता है, अथवा शास्त्र-ग्रन्थों के हेतु स्वयं में पानी
 सींचा जाता है, (१) और रहने दो, स्वयं अपना रूप देखने के लिए जैसे
 दर्पण बार बार प्रेम से स्पर्श किया जाता है (२) जैसे ही प्रतिपन्न
 करने के योग्य को ईश्वर है वह गोचर हो जाय इसलिये निरन्तर
 भुविर्षों का अभ्यास करना, (३) प्राणियों का प्रत्यक्ष पढ़ना, और अन्तों
 का उत्पन्न करने के लिए स्तोत्र या नाममन्त्र का पठन करना, (४)
 हे पार्थ ! स्वाध्याय कहा जाता है। अब तप शब्द का अन्विष्टाव करने
 हैं, सुनो। (५) अपने सुख-स्व का दान कर देना, अन्त्यया कर्ष कर
 हुआ समस्तता, जैसे कनकविर्षों फल कर स्वयं सुखी है, (६) अथवा
 जैसे धूप स्वयं अग्नि में लज्ज कर सुगन्धित फैलाती है, अथवा जैसे
 शुद्ध किया हुआ सोना लोहा में कम होता है, अथवा वन्र जैसे कुम्ह-
 पत्र की वृद्धि करता हुआ निम्न का हास करता है, (७) जैसे ही हे
 वीर ! आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए ध्याय, इन्द्रिय और शरीर का
 हास करना ही तप है (८) अथवा तप का रूप यद्यपि निम्न हो
 व्यापि यह ज्ञान को कि जैसे राखईस रूप में बौध बाकता है (९)
 जैसे ही जो देखा निवेक उत्पन्न करता है कि जो वदित होते ही वह
 और धीरे का संगठन तोड़ है, (११०) तथा जैसे वायुति में निद्रा धरित
 स्वप्न रूप जाता है जैसे ही जिससे आत्मा की ओर दृष्टि ऐसे रूप
 बुद्धि का विस्तार कृषिष्ठ हो जाय (११) उस आत्मावस्था में जो
 मृति होना है सो तप है। हे अमुने ! यह तप का निर्णय हुआ।
 (१२) अब, माता का रूप जैसे वाक्का के हितार्थ रहता है, वेत्तव्य
 जैसे अनेक मूर्तों में समान रहता है, जैसे ही सब प्राणियों से सुकला
 रक्षणा ही आर्जव है। (१३)

अदि सा सारयधोपस्यागं शान्तिरपैश्वनम् ।

यथा भूतेष्वशोषणं मार्दवं हीरचापखम् ॥२॥

४४) उन्हें वचन रीति से सहाय कर उनके सज्जते हुए दुःख
 ४५) दूसरों के दोषों को अपनी दृष्टि से शुद्ध कर फिर उन
 ४६) करना, (४७) जैसे पूछा कर फिर देव का दर्शन लेना, भीम
 ४८) कर पत्र में जाना अतिथि को संतुष्ट कर प्रसाद ग्रहण करना है
 ४९) मेम ही करने गुणों से दूसरों की न्यूनता दूर कर फिर उनकी
 ५०) दृष्टि देना, (५१) कभी भी उनका मर्मभेद न करना, उनके
 ५२) प्रशंसन करना, उन्हें नाम न रखना, (५३) बरन् जिस उपाय
 ५४) पतिव्रत जन फिर से एक लड़े हों वही करना, पर उनके मर्मों
 ५५) कभी पाव न करना, (५६) हे द्वितीया। भीम को भी वचन की वरा
 ५७) का समझने का अतिरिक्त दृष्टि में किसी दोष का न होना, (५८)
 ५९) मर अस्मृत्य का कष्ट ज्ञात दे। यह मोक्ष मार्ग की एक मुख्य
 ६०) लक्ष्मी है। (६१) ब्रह्म, देवा ऐसी होती है। जैसे पूर्ण चांद्र की
 ६२) दिनी शीतलता देने के विषय में यह मही देखती कि यह छोटा है या
 ६३) हा है (६४) जैसे ही को मदयता से दुष्टियों का दुःख हरने
 ६५) विषय में यह विवेचना नहीं करता कि यह वचन मनुष्य है
 ६६) अपम (६७) संसार में जज्ञ जैसे व्याप शरीर से नष्ट हो जाता
 ६८) पर मृत्यु के भी पहले हुए प्राणों की रक्षा करता है, (६९) जैसे ही
 ७०) दूसरों के दुःख से मदयता का व्याकुल हो निज का प्राण देना भी
 ७१) मर ममता है, (७२) गूढा मर विना पानी जैसे बाहर नहीं बहता,
 ७३) न ही जो पड़े हुए मनुष्य का सम्पूर्ण विषय विना जाने नहीं बढ़ता
 ७४) (७५) पवि में पवि पुन हा जैसी व्याप होती है, जैसे जो दूसरों
 ७६) के मदों में दुःखी होता है, (७७) अथवा बोध शीतल पदार्थ पवि म
 ७८) मल से जैसे कोंकों का गगन रूखनी है जैसे ही का दूसरों के
 ७९) गुण में मारी दाग रहता है (८०) बहुत क्या बड़े संसार में जज्ञ
 ८१) जैसे दूसरों के फिर ही पला रहता है, येन ही दुष्टियों के विना
 ८२) ही शिवा भीम है, (८३) वय गुण का द भीमता! मृष्टिपत्र देना
 ८४) करना। वयवा ज्ञान होने ही में वयवा मृष्टी हा वय मल हो जाता
 ८५) है। (८६) ब्रह्म, वयवा का वय वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा
 ८७) का हा है वय वय वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा
 ८८) वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा
 ८९) वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा
 ९०) वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा
 ९१) वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा
 ९२) वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा
 ९३) वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा
 ९४) वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा
 ९५) वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा
 ९६) वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा
 ९७) वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा
 ९८) वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा
 ९९) वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा
 १००) वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा वयवा

मिसमें घटन करने से भी क्रोध की लहर न उठे, (१६) ऐसी अवस्था को अक्रोधत्व जानो। इस प्रकार श्रीकृष्ण ने अमुन से कथन किया। (१७) अब, सृष्टि का त्याग करने से जैसे घट का भी त्याग हो चुका, अथवा तन्तु के त्याग से बल का या बीज के त्याग से बटुल का भी त्याग हो चुका, (१८) अथवा जैसे भीत का त्याग करने से उस पर किसी रूप सम्पूर्ण चित्रों का भी त्याग हो चुका अथवा निद्रा के त्याग से जैसे माना प्रचार के स्वप्नशास्त्र का भी त्याग हो चुका, (१९) अथवा जल के त्याग से जैसे उसकी तरङ्गों का, वर्षा के त्याग से जैसे मेघों का, अथवा घन के त्याग से जैसे उपभोगों का भी त्याग हो चुका है, (२०) जैसे ही बुद्धिमानों को वैद्वान्मुक्ति का त्याग कर सम्पूर्ण सांसारिक निषेधों का त्याग कर देना चाहिए। (२१) श्रीकृष्ण कहते हैं कि इसका नाम त्याग है। यह सुन कर भार्यवान् अमुन ने कहा ठीक है, (२२) अब मुझे शान्ति का लक्षण स्पष्ट कर बताइए जब श्रीकृष्ण ने कहा बहुत अच्छा, सुनो। (२३) श्रेय और हाता को विहीन कर जब वास्तव में ज्ञान भी विहीन हो जाता है वह स्थिति को शान्ति कहते हैं। (२४) प्रलयकाल का जल जैसे जगत् के विस्तार को जल का केवल आप ही बना भरा रह जाता है (२५) और फिर व्यवहार में यह जल नहीं रहता कि वह उसका अग्रिम है, यह प्रवाह है या यह समुद्र है, [वस्तु यह ज्ञानमेवासा भी कील बच रहता है कि यह सब जल ही है] (२६) जैसे ही श्रेय से अभिज्ञान देते ही जल का ही फेद में समा जाय और फिर जो बच रहे वही है किरीटी। शान्ति का रूप है। (२७) अब उत्तम वैद्य जैसे पीड़ाकारक रोग के निवारण करने के पूर्व यह नहीं सोचता कि यह आपत्त है और वह पराधा है, (२८) अथवा गाय को कौशिक में पैंसी हुई देखकर उसके दुःख से व्याकुल होमेवासा अनुप्य जैसे यह नहीं सोचता कि यह दुर्मेत है या नहीं, (२९) अथवा जबते हुए को सिंहासनेहाय कोई सारथ्य मनुष्य जैसे उससे यह नहीं पूछता कि तू ब्राह्मण है या शूद्र वस्तु यह वही चाहता है कि इसे निकाल कर इसके प्राण बचाये, (३०) अथवा किसी पापी ने दुर्माय से किसी पवित्रता को भ्रष्ट किया हो तथापि जैसे शिष्ट पुरुष उसे बल पहनाये बिना नहीं देखता (३१) जैसे अज्ञान, प्रमाद इत्यादि दोषों के कारण या पूर्व-अपमहत्त दोषों के कारण जो सब नियम विधियों में होने हुए

प्राणात्मा से कर्मेन्द्रियों का व्यवहार बन्द हो जाता है, (८३) अथवा सूर्य का अस्त होने के कारण जैसे उसकी किरणों का विस्तार भी बन्द हो जाता है, वैसा ही बाह्य मनोन्मत्त करने से बुद्धि और इन्द्रियों का होता है (८४) एवं मन और प्राणों का सम्बन्ध करने से वसों इन्द्रियों का पंगु हो जाना एक अन्तर्गत का कारण व्यापार्य कहलाता है। (८५)

तेन समा धृति औपमद्रोहो नातिमानिता ।

भवन्ति सम्पदं देवीमभिनातस्य भारत ॥३॥

अब, ईश्वर प्राप्ति के हेतु ज्ञानयोग में प्रवृत्त होने पर जैसे धैर्य की म्यूनता नहीं रहती, (८६) ज्ञान में प्रवेश करने से मृत्यु-सरीसृप ज्ञान प्राप्त हो तथापि पवित्रता की जैसे अपने प्राणेश्वर के हेतु उस ज्ञान की परवा नहीं करती, (८७) जैसे ही विपत्तियों विषयों के समुदाय को आत्मनाम की प्राप्ति के लिए नियोजित कर शून्यमार्ग में बैठने की जो इच्छा होती है, (८८) जहाँ निषेध का कोई प्रतिमन्त्र नहीं होता, विधि की कोई मर्यादा नहीं रहती जाती अन्तःकरण में महासिद्धि की भी इच्छा नहीं उत्पन्न होती (८९) इस प्रकार जो मन स्वभावतः ईश्वर की ओर दौड़ता है, उसका नाम व्यापारिक तेज है। (९०) अब सब सद्गुरुओं में ज्ञेय होते हुए भी गर्व का न होना । भी ज्ञेय है, जैसे कि शरीर रोम कारण किये है, पर उसे उनकी ऊपर भी नहीं। (९१) और इन्द्रियों की गति मस्त हो जाय, अथवा प्रारब्धानुसार वे रोग-शुद्ध हो जायें, अथवा हिताहितों की प्राप्ति या अप्राप्ति (९२) इत्यादि सभी बातों की एक ही समय महाबाह भी का जाय तथापि जो मनुष्य को अगस्त्य रूपि से भी वैयवान बनाने स्थिर रहती है, (९३) आकाश में उठी हुई अत्यन्त बड़ी धूम की रत्ना को वायु जैसे एक ही मोके में बड़ा देती है (९४) जैसे ही वे पादबन्ध । आधिमोक्षिक, आधिबैज्ञिक या व्यापारिक इत्यादि सङ्कट प्राप्त हों तो अन्तर्गत जो भाव करती है (९५) तथा चित्त-शोभ के समय जो धैर्य बनाये रख स्थिरता रहती है वह धृति कहलाती है। (९६) अब शुचिता ऐसी होती है जैसे शुद्ध किये हुए सोने का ककश गङ्गा के जल से भरा हो। (९७) क्योंकि शरीर से निष्क्रम आचरण करना और अन्तःकरण में शुद्ध विवेक रखना अन्तर्गता शुचित्व का ही रूप

कुछ भी मिलती नहीं, (६५) जैसे ही पेट्रिक या पारबोफिक ये
 अपनी इच्छा के सेवक बन रहे तबपि उनका अपमोह लेने का
 विचार भी मन में न जाना चाहिए। (६६) बहुत क्या, किसी
 कुतूहल से भी अन्तःकरण में विषय की अभिसारा न हो रही
 बर्या को असोक्षुपता जानो। (६७) जब, मधुमक्खी को केवल
 उसका छत्ता, अलखरों को जैसा जल, अम्बरा पक्षियों की केवल
 यह प्रतिबन्ध-रहित आकाश, (६८) अथवा वास्तव पर केवल यत्न
 का स्नेह अथवा असन्त के स्पर्श से मुक्त जैसी मध्यमिणी की केवल
 वायु, (६९) नेत्रों को जैसे विद्यमान की मेट, अथवा चतुर्द के रूपों
 पर जैसी पक्षी हड्डि, जैसी ही कोमल रीति से सब मूल्य
 में व्यापार करना (१७०)—स्पर्श में अति सुख, जाने में स्वादु
 सुपने में सुगन्धित और शरीर से जो उज्ज्वल है (७१) ऐसा मूल
 बहूतैरा जाने से यदि इच्छाकरक न होता तो एक कोमलता का कुरा से
 उपमा की का सज्जी भी, (७२) पर गगन जैसे म्हामूर्तों का निज में
 लिये है तथा परमाणु में भी समाया हुआ है एवं विश्व के ही
 स्वरूप का है (७३) जैसे ही, बहुत क्या कहूँ, अम्बरा के की और प्रायों
 के अनुसार अपना जीवन रक्ता हो—मावैष है। (७४) जब, हर
 जाने से जैसे राजा राजा से हुंसी होता है, अथवा नीच स्थिति में
 जान से जैसे मानी मनुष्य वैष्णीन हो जाता है, (७५) अथवा अ-
 स्मात् चाण्डाल के घर जा जाने से जैसे संन्यासी को अत्यन्त अ-
 स्तम होती है, (७६) रथ में से अत्रियों के माग जाने की अजात्य न
 जैसे केवल सह सकता है? अथवा पवित्रता को जैसे वैश्य निमज्ज
 वे, (७७) रूपकती को कोढ़ हो जाय, किसी मामूलीय सज्जन को
 कोई निन्दास्पद दोष लगाया अथ तो जैसे उसके प्रायों पर सुद
 पीतया है, (७८) जैसे ही इस सारे तीन दोष के शरीर में सब के
 समान जीत रहना तथा बारबार उत्पन्न हो-होकर मरना (७९) गर्म
 के रक्त या मूत्र के रस की मूर्ति बन कर रहना (१८०) बहुत रहने
 वो वह धारण कर मामूल्य का स्वीकार करना आदि बातों से अधिक
 और कुछ अजात्य नहीं है, (८१) अतः ऐसे-ऐसे सम्पूर्ण दोषों के
 कारण शरीर से अज्ञात जाता ही अज्ञात है जो साधुओं को इच्छा
 करती है। मिलने को अपयुक्त बातें विष होती हैं। (८२) जब होती
 दृष्टने से जैसे चतुर्विधियों का माचण बन्द हो जाता है वेत ही

प्राणायाम से कर्मेन्द्रियों का व्यवहार बन्द हो जाता है, (८३) अथवा सूर्य के अस्त होने के कारण जैसे उसकी किरणों का विस्तार भी बन्द हो जाता है, वैसे ही हाल मनोऽन्ध करने से बुद्धि और इन्द्रियों का होता है, (८४) एवं मन और प्राणों का सयमन करने से इसी इन्द्रियों का पंगु हो जाना उक्त ज्ञप्त्या के कारण अवाप्त्य कहलाता है। (८५)

तेन समा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता ।

भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥३॥

अब, ईश्वर-प्राप्ति के हेतु ज्ञानयोग में प्रवृत्त होने पर जैसे पैर की म्यूनता नहीं रहती, (८६) अग्नि में प्रवेश करने से सूर्य-सरीसृप ज्ञानि प्राप्त हो तथापि पतितता की जैसे अपने प्राणेश्वर के हेतु उस ज्ञानि की परवा नहीं करती (८७) वैसे ही विपरीत निषेधों के समुदाय को आत्मन्ताय की प्राप्ति के लिए नियोजित कर शून्यमार्ग में बौढ़ने की जो इच्छा होती है, (८८) क्यों निषेध का कोई प्रतिबन्ध नहीं होता, विधि की कोई मर्यादा नहीं रखी जाती अन्तःकरण में महासिद्धि की भी इच्छा नहीं उत्पन्न होती (८९) इस प्रकार को मन-स्वमास्त ईश्वर की ओर बौद्धता है, उसका नाम व्याप्यारिमक तेज है। (९०) अब सब छद्मेदारों में भेद्य होते हुए भी सब का न होना ही ज्ञप्ता है, जैसे कि शरीर रोम धारण किये है, पर उसे उनकी कबर भी नहीं। (९१) और इन्द्रियों की गति अस्त हो जाय अथवा प्रारब्धानुसार वे रोग-मुक्त्य हो जायें, अथवा दितान्त्रियों की प्राप्ति या अप्राप्ति (९२) इत्यादि सभी बातों की एक ही सम्यक् महाबल भी आ जाय तथापि जो मनुष्य को अगस्त्य ऋषि से भी पर्येषान् क्लेश स्थिर रहती है, (९३) व्याकाश में बड़ी हुई अत्यन्त बड़ी घूम की रेखा को वायु जैसे एक ही झोके में उड़ा देती है (९४) वैसे ही हे पाण्डव ! व्याधिमौक्तिक, व्याधिदैविक या व्याप्यारिमिक इत्यादि सबूट प्राप्त हैं जो फल को नाश करती है (९५) तथा चित्त-शोभ के समय जो पर्य क्लेश रक्त स्थिरता रहती है वह धृति कहलाती है। (९६) अब शुचिता ऐसी होती है जैसे शुद्ध किये हुए सोने का कबरा गन्ना के कद से मरा हो। (९७) क्योंकि शरीर से निष्क्रम आचरण करना और अन्तःकरण में शुद्ध विवेक रहना अन्तर्भाव शुचित्व का ही रूप

है। (९८) और गङ्गा का जल जैसे पाप और सन्ताप दोनों का नाश करता हुआ तथा तट पर के वृक्षों का पोषण करता हुआ समुद्र के ज्ञाता है, (९९) अथवा सूर्य जैसे संसार का अभिर मिटाता हुआ और सुन्दर प्रासाद प्रकट करता हुआ पूष्पी की प्रशिक्ष के लिए निष्कृता है, (१००) जैसे ही कर्तों को मुक्त करते हुए, वृषे वृषों को निष्काशते हुए, दुःखियों के सङ्कट मिटाते हुए, (१) बहुत बड़ा बड़े राठ-दिन दूसरों का मुक्त बहाते हुए स्वार्थ में प्रवेश करना, (२) तथा अपने कार्य के लिए प्राणिमात्र के मार्ग में अहित की इच्छा रखने प्रतिबन्ध न करना, (३) हे किरीटी! यह अवेहत्य है। यह हो जैसा दिखाई दिया वैसा हमने बर्णन किया। (४) और हे पर्व! गङ्गा जैसे शङ्कर के मस्तक पर पङ्कजकर संकुचित हो गई है जैसे ही सन्मान से सर्वथा खजाना (५) हे सुमती! सक्दा अमानिष जानो। पीछे हम इसका बहुत-बहुत बर्णन कर चुके हैं वही फिर कहते हैं। (६) अथ-सम्पत्ति इन छत्तीस गुणों से युक्त रहती है। वह मानों मोक्षरूपी राजा का आभार है। (७) अथवा वह वैसी सम्पत्ति मानों वैराग्य-रूपी सागर के माध्य से इन गुणरूपी छत्तीस से युक्त निरर्थ मृतन गङ्गा ही है। (८) अथवा मानों यह मुक्तिरूपी बासा इन गुण पुष्पों की माला लेकर निरपेक्ष वैराग्यरूप बर का क्यठ लोभ रही है, (९) अथवा इन छत्तीस गुणों की उज्ज्वल सगा कर मानों गीता ही अपने आत्मरूपी निज पति को मीरान्न करने के लिए प्राप्त हुई है, (१०) अथवा इस गीता-समुद्र में यह वैसी-सम्पत्ति एक शक्ति दिखाई देती है और ये गुण उसमें से निकलते हुए निर्मल मोक्षी आन पड़ते हैं। (११) अधिक बड़ा बर्णन करते अथ-सम्पत्ति स्वभावतः इस प्रकार प्रकट होती है। वैसी गुणराशिरूपी सम्पत्ति का बर्णन तो हो चुका। (१२) अब दोषरूप कर्तों से बड़ी हुई आन्तरिक दुःखों की जो वेल है उस आसुरी सम्पत्ति का हम बर्णन करते हैं। (१३) यद्यपि यह अनुपयोगी है तथापि त्याग्य वस्तु के त्याग करने के लिए उसे आनमा चाहिए। इसलिये अपनी अवयव-शक्ति को दुरुस्त कर सुनो। (१४) और पापों ने मानों नरकयुक्त की महिमा बहने के हेतु जो सम्मेलन किया है वही यह आसुरी-सम्पत्ति है, (१५) अथवा विषमों के समूह का ही नाम जैसे कालझूट है जैसे ही यह आसुरी सम्पत्ति दोषों का ही समुदाय है। (१६)

वृम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पाशव्यमेव च ।

अज्ञानं चाभिमातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् ॥४॥

अब, इन आसुरी दोषों में जिस बीर भी येष्टता की प्रीति है वह वृम्भ ऐसा है। (१७) जैसे संसार में अपनी माता को मर कर दिलाने से, तीक्ष्णपिण्ड होने पर भी वह पतन का कारण होती है, (१८) अथवा जैसे गुरुपविष्ट विद्या को भीरुस्ते में निरुद्ध कर प्रकट करने से वह इष्टता होने पर भी अनिष्ट का हेतु बनती है, (१९) अथवा जैसे बाद में डूबते हुए को जो गुरान्त ही बचा कर परतीर पर पहुँचा देती है उस मात को यदि कोई सिर से बाँध ले तो बड़ी दुष्ठा देती है, (२०) हे पाण्डुसुत ! जैसे नीकन का कारण जो अन्न है पत्नी का संवत करने समय यदि कोई उसका कर्णन करे तो वह विपत्त्य हो जाता है, (२१) जैसे ही इह-परलोक का सत्ता जो धर्म है उसके लिए यदि धमराट किया जाए तो तारनेद्वारा होने पर भी वह पाप का हेतु हो जाता है। (२२) इसलिय धर्म के विस्तार को बाण्यी के भीरुस्ते पर विद्याने से धर्म का अधर्म बन जाना ही वृम्भ जानो। (२३) अब, मूर्ख की मित्रा पर चार अक्षरों के छीटे पड़ते ही वह जैसे वस्त्रहानियों की समा को कुछ नहीं समझता (२४) अथवा बाहुक-सवारों का घोड़ा जैसे घेरल्लत को भी तुच्छ मानता है, अथवा कँटीली बाड़ी [बाण्ड] पर चढ़ा हुआ गिराट जैसे स्वर्ग को भी तुच्छ समझता है, (२५) सुखरूपी ईश्वर प्राप्त होते ही अधि जैसे आकाश की ओर दौड़ती है, कपरे का जल पाकर ही मीन जैसे समुद्र को कुछ नहीं समझती, (२६) जैसे ही स्त्री, पत्, विद्या, स्तुति इनकी अपिकार्ह से ऐसा मत्त हो जाना, जैसे कि कोई दरिद्री एक दिन पराम मिछने से मत्त हो आवे, (२७) अथवा अधि की छाया मिलते ही जैसे कोई अमागी पर तोड़ डाले, अथवा जैसे कोई मूर्ख युगमल को देख लज्जाराय छोड़ डाले, (२८) बहुत क्या कहें, सम्पत्ति के कारण इस इस प्रकार से वृम्भ होना वर्ष है। ये वृम्भ अध्याय मत्त समझो। (२९) और अज्ञ को वेदों में निरवास है, और ईश्वर अद्वा स पूज्य है, तथा अज्ञ में प्रथम देनेद्वारा एक सत्य है। (३०) संसार में स्तुहणीय वस्तु एक सार्वभौमपद है और जीवित रहता ही निरिचय से सबों को प्रिय है, (३१) इसलिय यदि कत्साह से इनका कर्णन

है। (९८) और गङ्गा का जल जैसे पाप और सम्पत्ति दोनों का
 करता हुआ तथा सड़ पर के बुद्धों का पोषण करता हुआ समुद्र के
 जाता है, (९९) अथवा सूर्य जैसे संसार का अविनाशित प्रकाश
 और सुन्दर आभा प्रकट करता हुआ धूम्र की प्रशिक्ष के लिए
 निष्कलता है (१००) जैसे ही बड़ों को मुक्त करते हुए, इसे इसी के
 निष्कलते हुए, बुद्धियों के सङ्कट मिटाते हुए, (१) बहुत बड़ा वह
 रात-दिन दूसरों का मुक्त बढ़ाते हुए स्वार्थ में प्रवेश करना (२) वह
 अपने कार्य के लिए प्राणिमात्र के मार्ग में अवरोध की इच्छा नहीं
 प्रतिबन्धन न करना, (३) हे छिरीटी! यह अवरोधक है। वह इसे
 जैसा दिखाई दिया वैसा हमने क्यों किया। (४) और हे राजा!
 गङ्गा जैसे शहर के मस्तक पर पहुँचकर संकुचित हो गई है
 जैसे ही सम्मान से सर्वथा खजाना (५) हे सुमती! सदा अमल
 जानो। पीछे हम इसका बहुत-बहुत ध्यान कर चुके हैं वही फिर
 करते हैं। (६) अथ-सम्पत्ति इन छब्बीस गुणों से मुक्त रहती है।
 वह मानों मोक्षरूपी राजा का अमहार है। (७) अथवा वह देती
 सम्पत्ति मानों वैराग्य-रूपी सागर के मार्ग से इस गुणरूपी सीढ़ी के
 मुक्त निरन्तर गङ्गा ही है। (८) अथवा मानों यह मुक्तिरूपी राजा
 इन गुण पुष्पों की माला लेकर निरपेक्ष वैराग्यरूप वर का कण्ठ छेद
 रही है। (९) अथवा इन छब्बीस गुणों की ज्योति लगा कर मयों
 गीता ही अपने आत्मारूपी निम पति को वीरान्न करने के लिए
 प्राप्त हुई है, (१०) अथवा इस गीता-समुद्र में यह वैरी-सम्पत्ति
 एक छुट्टि दिखाई देती है और ये गुण उसमें से निकले हुए विभिन्न
 मोक्षी जान पड़ते हैं। (११) अधिक बड़ा वर्णन करने अथवा
 स्वभावतः इस प्रकार प्रकट होती है। वैरी गुणराशिरूपी सम्पत्ति का
 वर्णन तो हो चुका। (१२) अथ, बौद्धरूप अर्थों से कभी हुई आत्म-
 रिक बुद्धों की जो केवल है उस आसुरी सम्पत्ति का हम वर्णन करते
 हैं। (१३) यद्यपि यह अनुपयोगी है तथापि तत्त्वज्ञान वस्तु के लिये
 करने के लिए उसे नाममात्र चाहिए। इसलिये अपनी अवयव-सक्ति को
 हस्त कर सुनो। (१४) और पापों से मानों नरकभूत की मरिमा जाने
 के हेतु का सम्मेलन किया है वही यह आसुरी-सम्पत्ति है, (१५) अथ
 विषयों के समूह का ही नाम जैसे अज्ञान है जैसे ही यह आसुरी सम्पत्ति
 दोषों का ही समूह है। (१६)

दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पाशव्यमेव च ।

अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् ॥४॥

अब, इन आसुरी दोषों में जिस भीर की मोहता की कीर्ति है वह दम्भ ऐसा है। (१७) जैसे संसार में अपनी माता को मम कर दिखाने से, तीर्थ-स्पर्धि होने पर भी वह पतन का कारण होती है, (१८) अथवा जैसे गुरुपक्षि मिथा को चौरस्ते में चिरञ्छा कर धकट करने से वह हट्टा होने पर भी अन्तिम का हेतु बनती है, (१९) अथवा जैसे बाढ़ में डूबते हुए को जो तुरन्त ही बचा कर परतीर पर पहुँचा देती है वह नाव को यदि कोई तिर से बाँध ले तो बही डूबा देती है, (२०) हे पाण्डुसुत ! जैसे जीवन का कारण जो धर्म है उसी का सेवन करते समय यदि कोई उत्सन्न वर्णन करे तो वह निपल्य हो जाता है, (२१) जैसे ही इह-परलोक का सखा जो धर्म है उससे छिप-पछि घमण्ड किया जाय तो तारनेहारा होने पर भी वह पाप का हेतु हो जाता है। (२२) इसलिये धर्म के विस्तार को बाण्डी के चौरस्ते पर दिखाने से धर्म का अपर्ध बन जाना ही दम्भ जानो। (२३) अब, मूर्ख की जिह्वा पर चार अक्षरों के छीटे पड़ते ही वह जैसे तल्लहानियों की समा को कुछ नहीं समझता (२४) अथवा बाबुल-सवारों का घोड़ा जैसे घेराक्त को भी तुच्छ मानता है, अथवा ईंटीली बाड़ी [नाक] पर चढ़ा हुआ शिरगट जैसे स्वर्ग को भी तुच्छ समझता है, (२५) गुणरूपी ईबन प्राप्त होते ही अग्नि जैसे आकाश की ओर घौंघरी है, डबरे का जल पाकर ही मीन जैसे समुद्र का कुछ नहीं समझती (२६) जैसे ही ली, वन, मिथा, स्तुति इनकी अपिचाई से ऐसा मत्त हो जाता, जैसे कि कोई दरिद्री एक दिन पगात मिलने से मत्त हो जावे, (२७) अथवा अन्न की छाया मिलते ही जैसे कोई भमागी पर तोड़ टाले, अथवा जैसे कोई मूर्ख सुगन्ध को हेल कञ्जाराय षोड़ डाले, (२८) बहुत क्या चर्हे, सम्पत्ति का कारण इस-इस प्रकार से दम्भ होना इतना है। ये वचन अन्वया मत्त समझो। (२९) और जगत् को बेड़ों में बिरास है, और इरवर भन्दा से पूज्य है, तथा जगत् में प्रकाश देनेहारा एक सूर्य ही है, (३०) संसार में स्पृहणीय वस्तु एक सार्वभौमवत् है, और जीवित रहना ॥ निश्चय-स सबों को प्रिय है, (३१) इसलिये यदि पण्डित से इनका वर्णन

करने जाइए तो उसे सुमकर जो मरसर करता और पूजने लगता (३२) और कहता है कि या साधो उस ईश्वर को, बिप दो उस वैद्य को जो मेरी महिमा की मर्यादा को भङ्ग करता है, (३३) पतङ्ग को जैसे ज्योति नहीं भाती, ज्योति को जैसे सूर्य से घृणा उत्पन्न होती है, एक टिट्ठरी ने जैसे समुद्र से भी स्पर्शा की थी, (३४) वैसे ही जो अमिमान के मोह के अरब ईश्वर का नाम भी नहीं सहता, पिता को कहता है कि यह मेरा सौत बैसा बैरी है, (३५) ऐसा जो मान्यता से पूजा हुआ हो वह जन्ममृत्युअमिमानी मानों भरक का एक लड़ू मार्ग है (३६) दूसरों का सुख देखने का बहाना होतै ही जो मनोवृत्ति को कोवामिरूपी बिप बड़ जाता है, (३७) तपे हुए वेल को ठण्डे जल की सेंत होतै ही जैसे अपि भङ्गछी है, चन्द्रमा को देखते ही जैसे सियार मन में जलता है, (३८) विश्व की अथस्या जिससे प्रकाशित होती है उस सूर्य का चक्षु देखकर प्रातःकाख ही जैसे पापी पुण्डू की आँखें फूट जाती हैं, (३९) जैसे संसार के सिप सुख-करी प्रातःकाख चोरों को घृत्यु से भी निकल मालूम होता है, अथवा जैसे सर्प द्वारा पिया गया वृष भी बिप हो जाता है, (४०) अथवा जैसे चक्वापि अग्रज समुद्र जल को पान करने पर भी अलसी है और कमी शान्ति पनी पाती, (४१) वैसे ही ज्यों-ज्यों दूसरों के विद्या, विनोद, पेशबर्ष इत्यादि सौमान्य विचारों में ल्यों-ल्यों जो रोप बुगुना हो उसे क्रोध जानो । (४२) जिसका मन सर्प की बाँधी हो, आँखें छूटे हुए बाया हों, भाष्य विष्णुओं की बर्षा हो, (४३) और अन्य क्रियासमूह फोलाही जारा हो, इस प्रकार जिसका बहिरन्तर तीक्ष्ण है (४४) उसे मनुष्यों में अथवा पाशव्य का अवतार ही जानो । अब अज्ञान का अक्षय्य सुमो । (४५) शीतल वा उष्ण स्पर्श का भेद जैसे पत्थर नहीं ज्ञानता अथवा जन्मान्य जैसे रात और दिन नहीं पहचानता (४६) पेन में आग जग रही हो तो जैसे कोई खाने क बिपव जालाकाय का विचार नहीं करता, अथवा पारस जैसे यह भेद नहीं करता कि यह सोना है अथवा जोड़ा (४७) अथवा करड़ी जैसे अमीक रसों में प्रवेश करती है परन्तु स्वयं रसास्वादन जालना नहीं जानती, (४८) अथवा वायु जैसे मल-जुरे मार्ग की परीक्षा नहीं करती, वैसे ही वर्तमान-कर्तव्य के बिपय में अव्यक्त होना (४९) जालक जैसे स्वच्छ या मलिन न देखकर जो बीसे उसे केवल मुँह में ही डाल लेता है (५०) वैसे ही पाप पुण्य की लिपड़ी कर जाने पर बुद्धि को कड़ुबी वा मधुर न मालूम होना, ऐसी जो दशा है (५१) उसका नाम अज्ञान है । ये जन्म अन्यथा नहीं हैं ।

इस प्रकार हम छहों दोषों के अन्वय कह चुके। (५५) इन छहों दोषों के व्याप्य से यह व्यासुरी सम्पत्ति बलवती हुई है। जैसे सर्प का शरीर छोटा-सा पर श्विष बड़ा होता है, (५६) अथवा जैसे तीनों अग्निवर्णों की वृद्धि देखने में छोटी-सी मालूम होती है परन्तु उसकी प्रमाणावृद्धि के श्विष श्विष भी पूरा नहीं पड़ता, (५७) अथवा त्रिदोष हो जाने पर जैसे ब्रह्मदेव की शरणा आने से भी मृत्यु नहीं टबती वैसे ही ये छह तीनों के होने से छः दोष जानो। (५८) इन सम्पूर्ण छहों से यह व्यासुरी सम्पत्ति उमरार्ह हुई है इसलिये वह न्यून नहीं है। (५९) परन्तु जैसे कभी बुद्धिमानों का समुदाय एक ही पक्ष में स्थित हो जाता है, अथवा जैसे निन्दा करनेवाले के समीप सम्पूर्ण पाप पहुँच जाते हैं, (६०) मरनेवाले के शरीर को जैसे सभी रोग व्याप्त कर लेते हैं, अथवा जैसे बुरे अहंते पर बुरे योग आ मिलते हैं, (६१) अथवा जैसे कोई शिरवातु करनेवाला जोरों का हाथ खग जाता है, अथवा कोई धम्म हुआ मनुष्य बाढ़ में आ पड़ता है, जैसे ही ये दोष मनुष्य का अस्तिष्ठ करते हैं, (६२) अथवा मृत्यु के समय बहरी को जैसे सात बड़ों का निष्कट मार देता है वैसे ही मनुष्य को ये छहों दोष आ खगते हैं। (६३) मोक्षमार्ग की ओर चिसने पानी छोड़ दिया है, जो संसार से निष्कलना नहीं चाहता, इसी श्विष उसमें डूबा रहता है, (६४) अथवा यौनिवर्णों से उतरते हुए वे किरीटी! जो स्थावरों के नीचे आ बैठता है (६५) और बर्णन रहने दो, उस मनुष्य में ये छहों दोष व्यासुरी सम्पत्ति को बढ़ाते हैं यह जानो। (६६) इस प्रकार ये दोनों सम्पत्तियों को संसार में प्रसिद्ध हैं हमने अलग-अलग अन्वयों सहित कह बताई। (६७)

देवी सम्पत्तिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता ।

मा ध्रुव सम्पत्तिं देवीमभिमातोऽसि पाण्डव ॥५॥

इन दोनों में पहली जिसे हमने देवी कहा वह, मानों मोक्षरूपी सूर्य का प्रकाशित अरुणोदय है, (६८) और दूसरी जो व्यासुरी सम्पत्ति है वह मार्गों जीव के श्विष मोक्षरूपी जोड़े की सौन्दर्य है। (६९) परन्तु यह सुन कर मन में करो मत। दिन क्या रात्रि का दर रहता है ? (७०) हे धनञ्जय ! यह व्यासुरी सम्पत्ति उसके बन्धन के श्विष है जो इन छहों दोषों का व्याप्य बनता है। (७१) हमने तो

करने जाइए तो उसे सुनकर जो मारकर करता और फूटने जाता (१२)
 और कहता है कि क्या बाधो उस ईश्वर को, जिस दो उस वेद को जो मेरी
 महिमा की मर्यादा को मद्ध करता है, (१३) पतङ्ग को जैसे ज्योति नहीं मारी,
 ज्योति को जैसे सूर्य से धूया चरपम होती है, एक टिठ्ठरी में जैसे सुख
 से भी स्पर्शा की थी, (१४) वैसे ही जो अभिमान के मोह के चरम ईश्वर
 का नाम भी नहीं सबता, पिता को कहता है कि यह मेरा सौत जैसा बेरी है,
 (१५) ऐसा जो मात्स्यता से पूजा हुआ हो वह चमत्तअभिमानि मानों मरक
 का एक लम्हा भाग है (१६) दूसरों का सुख देखने का बहाना होते ही जो
 मनोवृत्ति को लोपाभिरूपी जिस चढ़ जाता है, (१७) लपे हुए लेख को
 छत्र के नीचे की मेट होते ही जैसे अपि मकच्छी है, चन्द्रमा को देखते ही
 जैसे सियार मन में चलाता है, (१८) विश्व की अवस्था जिससे प्रकाशित
 होती है उस सूर्य का चक्षु देखकर प्रातःकाल ही जैसे पापी पुण्ड्र को
 धाँसि पूट जाता है, (१९) जैसे संसार के लिए सुख-करी प्रातःकाल
 चोरों को धूल से भी निष्ठ माखूम होता है, जयवा जैसे सर्प-द्वारा पिता
 गया दूध भी बिगड़ जाता है, (२०) जयवा जैसे बड़बानि अगाध सुख
 जल का पान करने पर भी जलती है और कभी शान्ति पती पती, (२१)
 वैसे ही ज्यों-ज्यों दूसरों के बिधा, किमोक्ष, पेशवर्ष इत्यादि छौमाग्व विचार
 हैं त्यों-त्यों जो रोष दुगुना हो उसे लोभ जानो । (२२) जिसका सब सर्प
 की बाँधी हो, धाँसि छूटे हुए पाय हो, मायण विष्णुओं की बर्षा हो,
 (२३) और अन्य क्रियासमूह कोजाही आरा हो, इस प्रकार जिसका
 बहिरन्तर तीक्ष्ण है (२४) उसे मनुष्यों में अग्रम पास्त्र का अवतार ही
 जानो । अथ अज्ञान का लक्षण सुनो । (२५) शीतल या ज्वल्य स्पर्श का
 भेद जैसे पत्थर नहीं जानता जयवा जन्मान्ध जैसे रात और दिन नहीं
 पहचानता (२६) पेठ में आग जग रही हो तो जैसे कोई खाने के विषय
 कायाकाल का विचार नहीं करता, जयवा पारस जैसे यह भेद नहीं
 करता कि यह सोना है जयवा ओहा (२७) जयवा कनकी जैसे धनैक
 रत्नों में प्रवेश करती है परन्तु स्वयं रसास्वादन चात्त्रमा नहीं जानती, (२८)
 जयवा वायु जैसे झले-झुरे मार्ग की परीक्षा नहीं करती वैसे ही वर्तमान-
 वर्तमान के विषय में जयवा होना (२९) बाकक जैसे स्वच्छ या मलिन
 न देखकर जो हीले उसे केवल मुँह में ही खाता होता है (३०) वैसे ही पाप-
 पुण्य की लिपि नहीं कर जाने पर बुद्धि को कटु भी या मधुर न माखूम होना,
 पेसी को दया है (३१) पसका नाम अज्ञान है । ये अग्रम अन्यथा नहीं हैं ।

और निवृत्ति दोनों नहीं जानते और शुचित्व तो वे स्वप्न में भी नहीं देखते। (८४) क्रोधला अपना आलापन छोड़ वे चाहे कौआ भी सुकेद हो जावे; शासक भी मांस खाने से बचता जावे, (८५) परम्पु हे धनञ्जय ! मद्य का पात्र जैसे कमी पवित्र नहीं होता वैसे ही आसुर प्राणियों को शुचिता नहीं रहती। (८६) विष्णुक्त कर्मों की इच्छा करना, अथवा अपने पूज्यों की रीति के अनुसार बचनना अथवा शास्त्रोक्त कर्मों का आचरण करना इत्यादि मार्ग वे जानते ही नहीं। (८७) जैसे बहरी का चरता या वायु का चलना या अग्नि का जलना चाहे जैसा होता है, (८८) वैसे ही वे आसुरात्मन रोषका को आगे कर आचरण करते हैं। सत्य स तो उन्हें सर्वज्ञा बैर ही होता है। (८९) विष्णु अपने ढङ्ग से यदि गुदगुदी पैदा करे तभी उनके सत्य मापय्य बोलने की सम्भावना हो सकती है। (९०) अपान द्वार से कमी सुगन्ध का निष्सर्जन हो सके तभी उन आसुरों के समीप सत्य दिखाई दे सकता है। (९१) इस प्रकार वे कुछ न करते हुए स्वभावतः डरे होते हैं। अब हम उनके मापय्य की अपूर्णता का बयान करते हैं। (९२) वास्तव में ऊँच का शरीर कैसे भला चढ़ा हो सकता है ? वेशा ही आसुरों का भी हाल है। वह वर्णन भी अवसरानुसार सुनो। (९३) हम स्पष्ट कहते हैं कि धुँवारे का मुँह जैसा धुँवे के ममके जगलता है वैसे ही उनके शब्द हाठ हैं। (९४)

असत्यममतिष्ठ ते जगदादुरनीश्वरम् ।

अपरस्परसम्भूत किमन्यत्कापदैतुकम् ॥८॥

यह जानू एक अमादि स्थल है, इसका निपन्ता ईश्वर है यहाँ न्यायान्माय आचरणों का निर्णय वैद की कचहरी में होता है। (९५) वैद जिसे अन्यायी कहता है उसे मरकभोग का बरख भोगना पड़ता है और वह जिसे न्यायी कहता है वह सुख से स्वर्ग में जीवन धारण करता है। (९६) हे पार्थ ! वह जो विश्व-व्यवस्था अनादिकाल से चली है उसे वे सब ब्रह्मा समझते हैं। (९७) वे कहते हैं कि यशों ने मूर्ख पाण्डित्यों को ठग लिया है, प्रतिमा या सिद्धों ने देवों पर विद्यास वराकर पागल लोगों को कैसाया है, और गेरु के चपड़े पहननेवाले योगी भी समाध के भ्रम में पड़े हैं। (९८) संसार में अपनी शक्ति के अनुसार जो कुछ मिले बसता अपभोग लेने के अतिरिक्त क्या

हे पापहन् ! हमने जो देवी गुणों का वर्णन किया उनके समूह का
अन्त किया है। (६९) इसलिये हे पाप ! तुम इस देवी सम्पत्ति के
स्वामी होकर केवल्य के सुख को प्राप्त हो। (७०)

द्वौ भूतसर्गौ लोकेस्मिन्दैव आसुर एव च ।

दैवो विस्तरस्य भोक्त आसुर पार्थ मे शृणु ॥६॥

दैव और आसुर सम्पत्तिमात्र मनुष्यों के व्यवहार का प्रसिद्ध
मार्ग अनादिकाक से सिद्ध है। (७१) जैसे निशाचर रात्रि के समय
व्यापार करते हैं और मनुष्य इत्यादि दिन के समय व्यवहार में प्रवृत्त
होते हैं। (७२) जैसे ही हे छिरीटी ! संसार में देवी और राजसी
दोनों सृष्टियाँ अपने अपने व्यापार के अनुसार चलती हैं। (७३)
इन्में से देवी सम्पत्ति का वर्णन हम पीछे ज्ञानव्यवहार इत्यादि प्रस्ताव
के समय उत्तम रीति से विस्तार-सहित कर चुके हैं। (७४) अब जो
आसुरी सृष्टि है वहाँ की बातें कहते हैं, सब ज्ञान से मुक्त। (७५)
बाप के बिना किसी को ज्वलि नहीं सुनाई दे सकती, अथवा पुत्र के
बिना जैसे मकरन्द नहीं निख सकता (७६) जैसे ही यह आसुरी
प्रकृति भी एक-आव शरीर का स्वीकार किये बिना केवल अपने ही
गोचर नहीं होती। (७७) ईश्वर में प्रकट हुई अपि जैसे दिखाई देती
है, जैसे ही प्राणियों के शरीर का आश्रय ले रही यह प्रकृति हाथ
जागती है। (७८) उस समय प्राणियों की देह-दशा ऐसी हो जाती है
जैसी कि ईश्वर की। ईश्वर की बाहु की ही तरह उसके आन्तरिक रस
की भी बाहु होती है। (७९) अब हे पनझप ! हम इन प्राणियों
का वर्णन करते हैं जो आसुरी दोषों के समूह से बने हैं। (८०)

महर्षि च निहर्षि च जना न बिदुरासुराः ।

न शोच मापि पाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥७॥

इस ज्ञान का कि पुण्य में प्रवृत्त होना चाहिये और पाप से निवृत्त
होना चाहिये उनके मन में अव्यवहार रहता है। (८१) जैसे [टस] का
का कीड़ा जैसे निचलने या प्रवेश करने के मार्ग की ओर चित्त न दे
कर शीघ्र ही सड़ट में पड़ता है, (८२) अथवा मूर्ख जैसे इस जगत्
की बात का कि दिया हुआ भूख बसूख होगा, कि न होगा, निवार
न करके चोरों को द्रव्य दे देता है (८३) जैसे ही आसुर जन प्रवृत्ति

मास्तिष्कता का एक निशान खड़ा कर देते हैं। (१५) उस समय स्वर्ग के लिए आवर अवकाश नरक का दर आवि वासनाओं का अंधुर हो जात जाता है, (१६) और वे सुख हैं वे केवल अपने वैदरूपी लोभ में निपयस्व कीचड़ में अपवित्र जल के गुलगुले के समान डूब जाते हैं। (१७) लक्ष्मणों की लव सुत्यु जाती है सब दह में हीमर अपस्थित हो जाते हैं अवकाशरीर छूटने का समय आता है तो रोगों का उदय हो जाता है (१८) अवकाश केतु का उदय जैसे जगत् के अहित के हेतु होता है वैसे ही वे आसुर जल आगों की सुत्यु के लिए ही जन्म लेते हैं। (१९) अशुभरूपी वृष्ट उगने पर उसके जो अंधुर फूटें वैसे ही वे हैं, अवकाश वे मानों पाप के जलते छित कीर्तिस्तम्भ हैं। (२०) और अग्नि जैसे आगे-पीछे चलाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानती वैसे ही वे हर किसी का निपरीत ही करते हैं। (२१) अब श्रीकृष्ण पार्थ से कहते हैं कि ऐसे कर्म वे जिस जल के सहाय से करते हैं। उसका वर्णन सुनो। (२२)

काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमवान्विता ।

मोहादसृहीत्वाऽसद्ग्राहान्मवर्तन्तेऽशुचिवता* ॥१०॥

आज पानी से नहीं मरता। काम ईश्वर से शान्त नहीं होती। ऐसे कमी न अपमानहारों में भोग को मूला काम है (२३) उसका प्रेम अन्तःकरण में रख। हे पार्थिव! वे दम्भ, सम्मान इत्यादि का समुदाय इकट्ठा करते हैं। (२४) हाथी के मत्त हो जाने से जैसे मदिरा की विशेषता प्रकट होती है वैसे ही ज्यों ज्यों शरीर बूढ़ होता जाता है त्यों-त्यों वे अभिमान से कूबते हैं (२५) और कामदेव के स्वल भी नहीं बनते हैं। उस पर उन्हें मूर्खता जैसा छायाक मिल जाता है, फिर उनके निश्चय की स्थिति का क्या वर्णन करें! (२६) जिनसे दूसरों को दुःख हो जिनसे दूसरों के अन्तःकरण व्याकुल हों ऐसे कर्म करते हुए उनकी कामकृति दह हो जाती है। (२७) फिर वे अपने कर्मों की शोरी मारते हैं और सब संसार को पिचकाते हैं और वसों विराघों में अपनी वासना का जाल फैलाते हैं। (२८) ऐसे गुणों के विस्तार से जैसे कोई धमार्थ छाड़ी हुई गाय लपों का नारा करती फिरती है वैसे, वे पार्थ की ही मदिरा बढ़ाते हैं। (२९)

और कोई पुण्य है ? (६६) अथवा निश्चयी निश्चयता के कारण यदि निश्चयों का उपार्जन नहीं हो सकता है तो विषय-मुक्ति से निश्चय हो चुकी होना ही पाप है। (६७) धनवानों के प्रायः ऐसा क्यपि पाप ही ठहरे कि उनका सर्वस्व हाथ लागता वास्तव में पुण्य का फल है। (१) बलवान् का निश्चय को जाना जा निश्चित धर्म कहा जाय तो मछलियों का निश्चय क्यों नहीं हो जाता ? (२) और यदि ऐसा कहो कि प्रजापति के हेतु उत्तम कुल देखकर कुमार और कुमारी का विवाह उत्तम कुल पर करना चाहिए (३) तो पशु-पक्षी इत्यादि के विवाह—मिलन की संतुष्टि की गणना नहीं की जा सकती—कौन से निश्चि-विधाम-पूर्वक हुए हैं ? (४) जोरी का जाना हुआ वन जिसे निश्चय हुआ है ? अपनी रुचि के अनुसार व्यवहार करने से क्या कोई काढ़ी हो जाता है ? (५) इसलिये ईश्वर अपना स्वामी है, वह धर्मधर्म का भोग करता है, और जो धर्माधर्म करता है वही पर लोक में सुखदुःख भोगता है (६) ज्ञानि विज्ञान करने पर लोभ या वैषम्य नहीं पैदा इसलिये, हुआ है। करनेहुआ ही मर जाता है तो भागों के बिना स्वयं ही कौन-सा रहा ? (७) वास्तव में स्वामीभक्त में बर्बादी के सब्ब इन्द्र जैसा सुखी है वैसा ही कृमि भी नरक में पड़ा हुआ संतोष मानता है। (८) अतएव नरक या स्वर्ग पाप का पुण्य के स्थल नहीं हैं, क्योंकि दोनों स्थानों में कामसुख का ही भोग है। (९) यथावत् सकाम की-पुंसों के पुण्यों के संयोग से सम्पूर्ण काम सम्पन्न होता है, (१०) और वह अपने स्वार्थ के लिए अपने इच्छा-नुसार मित्र-मित्र वस्तुओं का पोषण करता है वनज नारा से परस्पर द्वेष के द्वारा काम ही करता है। (११) अतः काम के अतिरिक्त इस जगत् का दूसरा मूल ही नहीं है। वह जन आसुरों का मत है। (१२) अस्तु, अब इस मिथ्यापद क्यों का विस्तार नहीं करते। इच्छा वर्णन करना हुआ बोलना है। (१३)

एतां दृष्टिमवृण्व्य नष्टारमानोऽन्वकुन्दया ।

ममवन्त्युग्रकर्मायाः क्षयाय जगतोऽहिता ॥८८॥

ये आसुर जन ईश्वर के निन्दित केवल वक्ता ही करते हैं। वह भी नहीं कि जगत्-करण में कोई एक निश्चय रहते हैं। (१४) बहुत क्या, निग को सुखमय पावयती कहा कर अन्त-करण में मारो

मास्तिष्कता का एक निशान लक्षा कर देते हैं। (१५) उस समय स्वर्ग के लिए आवृत्त अवस्था नरक का दर आवृत्त वासनाओं का झंझुर ही बन जाता है, (१६) और हे सुख! वे केवल अपने देहरूपी श्रोत्र में विषयरूप कीचड़ में अपवित्र जल के बुलबुले के समान डूब जाते हैं। (१७) जलधरों की वन सृष्टि जाती है तब वह में भीमर उपस्थित हो जाते हैं, अवस्था शरीर छूटने का समय आता है तो रोगों का वृद्ध हो जाता है (१८) अवस्था केतु का पदम जैसे जगत् के अहित के हेतु होता है जैसे ही वे आसुर कम लोगों की सृष्टि के लिए ही जन्म लेते हैं। (१९) अशुभरूपी वृत्त धामने पर उसके का झंझुर फूटें जैसे ही वे हैं अवस्था वे मार्गों पाप के चरते-धिरते कीर्तिस्त्वम् हैं। (२०) और अति जैसे आगे-पीछे चलाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानती जैसे ही वे हर किसी का विपरीत ही करते हैं। (२१) अब श्रीकृष्ण पार्श्व से कहते हैं कि ऐसे कर्म वे जिस वल के सहाय से करते हैं। उसका वर्णन सुनो। (२२)

काममाभित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विता ।

मोहादृष्टीत्वाऽसद्व्याहाम्भवर्तन्तेऽशुचिवताः ॥१०॥

जल पानी से नहीं भरता। आग ईंधन से शान्त नहीं होती। ऐसे कमी न अपमानहारों में अष्ट जो मूला काम है (२३) उसका प्रेम अन्त-धरण में रख। हे पाण्डव! वे दम्भ, सम्मान इत्यादि का समुदाय इकट्ठा करते हैं। (२४) हाथी के मत्त हो जाने से जैसे मद्रिग की विशेषता प्रकट होती है जैसे ही ज्यों-ज्यों शरीर बृद्ध होता जाता है त्यों-त्यों वे अविमान से कुतर्कते हैं (२५) और अमह के स्थल भी वही बनते हैं। उस पर उन्हें मूर्खता जैसा सहायक मिल जाता है, फिर उनके निरवय की स्थिति का क्या वर्णन करें! (२६) जिससे दूसरों को दुःख हो, जिससे दूसरों के अन्त-धरण व्याकुल हों ऐसे कर्म करते हुए हमकी जन्महृत्ति टूट हो जाती है। (२७) फिर वे अपने कर्मों की रोली मारते हैं और सब संसार को पिछारते हैं और दसों दिशाओं में अपनी वासना का जाल फैलाते हैं। (२८) ऐसे गुणों के विस्तार से जैसे कोई धर्मार्थ छोड़ी हुई गाय परतों का नाश करती खिन्ती है जैसे वे पापों की ही प्रविष्ट बढ़ाते हैं। (२९)

चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाभिता ।

कामोपभागपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥११॥

केवल वस्तु के सामग्री के सहाय से वे कर्म में प्रवृत्त होते हैं तथा जीवन के अन्तर ही भी चिन्ता करते हैं। (३१०) जो पाताल से भी गहरी होती है, जिसकी विशालता के सामने आभय भी छोटा है, तथा जिसके समुद्र त्रिभुवन एक क्षण के बराबर भी नहीं है, (३१) जो योगरूपी यज्ञ का माप करमेहारी है, जैसे रमणी अपने प्रिय वस्त्र को छोड़ना नहीं चाहती वैसे ही जो हृदय में अन्तर चिन्तन करती है, (३२) ऐसी अथवा चिन्ता को वे सदा बढ़ाते रहते हैं और अन्तःकरण में निःसार विषय इत्यादि का संकलन करते हैं। (३३) किन्तु के गीत सुनने चाहिये, आँखों से शिखों के रूप देखने चाहिये, उन इन्द्रियों से किन्तु का ही आश्लेषण करना चाहिये, (३४) जिस पर वे अक्षुब्ध की निष्ठा करती अथवा ऐसा मुख को के अतिरिक्त है ही नहीं, इस प्रकार का निरन्तर उनके चित्त में रहता है। (३५) और वही ही भोग के लिए वे स्वर्ग पाताल या विश्वों की सीमा के बाहर भी दौड़ते फिरते हैं। (३६)

आद्यापाद्यवैबन्धाः कामक्रोषपरायणाः ।

इहन्ते काममोगार्थमन्यायेनार्यसम्भयान् ॥१२॥

महली जैसे निना बिचारे वही आद्या से आदिप का और बीच होती है, वही हाल कलक किन्तु की आद्या से हो जाता है। (३७) जिस वस्तु की इच्छा हो वह तो प्राप्त नहीं होती पर सूखी आद्या-सन्तति बढ़ाते-बढ़ाते वे क्रोश के पीड़ित बन जाते हैं (३८) और जो अभिलाष फैलाते हैं उसका अपूर्ण होना ही दोष है, एवं कलक पुरुषत्व काम या क्रोश के सिवाय कोई अधिक नहीं है। (३९) सिपाही सेवा दिन को माझिक के आगे-आगे चलता है और रात को पहरा देता है, अर्थात् जैसे वे पाण्डव / उसे रात और दिन बिभ्रात ही नहीं मिलता, (४०) वैसे ही काम क्रोश में लगे रहता है या वे क्रोश की ऐच्छी पर आ गिरते हैं, तथापि वे राग और द्वेष के प्रेम के कारण नहीं घुमे नहीं समारोह। (४१) मन के अभिलाषानुसार निरन्तर-वासना का सदाप इच्छा किया हो तथापि असम्भय भोग तो द्रव्य

के ही द्वारा हो सकेगा, कि नहीं ? (४२) अतएव उस मोग के लिए आवश्यक द्रव्य का उपार्जन करने के हेतु वे चारों ओर से संसार से छीना-झुपटी करते हैं। (४३) किसी को अवसर देकर मारते हैं, किसी का सर्वस्व हर लेते हैं, किसी के मारा के लिए अनेक यन्त्रों का प्रबन्ध करते हैं। (४४) जैसे बड़े-छोटे जङ्गल को जलते समय फन्से, मोरे, बालियाँ, कुत्ते, बाल, पत्ती, बिमटियाँ आदि जे जलते हैं, (४५) और अपना ये पातले के लिए प्राणियों के झुण्ड के झुण्ड मार के खाते हैं, ऐसा ही निकृष्ट कर्म वे आसुर लोग करते हैं। (४६) दूसरों के प्राणों का नाश कर द्रव्य प्राप्त करते हैं और द्रव्य मिश्रण पर उन्हें अन्तःकरण में अत्यन्त सम्तोष होता है। (४७)

इदमपि मया लुब्धमिष माप्स्ये मनोरथम् ।

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनपनम् ॥१३॥

वे मन में कहते हैं कि आज हमने बहुतों की सम्पत्ति हस्तगत कर ली ! हम धन्य हुए कि नहीं ? (४८) इस प्रकार ज्योंही वे निज की प्रशंसा करते हैं त्योंही मन में और भी अभिलाषा उत्पन्न होती है। और साथ ही वे सोचने लगते हैं कि कब और दूसरों का धन हर जावेंगे, (४९) तथा वह जितना धन प्राप्त किया है उतनी पूँजी से शेष सब बराबर का नफा प्राप्त करेंगे, (५०) और इस प्रकार सम्पूर्ण संसार के धन के स्वामी इसी बनेंगे और फिर किसी देखेंगे उस बचने न देंगे। (५१)

असौ मया इत्तं क्षुर्हनिष्ये चापरानपि ।

ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥१४॥

ये शत्रु मित्र आदि हमने सब किया है थोड़ा सही और भी अपने-छों को मारेंगे और फिर हमी अकेले प्रतिष्ठा क साथ रहेंगे। (५२) फिर हमारे को आशावाक होग उनके अनिष्टित अन्यो का नाश कर डालेंगे। बहुत क्या बड़े, संसार में ईश्वर हमी है। (५३) हम भोगस्वी राज्य क राजा हैं। आज हम सब सुखों क आश्रय दें, अब सब इन्द्र भी हमारे समुख तुच्छ है। (५४) हम बाबा-बाबा-मन स जो चरमा चाहें वह बेस न होगा ? आज हमारे अनिष्टित आशा प्राप्त करानेवाला हमारा बोन है ? (५५) आज अभी तक बजराज

समस्तता आदिप जग सक्त तसे महाबळ्याम् हम नहीं बिछाई दिये । सच
जो यह है कि मुक्त की एकमात्र राशि हमी हैं । (५६)

आद्योऽमिननवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सहस्रो मया ।

यस्ये दास्यामि योदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता* ॥१५॥

कुबेर पनाइय कहछाता है पर यह भी हमें नहीं पाता । हमारे
समान सम्पत्ति विष्णु के भी नहीं है । (५७) हमारे कुबेर के महत्त्व
अथवा हमारी शक्ति का गोत्रसमुदाय के सामने प्रकाश भी कुछ
पटिया ज्ञान पड़ता है । (५८) अतएव ईश्वर इत्यादि सब ब्रह्मा नाम की
ही प्रतिष्ठा बधायते हैं । हमारी बराबरी कर सके ऐसा कोई भी नहीं
है । (५९) जड़-टोना जो कुल हो गया है उसका हम उद्धार करेंगे ।
शत्रुओं को पीड़ा करनेहारे यज्ञों की भी स्थापना करेंगे । (६०) जो
लोग हमारी स्तुति गावेंगे, हमारा वर्णन करेंगे, नाट्य या नाच कर हमें
रिक्तावेंगे उन्हें हम जो वे मंगिगे सो देंगे । (६१) मासिक जल या पान
सेवन कर, स्त्रियों का आशिर्जन कर, हम त्रिमुक्त में आत्मन्वरूप हो
रहेंगे । (६२) बहुत क्या बर्णन करें, वे आसुरी प्रकृति से अमृत रूप
जल इस प्रकार अपरिमित मनोरथों के बराबरी हो आकाश-गुप्प सौंपने की
चेष्टा करते हैं । (६३)

अनेकविधविघ्नांता मोहमाससमाहृताः ।

मसक्ता* कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽधुनौ ॥१६॥

ज्वर के आकेश में रोगी जैसे जाड़े जैसी बकबक करता है वैसे ही
वे आसुर जल सङ्ग्रह के बराबरी बकबक करते हैं । (६४) अध्यात्मरूपी
जल में जा पड़ने से वे अध्यात्मरूपी आँखों के सङ्ग मनोरथरूपी आभ्रत
में घूमते रहते हैं । (६५) आयात के भेष जैसे निरन्तर बने रहते हैं,
अपना समुद्र की लहरें जैसे अलगिरहित रहती हैं वैसे ही वे सदैव
अनेक मनोरथों की इच्छा करते हैं, (६६) एक जनके हृदयों में मनोरथों
की बेखों की आक्षिपों बन जाती हैं मानों कमलों के फूल काँटों से फट
गये हों । (६७) अथवा हे पार्थ ! पत्थर पर जैसे कोई हाँकी फूट
जाय और उसके टुकड़े-टुकड़े हो जायें, ऐसे-जैसा अन्त करण अनेकमा

जाता है। (६६) और ज्यों-ज्यों मोह बढ़ता है त्यों-त्यों विषय प्रीति भी बढ़ती जाती है और जहाँ विषय है वहाँ पाप का छोर है। (६७) बहुतरे पाप मिला कर जब अपना बल प्रकट करते हैं तो जीते-जी मामों नरक में उपस्थित हो जाया है। (७१) अतएव हे मुनि! जो मनोरथों का पावन करते हैं वे उस नरक की वस्ती पाते हैं। (७२) जहाँ तलवार की धार के समान तीक्ष्ण पत्तों के वृक्ष हैं, और के अङ्गारों के पके हैं और तपे हुए तेल के उफले हुए समुद्र हैं। (७३) जहाँ वातनाभों की पंक्ति ही नित्य नूनन घमड़पट्ट है, उस दारुण नरकशोक में वे जा पड़ते हैं। (७४) ऐसे नरक के चुने हुए भाग में जित-जित का जन्म होता है वे भी देखो तो यह-यागादि करने में मूले हुए रहते हैं। (७५) यों तो वे सब पक्षादि क्रियाओं की मूर्तियाँ ही हैं परन्तु हे धनञ्जय! उनका आचरण केवल मटों के समान होने के कारण वे क्रियाएँ निष्फल हो जाती हैं। (७६) जैसे कुजटा स्त्रियाँ बस्त्रम की प्रीति सम्पादन कर केवल पति के अस्तित्व से ही संतोष मानती हैं, (७७)

आत्मसम्प्राप्ति स्तब्धा धनमानमदान्विता ।

यमन्ते नामयज्ञैस्ते दम्पेनाविधिपूर्वकम् ॥१७॥

—वेते ही वे आप ही निज को भ्रष्ट समझ कर असामान्य गर्व से फूफते हैं। (७८) गलाये हुए लोहे के लम्बे आयवा आकाश में ऊँचे बढ़े हुए पर्वत जैसे मग्न होना नहीं जानते वेता ही धनका भी हाज समझो। (७९) वे अपनी मलाई से आप ही अन्तःकरण में सन्तुष्ट हो और सबको सुण से भी तुच्छ समझते हैं। (८०) हे धनुर्धर! इसके अतिरिक्त वे धनरूपी मदिरा का मत्त हो वर्तमानात्मन्य के विचार को अलग कर देते हैं। (८१) जिनके समीप वस्तु का सामग्रियाँ हैं उनके पास यह की बार्ता ही क्या पूछना है? तथापि पागल क्या नहीं करते? (८२) एवं किसी समय वे मूर्खता-रूपी मदिरा की धुन में यहाँ की भी बगड़ेखना आरम्भ कर देते हैं। (८३) न कुपट बनाते हैं, न धेरी न मयङ्ग और न योग्य साधन-सामग्री रखते हैं तथा विधि से और कमसे तो सदा ही विरोध रहता है। (८४) देव या ब्राह्मण का नाम ब्रिये हुए तो इवा भी आही नहीं का सङ्गती—ऐसी जहाँ स्थिति है वहाँ देव या ब्राह्मण कौन जाने जाय? (८५) पर चतुर लोग

सममत्ता चाहिय जब तक उसे महाबलवान् हम मही दिखाई दिये। एव
तो यह है कि मुक्त की यन्त्रात्र राशि हमी है। (५६)

आद्योऽभिननधानस्मि कोऽन्योऽस्ति सहस्रो मया।

यस्ये दास्यामि मोक्षस्य इत्यज्ञानविमोहिता ॥१५॥

कुनेर घनाक्षय कइछाता है पर वह भी हमें मही पाता। हमारे
समान सम्पत्ति विष्णु के भी मही है। (५७) हमारे कुत्र के मूल
अथवा हमारी जाति वा गोत्रसमुदाय के सामने श्रेष्ठा भी कुछ
घटिया जान पड़ता है। (५८) अतएव ईश्वर इत्यादि सब हुआ नाम की
ही प्रतिष्ठा बचाते हैं। हमारी बराबरी कर चुके ऐसा कोई भी नहीं
है। (५९) नाद-शोना को छुप्त हो गया है उसका हम उद्धार करेंगे।
रात्रियों को पीड़ा करनेहारों यज्ञों की भी स्थापना करेंगे। (६०) जो
शोग हमारी स्तुति गावेंगे, हमारा बर्णन करेंगे, साध्य वा नाश कर हमें
रिक्तवर्गे बन्हे हम जो वे माँगि सो देंगे। (६१) मावक अन्न वा पान
सेवन कर, किशों का आश्रितन कर, हम त्रिसुक्न हैं आनन्दरूप हो
रहेंगे। (६२) बहुत क्या बर्णन करें, वे आसुरी प्रकृति से उन्नत हुए
हम इस प्रकार अपरिमित स्मारकों के बराबरी आकाश-गुप्प सूँघने की
चेष्टा करते हैं। (६३)

अनेकचित्तविभ्रांता मोहमास्रसमावृताः।

मसक्ता काममोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥१६॥

स्वर के आश्रय में रोगी जैसे जाड़े जैसे बकबक करता है वैसे ही
वे आसुर जन सङ्गरूप के बराबरी बन्ध करते हैं। (६४) आश्रयरूपी
ब्रह्म में जा पड़ने से वे आश्रयरूपी अर्थों के सङ्ग मनोरथरूपी आश्रय
में घूमते रहते हैं। (६५) आकाश के मेघ जैसे निरन्तर बने रहते हैं,
अथवा समुद्र की लहरें जैसे अकथित रहती हैं वैसे ही वे सर्वत्र
अनेक मनोरथों की इच्छा करते हैं, (६६) एवं उनके हृदयों में मनोरथों
की चेतों की जाक्षिर्या बन जाती हैं मानों कमलों के फूल कोंठों से फट
गये हों (६७) अथवा हे पार्थ! पत्थर पर जैसे कोई हाँड़ी पड़
जाय और उसके टुकड़े-टुकड़े हो जायें वैसे उनका अन्तःकरण अनेक
हो जाता है। (६८) तब फिर क्यों-क्यों रात होती है क्यों-क्यों जैसे
कौंचि आश्रय होता जाता है वैसे ही उनके हृदय में मोह बढ़ता

स्नान के-विहित होमधर्मों से शुद्ध हुए हैं (१) उन्हें वे दुर्जन द्वेषरूपी तीक्ष्ण अक्षकूट निप का लेप कर दुर्जनों के तीव्र बाण मारते हैं। (४)

सानह द्विपत क्रूरान्ससारथु नरापमान् ।

क्षिपाम्यनस्रमशुमानामुरीष्वेव योनिषु ॥१८॥

इस प्रकार जो सब तरह से मुझसे ही बैर करने में प्रवृत्त हैं उन पापियों का मैं क्या करता हूँ सो सुनो। (५) मनुष्य-वेद को एक ब्रह्माच्छादन समझ कर संसार से छठने की योग्यता उनसे मैं हर लेता हूँ और उन्हें ऐसे रखता हूँ (६) कि उन मूखों को क्लेश रूपी गाँव का घूरा या संसारसमुद्र का पनघट जैसी तमोयोनियों की वृत्ति ही वे देता हूँ, (७) और फिर मैं ऐसा करता हूँ कि जहाँ आहार के नाम से तृण भी नहीं जाता ऐसे वन के रहनेहारे बाप बिच्छू इत्यादि वे बने। (८) जहाँ वे मूख से अत्यन्त व्याकुल हो निज को ही अट-अट करते और मर-मर कर फिर जन्म लेते ही रहते हैं (९) अथवा मैं उन्हें सप बनाता हूँ, जो विश्व अटक हुआ निज की विषयान्ति से अपने ही शरीर की लम्बा जमा लेता है; (१०) तथा, क्षिया हुआ रसास बाहर छोड़ने में जितना कास लगाता है। कतनी भी विघ्नान्ति उन दुर्जनों को न मिले (११) ऐसी स्थिति में रख कर मैं उन्हें उस क्लेश में से कोटिगः कल्प भी गिनती में जोड़े हूँ छठने अला तक, बाहर नहीं निकलता। (१२) तथापि अन्त में उन्हें जहाँ जाता पड़ता है जहाँ का यह पड़ना मुझसे समझो। अन्त के स्थान को पहुँचने पर जो दुःख उन्हें भोगने पड़ते हैं उनका सामने अन्य दुःख दुःख वाक्य नहीं है। (१३)

आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि ।

माममाप्पीव कौन्तेय ततो यान्त्यधर्मां गतिम् ॥२०॥

आसुरी सम्पत्ति इतनी बोर बहती है। वह सम्पत्ति नहीं उन लोगों को प्राप्त की हुई अधोगति की समझो। (१४) इसका अनन्तर व्याप्य इत्यादि तामस योनियों में जो बोधी-सी इहापाररूपी स्वस्थता पड़ती है (१५) उसका हेतु भी मैं हर लेता हूँ। और फिर उनके लिए सब दुःख पक्षम तमोत्पत्ति ही हो जाता है, जहाँ जाने स कि अधः

जैसे कृत्रिम बछड़ा बना कर गाय के सम्मुख रख दूध पुर लेते हैं (८९) वैसे ही वे आसुर जन बड़ी महत्वाकांक्षा रख कर सब के साम से सम्पूर्ण जगत् का निम्नतम कर व्यवहार के बहाने लपके छुटते हैं। (९०) एवं जो कुछ वे अपने करने के लिए हवन करते हैं उससे मारों सबैश प्राणिमों के भाग की इच्छा करते हैं। (९१)

अहंकार बलावर्ष काम क्रोपञ्च सञ्चिता* ।

मामात्मपरदेहेषु यद्विपन्ताऽभ्यस्यमाका* ॥१८॥

और फिर स्वयं अपने वीक्षितपन का मारों बड़ा और बेतुका बजा कर संसार में बुरा बौद्धी पीटते हैं, (९२) तथा इस मूल से उन अभिमों को और अधिक बमबद बढ़ता है। जैसे अन्धकार के अन्ध के पुट दिये जायें। (९३) इसी प्रकार अन्धी मूर्खता बर्धित होती है, अन्ध अन्धत्व बढ़ता है तथा अहङ्कार और अभिचार दुगुण होता है। (९४) फिर मारों वृद्धे बलवान् की बार्ता ही निम्नतम मित्य देने के लिए उनमें बलवानों से भी अधिक बल का करता है। (९५) इस प्रकार अहङ्कार और बल का देख्य हो जाने से अन्ध रूप-रूपी समुद्र अपनी सीमा-रेखा का अन्तर्भाव कर बसता है। (९६) वर्ष के कमरने से काम का पिय भी बढ़ता है और उसके प्रकोप से क्रोधाग्नि भी खूब समक पड़ती है, (९७) एवं जैसे मीष्मन्तु में तेज या घी के कोठे में अत्यन्त प्रसर आग लगे और वह पर हवा भी खूब तेज चले। (९८) वैसे ही निगमें अहङ्कार बलवान् हो गया हो और वर्ष काम और क्रोप से वह संपुष्ट हो गया हो, (९९) वे वे बीरेश ! अपने इच्छानुसार किन प्राणिमों का सब कर हिंसा न करेंगे। (१००) हे धनुर्धर ! पहले तो वे नारय-मारय स्थापि में अपना ही मांस या रक्त खर्च करते हैं। (१०१) उसमें किन शरीरों को वे पीड़ा देते हैं उसमें रहनेवाला मैं जो आत्मा हूँ उसे वे धान सहने पड़ते हैं (१०२) तथा वे नारय-मारय करनेवाले और जो कुछ उपद्रव करते हैं उसमें मुक्त चैत्रम्य को ही पीड़ा पहुँचती है। (१०३) उनके नारय-मारय से कदाचित् कोई बच न्य तो उस पर वे तुलना का पत्थर फेंकते हैं। (१०४) पश्चिमा या स्तुतुन दानशाल प्राणिक उपस्थी या कोई असाधारण संन्यासी, (१०५) अथवा कोई भक्त या महात्मा आदि जो मेरे मित्र के निवास-

स्थान भेद-निहित होमधर्मों से शुद्ध हुए हैं (३) उन्हें वे दुर्जन द्वेषरूपी तीजे अखण्ड विष का भोग कर दुर्बन्धनों के तीव्र बाण मारते हैं। (४)

तानह द्विपत क्रूरान्ससारेषु नराधमान् ।

स्त्रियाम्यनस्रमश्रुमानासुरीष्वेष योनिषु ॥१८॥

इस प्रकार जो सब तरह से मुक्त हो कर करने में प्रवृत्त हैं उन पापियों का मैं क्या करता हूँ सो सुनो। (५) मनुष्य-देह को एक व्याख्यादान समझ कर संसार से लड़ने की योग्यता उनसे मैं हर लेता हूँ और उन्हें ऐसे रखता हूँ (६) कि उन मूर्खों को क्लेश-रूपी गाँव का घूरा या संसारसमुद्र का पनपट जैसी तमोयोनियों की वृत्ति ही वे देता हूँ, (७) और फिर मैं ऐसा करता हूँ कि जहाँ व्याघ्र के नाम से सुना भी नहीं जाता ऐसे वन के रहनेहार बाघ निष्कूट आदि वे बने। (८) वहाँ वे मूल से अत्यन्त व्याकुल हो निम्न को ही अट-काट काते और मर मर कर फिर जन्म लेते ही रहते हैं (९) अथवा मैं उन्हें सर्प बनाता हूँ, जो बिछ अटक हुआ निज की विषाग्नि से अपने ही शरीर की रक्षा करता होता है, (४१०) तथा, जितना हुआ श्वास बाहर छोड़ने में कितना कष्ट लगता है ! इतनी भी विघ्नान्ति उन दुर्जनों को न मिले (११) ऐसी स्थिति में सब कर मैं उन्हें उस क्लेश में से कोटिगः कल्प भी गिनती में छोड़े हों इतने अक्षय तक, बाहर नहीं निकलता। (१२) तथापि अन्त में उन्हें गहाँ जाना पड़ता है वहाँ का वह पड़ना मुझसे समझो। अन्त के स्थान को पहुँचने पर जो दुःख उन्हें भोगने पड़ते हैं उनसे सामने अन्य दुःख कुछ बाल्य नहीं है। (१३)

आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मन्ति जन्मनि ।

मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधर्मा गतिम् ॥२०॥

आसुरी सम्पत्ति इतनी घोर रहती है। वह सम्पत्ति नहीं उन लोगों को प्राप्त की हुई अपोगति ही समझो। (१४) इसके अनन्तर व्याघ्र इत्यादि तामस योनियों में जो बोधी-सी देहाधाररूपी स्वस्थता पड़ती है (१५) उसका हेतु भी मैं हर लेता हूँ। और फिर उनके लिए सब दुःख पञ्चम तमोरूप ही हो जाता है, जहाँ जाने कि औपरा

जैसे कृत्रिम बछड़ा बना कर गाय के समुच्च रह चुक हुए होते हैं
(८१) वैसे ही वे व्यासुर जन सभी महत्कार्यका रह कर सब के
नाम से सम्पूर्ण जगत् का निमन्त्रण कर व्यवहार के बहाने सबसे
खूटते हैं। (८७) एवं जो कुछ वे अपने लक्ष्य के लिए हस्त करते हैं
सबसे मानों सर्वथा प्राणियों के साथ ही इच्छा करते हैं। (८८)

अहंकार बल दर्प काम क्रोधज्वर सभिदाः ।

मामारमपरयेहेषु मद्विपन्ताऽभ्यस्यका* ॥१८॥

और फिर स्वयं अपने ही विक्षिप्तपन का मानों बहुत और जैसे
बना कर संसार में घुसा डौबी पीटते हैं, (८९) तथा इस मूल्य से
उन व्ययों को और अधिक प्रयत्न बढ़ता है। जैसे अन्धकार से
काँच के पुट दिये जायें। (९०) उसी प्रकार उनकी मूर्खता बढेगी
होगी, उनका अज्ञान बढ़ता है तथा अहङ्कार और अविचार दुगुण
होगा है। (९१) फिर मानों दूसरे बख्शान की वार्ता ही निबुद्ध
मिटा देने के लिए उनमें बख्शानों से भी अधिक बल आ जाता है।
(९२) इस प्रकार अहङ्कार और बल का ऐश्वर्य हो जाने से अत्यन्त
दुःख-रूपी समुद्र अपनी सीमा-रेखा का अन्तर्गमन कर चलाता है।
(९३) दर्प के कमरने से काम का पित्त भी बढ़ता है और
उसके प्रक्षेप से क्रोधाग्नि भी खूब समक पट्टी है, (९४) तब जैसे
भीष्मसूय में तेल या घी के कोठे में अत्यन्त प्रसर आग लगे और
उस पर हवा भी खूब तेज चले। (९५) वैसे ही जिनमें अहङ्कार बल
हो गया हो और दर्प काम और क्रोध भी बल संयुक्त हो गया हो-
(९६) वे हैं बीरेण। अपने इच्छागुणों से फिर प्राणियों का सब कर
दिसा न करेंगे। (९७) हे अनुपम! पहले तो वे नारण-मारण
इत्यादि में अपना ही मांस या रक्त कर्ष करते हैं। (९८) उसके
जिन शरीरों को वे पीका देते हैं उसमें रहनेवाला मैं जो आत्मा हूँ
जैसे वे धान सहने पड़ते हैं, (९९) तथा वे नारण-मारण क्रमेण
और जो कुछ उपद्रव करते हैं उसमें मुक्त नैऋत्य को ही पीका
पड़ती है। (१००) उनके नारण-मारण से कदाचित् कोई बच बच
तो उस पर वे पुर्ननवा का पत्थर फेंकते हैं। (१) पवित्रता या
सत्पुरुष दान्धाण यात्रिक उपरकी या कोई असमाख्य संन्यासी,
(२) अथवा कोई गुरु का महात्मा आदि जो मेरे निज के निवास-

स्थान वैश्व-निहित होमधर्मों से शुद्ध हुए हैं (३) उन्हें वे दुर्जन द्वेषरूपी तीसे काखकूट विष का लेप कर दुश्मनों के तीव्र बाण मारते हैं। (४)

तानह द्विपतः क्रूरान्ससारेषु नराधमाम् ।

शिषाम्यनस्रमश्रुमानासुरीष्वेष योनिषु ॥१८॥

इस प्रकार जो सब तरह से मुक्त हो कर करने में प्रवृत्त हैं उन पापियों का मैं क्या करता हूँ सो सुनो। (५) मनुष्य-वैश्व को एक बलाच्छादन समझ कर संसार से लड़ने की योग्यता उनसे मैं हर लेता हूँ और उन्हें ऐसे रखता हूँ (६) कि उन मूर्खों को क्लेश-रूपी गोंध का घूरा या संसारसमुद्र का पतघट जैसी तमोयोनियों की वृत्ति ही दे देता हूँ, (७) और फिर मैं ऐसा करता हूँ कि जहाँ आहार के नाम से कुछ भी नहीं उगता ऐसे वन के रहनेहार बाण निष्कूल इत्यादि के बने। (८) जहाँ वे भूल से अत्यन्त व्याकुल हो निराश हो ही कट-कट खाते और मर-मर कर फिर जन्म लेते ही रहते हैं (९) अथवा मैं उन्हें सप बनाता हूँ, जो बिल बटख हुआ निराश विषाग्नि से अपने ही शरीर की लपटा जला जाता है; (४१०) तथा, शिवा हुआ शवास बाहर छोड़ने में निरुत्तम कल सगता है। उतनी भी विषाग्नि उन दुर्जनों को न मिले (११) ऐसी स्थिति में रख कर मैं उन्हें उस क्लेश में से कोटिगः कल्प भी गिनती में छोड़े हों वतने अक्षत तक, बाहर नहीं निकालता। (१२) तथापि अन्त में उन्हें जहाँ जाना पड़ता है वहाँ का वह पहला मुकाम समझो। अन्त के स्थान को पहुँचने पर जो दुःख उन्हें मागने पड़ता है उनके सामने अन्य दुःख कुछ वास्तव नहीं हैं। (१३)

आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्यनि ।

माममाप्येष कौन्तेय ततो याम्प्यधर्मा गतिम् ॥२०॥

आसुरी सम्पत्ति इतनी घोर रहती है। वह सम्पत्ति नहीं उन लोगों की प्राप्त की हुई अपोपत्ति ही समझो। (१४) इसके अनन्तर व्याप्य इत्यादि तामस योनियों में जो बोझी-सी वैशापाकरी स्वस्वग्राह्यता है (१५) उसका हेतु भी मैं हर लेता हूँ। और फिर उनके लिए सब दुःख पचदम तमोत्पन्न हो हो जाता है, जहाँ जाने से कि औपरा

भी काबा-झूटा हो जाता है। (१६) पाप को भी जिनसे पूछा होती है, नरक जिनसे बरता है, लोव भी जिनसे बिछ हो मूर्च्छित होता है, (१७) मज्ज जिनके सम्बन्ध से मज्जित होता है, सन्ताप जिनसे सन्तप्त होता है। जिनके नाम से महामय भी काँपता है, (१८) पाप जिनसे पकता जाते हैं, अमङ्गल को भी जिनमें देखा अस्मृत होता है तथा छूत भी जिनकी छूत से बरती है, (१९) ऐसे इस संसार के निष्ठ जनों में जो अपम हैं उनका जन्म उन आसुरों को, तामस बोधियों भोगने के परचाम, प्राप्त होता है। (४२०) हाय! कर्त्तन करते हुए बायीं को रोना आता है तथा स्मरण होते ही मन पीछे हटता है। हाय! हाय! इन मूर्खों ने कितना पाप जोड़ रक्खा है। (२१) वे ऐसी आसुर सम्पत्ति का अपाज्जन क्यों करते हैं जिससे ऐसी अव्यवस्था प्राप्त होती है? (२२) इसलिये हे धनुर्धर! जहाँ आसुर-सम्पत्तिवाले जोय रहते हैं उन मार्ग से ही न चबना चाहिये, (२३) तथा दुष्म इत्यादि छहों दोष जिनमें सम्पूर्ण बसते हैं उनका त्याग करना चाहिये, इसमें—सब पूछो तो—कटना ही क्या है? (२४)

त्रिविध नरकस्येदं द्वारं नाश्ननात्मनः ।

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥२१॥

काम क्रोध लोभ जोम इन तीनों का बल जहाँ बिरोध कहा हुआ हो वहाँ अशुभ ही बपजे समझो। (२५) हे धनुर्धर! हा किसी को अपना ही वर्शन देने के लिये सब दुःखों ने इन तीनों को मार्ग-दर्शक बना रक्खा है, (२६) अथवा पापियों को नरक भोगने के लिये पहुँचाने के हेतु उनका भेस भागों संसार में पापों की एक जड़ी-समा ही है। (२७) नरक नरक सभी एक पापियों में सुन जो जब तक वे तीनों हृदय में जागृत नहीं होते। (२८) अपाय इन्हीं के कारण सुगम हो जाते हैं। पागना इन्हीं के कारण सस्ती हो जाती है और हानि हानि कुछ नहीं है, इन तीनों का होना ही हानि है। (२९) हे भुम्भ! बहुत बड़ा चट्टे, हमने ऊपर जिस निष्ठ नरक का बयान किया था यह त्रिपुटी बसचा द्वाय है। (४३०) इन काम, क्रोध, लोभ के बीच जो दिज स रहेगा उस नरकपुरी की समा यही प्राप्त हो जायेगी। (३१) अथवा द किरीटी! सब दिगों में हम

कामादि दोषों की निष्ठ निपुटी का निरन्तर त्याग ही करना चाहिए। (३२)

एतैर्विमुक्ताः कौ-तेय समोद्वारैस्त्रिभिर्नर* ।

आधरस्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पराङ्गतिम् ॥२२॥

धर्म, धर्म काम और मोक्ष इन चारों में से कोई भी पुरुषाय तभी सिद्ध हो सकता है जब इस दोष-समुदाय का त्याग किया जाय। (३३) जब तक ये तीनों जाग्रत हैं तब तक देव भी कहते हैं कि कल्याण की प्राप्ति की वार्ता हमारे काम नहीं सुन सकते। (३४) जिसे निम्न की प्राप्ति हो, जो आत्मनारा से डरता हो उस यह मार्ग ही न लेना चाहिए तथा सावधान रहना चाहिए। (३५) समुद्र में तैरने के लिए जैसे कोई छाती से पत्थर बाँध कर डूबे, धर्मवा भीते रहने के लिए काखट्ट भोजन कर, (३६) वैसा कार्यसिद्धि इन काम, क्रोध और लोभ से होती है। इसलिये इनका नाम ही मिटा दो। (३७) जो अज्ञाति यह तीन कड़ियों की सँकल टूट जाय तो अपने मार्ग से सुख से चलते बनेगा। (३८) विशेष शरीर से निष्ठ कार्य पुण्य, चोरी, छिनाली तीनों दुगुणों से नगर कुछ हो जाय, धर्मवा अन्तःकरण के व्याध्यात्मिक, व्याधिभौतिक और व्याधिदैविक सन्ताप शान्त हो जायें, तो जैसा सुख होता है (३९) वैसा ही सुख संसार में काम आदि तीनों दोषों का त्याग करने से प्राप्त होता है, तथा मोक्षमार्ग में सज्जनों की सङ्गति प्राप्त होती है। (४०) फिर मन्त्र सांख्य और सञ्छास्त्र के बल से जन्म-मृत्यु-रूपो परीक्षा कलत्र पार हो सकता है। (४१) और फिर गुरुकृपा से उस नगरी का क्षाम होता है जो सदा भली मौलि सम्पूर्ण आत्मानन्द से बसी है। (४२) वहाँ प्रेमियों की जो परम सीमा है उस आत्मा-रूपी माता की में होती है और उस हृदय से जगाते ही यह सांसारिक कालाहल बन्द हो जाता है। (४३) अतः जो काम-क्रोध-लोभ को मलकार कर इनसे दूर रहना होगा वही ऐसे काम का स्वामी होगा। (४४)

य* शास्त्रविधिमुत्सृज्य वसते कामकारस ।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराङ्गतिम् ॥२३॥

अन्यथा जो आत्मचोर ऐसा करता नहीं चाहता और काम

भी काजा छलूटा हो जाता है। (१६) पाप को भी जिनसे पूछा होती है, नरक जिनसे डरता है, खेद भी जिनसे लिप्त हो मूर्च्छित होता है, (१७) मज्जा जिनके सम्बन्ध से मग्न होता है, सन्ताप जिनसे सन्तप्त होता है। जिनके नाम से महामय भी काँपता है, (१८) पाप जिनसे छछटा जाते हैं, अमङ्गल को भी जिनमें देखा आसुता होता है तथा छूत भी जिनकी छूत से डरती है, (१९) ऐसे इस संसार के निकट जनों में जो अग्रिम हैं उनका नाम उन आसुरों को, तामस बोधियों मोहने के परचाण, प्राप्त होता है। (४२०) हाय! क्यों करते हुए बायी को रोता जाता है तथा स्मरणा होते ही मन पीछे हटता है। हाय! हाय! इन मूर्खों ने किना पाप जोड़ रक्खा है। (२१) हे ऐसी आसुर सम्पत्ति का उपार्जन क्यों करते हैं जिससे ऐसी अपभोगति प्राप्त होती है? (२२) इसलिये हे पशुधर! जहाँ आसुर-सम्पत्तिजने लोग रहते हैं उन मार्ग से ही न चलेना चाहिए, (२३) तथा इन्म इन्मि इन्हों दोष जिनमें सम्पूर्ण बसते हैं उनका त्याग करना चाहिए इसमें—सब पूछो तो—अज्ञान ही क्या है? (२४)

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।

कामः क्रोधस्तथा लोभस्त्वस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥२१॥

काम क्रोध और लोभ इन तीनों का बन्ध जहाँ विशेष बड़ा दुष्प्र हो जहाँ अशुभ ही अपने समझते। (२५) हे जनक! हर किसी को अपना ही धरान देने के लिए सब बुद्धों ने इन तीनों को मार्ग-दर्शक बना रक्खा है, (२६) अपना पापियों को नरक भोगने के लिए पहुँचाने के हेतु उनका मेला मार्गों संसार में पापों की एक बन्नी-सम है। (२७) नरक नरक सभी तक पोषियों में सुम जो जब तक वे तीनों इन्द्र में जागृत नहीं होते। (२८) अपाय इन्हीं के कारण सुगम हो जाते हैं। पातना इन्हीं के कारण सस्ती हो जाती है और हानि हानि कुछ नहीं है, इन तीनों का होना ही हानि है। (२९) हे सुमट! बहुत क्या कहें, हमने ऊपर जिस निकट नरक का वर्णन किया था वह त्रिपुनी बसक्य द्वार है। (४३०) इन काम, क्रोध, लोभ के बीच जो द्विज से रहेगा उसे नरकपुरी की समा दही प्राप्त हो जावेगी। (३१) अतएव हे किरीटी! सब विषयों में इस

इत्यादि दोषों के बीच सिर दिये रहता है, (४५) संसार में सब पर समान कृपावान् और द्विधाद्विध विमानेवाला वीरक को भेष्ट वेद है उसका जो अवमान करता है, (४६) जो विधि की मर्बादा नहीं रखता, आत्महित की इच्छा नहीं रखता, केवल इन्द्रियों की इच्छा बढ़ता जाता है (४७) जो मानों इसी शपथ का पावन करता है कि कम क्रोध और क्रोध का पीछा न छोड़ूँगा, तथा जो स्वच्छाचार के असीम बन में प्रवेश करता है (४८) उसे फिर कभी मुक्त-रूपी नहीं बन पानी पीने के लिए नहीं मिल सकता। उस मुक्त की कहानी उसे स्वप्न में भी दुर्लभ है। (४९) और परलोक का नाश तो उसका निश्चय से होता ही है परन्तु उसे ऐहिक भोग भी भोगने का काम नहीं होता। (४९०) जैसे कोई माछण मछली के खोम से धीमरों में मिल जाय पर वहाँ भी नास्तिक कहाया जाय (५१) जैसे ही भिखों की इच्छा से जो अपना परलोक को देता है मरण उसे और दूसरी ओर ले जाता है। (५२) इस प्रकार न परलोक का स्वर्ग और न ऐहिक भिखों का भोग मिलता है, फिर वहाँ मोक्ष प्राप्ति का मौका ही कैसे हो सकता है ? (५३) अतः जो कम के अपीन हो ब्रह्मात्मा से भिखों का लेन करना चाहता है उसे न विषय मिलते हैं न स्वर्ग मिलता है। उसका ब्रह्म नहीं होता। (५४)

तस्याच्छास्त्रं ममाद्यं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिदार्हसि ॥२४॥

इसविषय हे तात ! जिसे निज पर कल्याण हो उसे वेदों के सुन्दर की अवज्ञा न करनी चाहिए। (५५) पतिव्रता स्त्री जैसे पति की सम्मति के अनुसार ब्रह्म अनायास आत्महित प्राप्त कर लेती है, (५६) अथवा शिष्य जैसे आगुरु के बचनों की ओर ध्यान रखता हुआ प्रपन्न से आत्मरूपी घर में प्रवेश कर लेता है, (५७) अथवा अपना रक्ता हुआ धन प्राप्त करना हो तो जैसे वीरक आगे कर देकर चाहिए, (५८) जैसे ही जो सब पुरुषार्थों का स्वामी होना चाहता है उसे हे पार्थ ! भुक्ति-व्युक्ति को गिर पर धारण करना चाहिए। (५९) शास्त्र जिसप्रकार त्याग कहता है वह राज्य हो तथापि उसे तुल्यत्व-सममत्ता चाहिए, तथा शास्त्र जिसका महत्त्व कहता है वह भिख भी हो तो भी उसे विद्वत् न सममत्ता चाहिए। (६०) ऐसी वैदिक

ध्यान भी भूषण जाता है उस पर आप प्रेम करते हैं। (१३) जो सिद्ध
 सव शक्ति रहता है वह भी वास्तव में आपकी नहीं जानता। पैरों
 को लेनी बायी भी आपका कानों तक नहीं पहुँचती। (१४) मोन
 आपका शक्तिनाम हो रहा है, फिर मैं कहाँ तक स्तुति करने का
 होमना रहूँ। जो दिग्दर्श देता है वह तो सब माया है फिर जिसका
 भजन करूँ। (१५) आप देव और मैं आपका संकट होना चाहूँ तो
 इस प्रकार भद्र करने का रास्ता ही प्राप्त होगा। इसलिये महाराज।
 मैं अब आपका चार नहीं हूँ। (१६) हे अद्भुत, हे आराध्य भूति।
 जब कोई मरया गुह्य भी न हो सभी आपकी प्राप्त कर सकता है,
 आपका वह मय मैं जन्मता हूँ। (१७) अगणित अनेक विभक्त
 रहता हुआ जगत् का गुह्य ही जानता है वेम ही मैं आपकी मदन
 करता हूँ। और अगिष्ट क्या कहूँ। (१८) गीता पदा मनु में कथा
 आप का वह जीता समस्ता हुआ मर जाता है अथवा सभी जैस ही
 केन्द्र में ही वह ही बन जाती है (१९) वेम ही हे जीनृत्ति, मैं
 आपका भजन करने का पूरा हो गया हूँ। अब मैं गीताय प्रणम करता
 हूँ। (२०) मोक्षदो अथाय के अन्त में अन्तिम इच्छा में श्रीकृष्ण देव
 में इन विद्वान् का शिष्य विद्या (२१) हे देवय। वसन्ताद्ययम्
 व्यवस्था का प्रकल्प करने के लिए मुझे मरया शाय ही वह प्रसाद
 मानना चाहिये। (२२) इस का अन्त में इनमें कहा कि जगत् कहीं
 होमा के लिए कि कम के लिए जगत् के बिना रत्न ही मर। (२३)
 मनुष्य वप गत का जगत् वप वपों का मनु निजान और वह मित्र
 मोक्ष का जगत् मनु। (२४) हाँ जगत् में और वही मनु वह वर
 करने लगे क्या मनु अकल्पित मित्र मरता है। अथवा क्या वह मित्र
 वप मनु मरता। (२५) वेम ही मनु अकल्पित है, जगत् वप
 वप वप मनु मरता है। मनु के वप वप वप के वप वप वप वप
 मरता है। (२६) और वप वप वप ही मनु वप वप वप वप
 मरता है। (२७) और वप वप वप ही मनु वप वप वप वप

सत्रहवाँ अध्याय

हे श्रीगुरुदेव, हे गणेश ! जिनकी योग-संप्रप्ति के द्वारा ब्रह्म का निःप्रसिद्ध स्वरूप विजिगीत हो जाता है उन आपकी मैं समन करता हूँ। (१) यह ब्रह्म जो त्रिगुण-रूपी त्रिपुरों से वेष्टित है तथा जीव-रूपी स्थितों में बन्ध है उसे आत्म-रूपी शुद्ध आपका स्वरूप करते ही मुक्त कर देते हैं। (२) अतएव शिव से प्रजन्म करने से गुरुत्व में आप ही अधिक दिखाई देते हैं। तथापि आप बहुत भी हैं क्योंकि आप माया-मय के पार जगा देनेवाली नीति हैं। (३) जो आपके विषय में मूढ़ हैं उनके लिए आप बल्लुण्ड हैं, परन्तु ज्ञानियों के लिए आप निरन्तर सरस ही हैं। (४) आपकी दृष्टि देखने में सुख दिखाई देती है परन्तु आप नेत्र जोड़ते और बन्द करते ही अल्प और प्रत्यक्ष दोनों आसानी से कर देते हैं। (५) प्रवृत्ति-रूपी जन दिखाते ही मद्गन्ध-युक्त वायु से आकर्षित होनेवाले जीव-रूपी अमर आपके गुरुत्व पर ऐसे शोभा देते हैं मानों आपकी शोभा अन्यत्रों से पूजा की गई हो। (६) अमन्तर जब निवृत्ति-रूपी पद्म की स्रष्टा से अमर बड़ जाते या पुत्र का विसर्जन हो जाता है तब आपके निमुख शरीर का सावयव शोभा देता है। (७) आपकी कामाक्षी जो माता है उसकी सृष्टि-क्रीड़ा जो यह जगत् आपका है वह वास्तव में तायद्वय के मिस से आपके ही कौशल का परिचय देता है। (८) यह रहने कीजिए। हे आश्चर्यकर्ता ! आपसे जिसका बन्धुत्व का सम्बन्ध हो जाता है वह बन्धुत्व के व्यवहार से वञ्चित हो रहता है। (९) कल्प से मिठे ही वह—आपके अमृत-सु—मात्र के द्वारा आपमें ही आत्म-प्राप्त कर लेता है। (१०) हे देवराज ! जिसके मिस से आप ही दूसरे रूप से दिखाई देते हैं उस हेतु के लिए उसका शरीर भी शेष नहीं रहता। (११) आपका शुद्ध समस्त कर जो अनेक उपायों की ओर बौद्धते हैं उनके लिए आप प्रायः पीछे ही रह जाते हैं। (१२) जो आप के द्वारा आपकी मन में रहने की चेष्टा करता है उसके लिए आप उसके प्रवेश में नहीं रहते, परन्तु

ध्यान भी मूल जाता है उस पर आप प्रेम करते हैं। (१३) जो सिद्ध
 सदा बन रहता है वह भी वास्तव में आपको नहीं जानता। वेदों
 को जैसी बाणी भी आपके कानों तक नहीं पहुँचती। (१४) मोन
 आपका शशिनाम हो रहा है, फिर मैं कहाँ तक स्तुति करने का
 होसला रखूँ। जो विलाई देता है वह तो सच माया है फिर किसका
 मन्त्र कहूँ। (१५) आप देव और मैं आपका सेवक होना चाहूँ तो
 इस प्रकार भद्र करने से दोष ही प्राप्त होगा। इसलिये महाराम !
 मैं अब आपका कोह नहीं होता। (१६) हे अद्यय, हे आराध्य मूर्ति !
 जब कोई सब या कुछ भी न हो तभी आपको प्राप्त कर सकता है,
 आपका यह मन्त्र मैं जानता हूँ। (१७) अतएव क्षत्रय जैसे भिन्न न
 रहता हुआ अज्ञ से युक्त हो जाता है वैसे ही मैं आपका मन्त्र
 करता हूँ। और अधिक क्या कहूँ ? (१८) गीता यदा समुद्र में डाला
 जाय तो वह जैसा चमरता हुआ भर जाता है, आपका वही जैसे दीप
 के सङ्ग से दीपक ही बन जाती है (१९) वैसे ही हे श्रीनिधुति मैं
 आपको नमन करने में पूर्ण हो गया हूँ। अब मैं गीताय प्रकट करता
 हूँ। (२०) मोहन अध्याय के अन्त में अन्तिम श्लोक में श्रीकृष्ण देव
 ने इस सिद्धान्त का निगूह किया (१) कि द पार्थ। कथय्याकथम्य
 व्यवस्था का प्रवर्ण्य करने के लिये तुम्हें मरया शास्त्र ही एक प्रमाण
 मानना चाहिये। (२२) इस पर अजुन न मन में कहा कि ऐसा क्यों
 होता चाहिये कि कम के लिये शास्त्र के बिना गति ही न हो। (२३)
 मनुष्य कथ सच का कथ पाकर हममें से मरिय निराश और कथ सिद्ध की
 नाक का पात्र लाइ ? (२४) वही पात्र में और वही मरिय पोह कर
 पहनें तभी क्या उस अलङ्कार मित्र सचता है ? अन्यथा क्या यह सिद्ध
 कथत है ? (२५) वैसे ही शास्त्र अपरिच्छिन्न है, कनस कोन
 कथ नाम ल गचना है ? तथा ये एक-वाक्यता के पद पर कथ पहुँच
 सके हैं ? (२६) और एकवाक्यता भी हा तथापि वसक अनुसार
 अनुमान करने के लिये समस कथ मित्र सचना है ? अमुष्य का
 मितर इतना कहाँ है ? (२७) शास्त्ररहित्य द्रव्य, देव और वात
 का गवही अनुज्ञता पश्य हो ऐसा सुपण सबद हाय कहाँ
 सचना है ? (२८) इतिहास प्राय शास्त्र का गान मन मदी हा मचना।
 पगी प्रवर्णना में अस्मिन् मुमुक्षुओं के लिये क्या गति है ? (२९) पर
 अधिपत्य पुरान के श्रवण अजुन में का प्रवर्ण्य दिग्ग पदी गचना
 ५०१०

अम्बाय की मूर्ति है। (३०) सब विषयों से जो निरिच्छ हो गया है, जो सकल कष्टाओं में प्रवीण है अर्जुनरूप से जो श्रीकृष्ण के चित्त का भी आकर्षण करनेवाला एक अपूर्व कृष्ण है, (३१) जो शांता का अभिष्ठान है, सोमव श की शोभा है, सुख इत्यादि उपकार करना प्रियतम सेस है। (३२) जो प्रज्ञास्वी की का प्रियोत्तम है, प्रज्ञाविद्या का विभ्रान्ति-स्थान है और जो श्रीकृष्ण का सहचारी मनोवर्म है, (३३)

अर्जुन उवाच—

ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते भद्रयान्विताः ।

तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रनस्तमः ॥१॥

—इस अर्जुन ने कहा—हे तमाजपत्र के समान नीलवर्ण श्रीकृष्ण ! हे इन्द्रियों को दिखाई देनेवाले भद्र ! आपके वचन इमें संशय छत्रक ज्ञान पड़ते हैं (३४) क्योंकि आपन यह क्योंकर कहा कि प्राक्षियों को शास्त्र के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता ? (३५) ऐसा हो तो जिन्हें शास्त्रानुसृत देख नहीं प्राप्त होगा शास्त्राभ्यास करने के लिए अस्व का व्यवसाय नहीं मिलता, शास्त्राभ्यास करनेवाला शुरु भी प्राप्त नहीं होता (३६) तथा जो सामग्री अभ्यास के लिए आवश्यक होती है वह भी जिन्हें यथाकाम प्राप्त नहीं होती (३७) प्रारब्ध अनुकूल नहीं होता बुद्धि सहाय नहीं करती, इस प्रकार जो शास्त्रसम्पादन नहीं कर सकते (३८) किंबहुना शास्त्र के विषय में जो एक मनु के बराबर भी प्राप्ति नहीं कर सकते इसलिये जिन्होंने शास्त्रविचार की कटपट ही छाड़ दी है, (३९) परन्तु शास्त्र का निर्णय कर तथा उसके अनुसार पवित्र अनुष्ठान कर जो परलोक पधारे हैं (४०) उनके समान होने की जो मम में इच्छा रख सन्धी के आचरित-मार्ग से चलते हैं, (४१) हे गुरु ! किसी पाठ के अक्षरों के नीचे ही वालक जैसे वेस-वेस मिलता है अथवा अम्बा जैसे आँखवाले साथी को आना कर पीछे-पीछे चलता है, (४२) वैसे ही का सर्वशास्त्रनिपुण लोगों का आचरण प्रमाण मान कर उस पर भ्रष्टा रहते हैं (४३) और भ्रष्टा से शिव इत्यादि देवों का पूजन भूमि इत्यादि वस्तुओं का महादान और अग्निहोत्र इत्यादि यज्ञ करते हैं, (४४) उन्हें हे पुरुषोत्तम ! सत्त्व, रज या तम इनमें से कौन-सी गति होती है, सुनाइए। (४५) इस पर का बेकपटभूमि के मुख्य देवत हैं, जो वेदरूपी कमल के पराग हैं,

मिन्त्री अङ्गच्छाया से यह अङ्ग भी बन पारण करता है, (४६) सहज-वृद्धि पाया हुआ काक तथा अलौकिक रूप से विस्तार पाया हुआ और अद्वितीय गुरु और आनन्दरूपी मेघ (४७) ये जिस पक्ष के द्वारा मराठा पाते हैं वह बल जिसके शरीर का है उन श्रीकृष्ण ने निज मुख से कहा (४८)—

श्रीमगवानुवाच—

त्रिविधा भवति भद्रा देहिनां सा स्वभावज्ञा ।

सास्त्रिकी रानसी चैव तामसी चेति त्रां शुणु ॥२॥

हे पार्थ ! तुम्हारी अभिरुचि हम जानते हैं । तुम शास्त्राम्यास को एक प्रतिबन्ध समझने हो (४९) और कनक भद्रा से परमवद प्राप्त करना चाहते हो । परन्तु हे प्रबुद्ध ! यह बात इतनी स्वप्न नहीं है । (५०) हे किरीटी ! वह भद्रा हो तो ऐसा विश्वास नहीं हो सकता कि वह निर्मल भद्रा है । प्राणायाम क्या शूद्र के संसर्ग से शूद्र नहीं हो जाता ? (५१) गङ्गाजल भी हो तथापि यह विचार देखो कि यदि वह मद्य के वासन में रक्ता हो तो कुछ भी हो उसे न पीना चाहिए । (५२) अमृत शीतल होता है, परन्तु अपि से रुग्णत्व हो जाने पर क्या वह दाहक नहीं हो सकता ? (५३) हीन सुवर्ण को गला कर उस पर उत्तम सोने का पुट दिया हो तो उसे पचम समझ कर लेने से हे किरीटी ! क्या हानि नहीं है ? (५४) जैसे ही भद्रा का स्वरूप सचमुच स्वभावतः सुन्दर है परन्तु जब वह प्राणियों के भाग में आती है (५५) तो प्राणी तो सब स्वभावतः अमात्रि माया के प्रभाव के कारण त्रिगुणों के ही बने हुए होते हैं । (५६) उनमें से जब दो गुण जब जाठ हैं और एक कमजोर होता है तब जीवों की वृत्तियाँ उसी कमजोर गुण के अनुसार होती हैं (५७) वृत्तियों के अनुसार अनद्य मन हो जाता है, मन के अनुसार वे विचारों करते हैं और जैसी क्रियाएँ करते हैं मरने पर वैसा ही शरीर पारण करते हैं । (५८) जैसे बीज मट्ट हो जाता है पर उसका वृक्ष होना है और वृक्ष मट्ट हो जाता है पर बीज में समाया रहता है इस प्रकार जोड़ों वृक्ष बीज जायें परन्तु पदार्थ की जाति का भाव नहीं होता (५९) जैसे ही कन्मान्तर अनेक वृक्ष जायें परन्तु प्राणियों के त्रिगुणों में अन्तर नहीं पड़ता । (६०) इसलिये प्राणियों के भाग में आई हुई भद्रा भी इन्हीं तीनों गुणों के

अध्याय की मूमिका है। (३०) सब विषयों से जो निरिच्छ हो गया है, जो सफल कलाओं में प्रवीण है अर्जुनरूप से जो श्रीकृष्ण के चित्त का भी आकर्षण करनेवाला एक अपूर्व कृष्य है, (३१) जो शूरा का अभिष्ठान है, सोमश श की शोभा है, सुख इत्यादि उपभोग करना जिसका स्नेह है, (३२) जो प्रहारूपी की का प्रियोत्तम है, ब्रह्मविद्या का विमान्ति स्थान है और जो श्रीकृष्ण का सहचारी मनोधर्म है, (३३)

अर्जुन उवाच—

ये सास्त्रविपिमृत्सृज्य यजन्ते भद्रयाचिताः ।

तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सख्यमाहो रमस्तमः ॥१॥

—यस अर्जुन ने कहा—हे तमाखपत्र के समान नीलरत्न श्रीकृष्ण ! हे इन्द्रियों को दिव्यार्थ देनेवाले ब्रह्म ! आपके वचन इमें संशय भटक जाते हैं (३४) क्योंकि आपने यह क्योंकर कहा कि प्राप्तिवशों को शास्त्र के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता ? (३५) ऐसा हो तो जिन्हें शास्त्रानुकूल वैश नहीं प्राप्त होता, शास्त्राभ्यास करने के लिए कल का व्यवसाय नहीं मिलता, शास्त्राभ्यास करनेवाला गुरु भी प्राप्त नहीं होता (३६) तथा जो सामग्री अभ्यास के लिए आवश्यक होती है वह भी जिन्हें यथाकाल प्राप्त नहीं होती (३७) प्रारब्ध अनुकूल नहीं होता, बुद्धि सहाय नहीं करती, इस प्रकार जो शास्त्रसम्पादन नहीं कर सकते (३८) किंबहुना शास्त्र के विषय में जो एक नय के बराबर भी प्राप्ति नहीं कर सकते इसलिये जिन्होंने शास्त्रविचार की रण्यट ही छाड़ दी है, (३९) परन्तु शास्त्र का निष्ठा कर तथा बसक अनुसार पवित्र अनुष्ठान कर जो परलोक पयारे हैं (४०) उनके समान होने की आ मन में इच्छा रख उन्हीं के आचरित-मार्ग से चलते हैं, (४१) हे गुरु ! किसी पाठ के अक्षरों के नीचे ही बालक जैत देर-देर प्रियता है अथवा अध्या जैत आँखवाले मापी को आगे कर पीछ-पीछ चलना है, (४२) बेसे ही का सपशास्त्रनिपुण लोगों का आचार्य प्रमाण मान कर बस कर भट्टा करने हैं (४३) और भट्टा न गिर इत्यादि दर्शों का पूजन मूमि इत्यादि वस्तुओं का मदान्ता और अपिहोत्र इत्यादि यजन करते हैं, (४४) उन्हें ह पुण्योत्तम ! सम्ब, रम या नम इनमें से कौन-सी गति होती है सुनाइए। (४५) इस पर का बहुगठमूमि के मुग्ध देन है, का वैदिकी कर्मण के पाग है,

अन्तर्ही अङ्गभङ्गावा से यह जगत् जीवन धारण करता है, (४६) सहज-
वृद्धि पाया हुआ काज तथा अलौकिक रूप से विस्तार पाया हुआ
और अद्वितीय गुरु और आनन्दरूपी मेघ (४७) ये जिस वन के द्वारा
प्रासा पाते हैं वह वन जिसके शरीर का है, उन श्रीकृष्ण ने निम्न मुख से
कहा (४८) —

श्रीमद्भगवत्पुत्रः—

त्रिविधा भवति भद्रा देहिनां सा स्वभावमा ।

सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु ॥२॥

हे पार्थ ! तुम्हारी आत्मिकि हम जानते हैं । तुम शास्त्रान्वास
को एक प्रतिपत्त्य समझते हो (४९) और कलक यद्धा से परमवद् प्राप्त
करना चाहते हो । परन्तु हे प्रयुद्ध ! यह बात इतनी सख्त नहीं है ।
(५०) हे किरीटी ! यह भद्रा हो तो ऐसा निरवास नहीं हो सक्ता
कि वह निर्मल भद्रा है । प्राण्य क्वा शूद्र के संसर्ग से शूद्र नहीं
हो जाता ? (५१) गङ्गाजल भी हो तबार्थ यह विचार देखो कि यदि
यह मय के वासन में रक्खा हो तो कुछ भी हो उसे न पीना चाहिये ।
(५२) बन्धन शीतल होता है, परन्तु अप्रति से सम्बन्ध हो जाने पर
क्वा वह बाधक नहीं हो सक्ता ? (५३) हीन सुखों को गन्ना कर उस
पर उत्तम सोने का पुट दिया हो तो उसे उत्तम समझ कर लेने से
हे किरीटी ! क्वा हानि नहीं है ? (५४) बैस हो यद्धा का स्वल्प
सम्पुच स्वभावः सुन्दर है परन्तु जब वह प्राणियों के माग में आती
है (५५) ता प्राणी तो सब स्वभावः अन्तर्दि माया के प्रभाव के कारण
त्रिगुणों के ही बने हुए होते हैं । (५६) जन्में से जब दो गुण द्रव
जाते हैं और एक जलत होता है तब जीवों की वृत्तियों पड़ी जलत
गुण के अनुसार होती हैं (५७) वृत्तियों के अनुसार जन्मा मम हो
जाता है, मन के अनुसार ये क्रियाएँ करते हैं और वीही क्रियाएँ करते
हैं मरने पर बैसा ही शरीर धारण करते हैं । (५८) बैसे बीज नष्ट
हो जाता है पर उत्पन्न हुआ होता है, और वृक्ष नष्ट हो जाता है पर
बीज में समाया रहता है, इस प्रकार करोड़ों वक्ष्य बोल जायें परन्तु
पदार्थ की जाति का भास नहीं होता (५९) बैसे ही अन्तर्नतर अनेक
होते जायें परन्तु प्राणियों के त्रिगुणों में अन्तर नहीं पड़ता । (६०)
इसलिये प्राणियों के माग में आर्त हुई भद्रा भी इन्हीं चीनों गुणों के

अनुसार हो जाती है। (६१) कभी कुछ सत्वगुण बढ़ जाय तो उससे ज्ञान प्राप्त हो सकता है, परन्तु दूसरे दो गुण उस एक के विरोधी होते हैं। (६२) सत्व के सम्बन्ध से अच्छा जब मोक्ष-स्थल भी और प्रकृत होती है तब रज और तम क्योंकि पुण बैठे रहें? (६३) अतः सत्व के व्यापार का माया कर रजो-गुण जब उत्पन्न होता है तब कभी अच्छा कर्म करनेवाली हो जाती है। (६४) और जब तमरूपी प्रकृति खैली पड़ती है तब कभी अच्छा भिन्न हो अनेक भोगों की इच्छा करती है। (६५)

सत्त्वानुरूप्या सर्वस्य भद्रा भवति भारत ।

भद्रामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव स* ॥३॥

और ह जानी ! इस जीव-समुदाय में अच्छा सत्व, रज वा तम के अतिरिक्त नहीं रहती। (६६) सारांश अच्छा स्वभावतः इन सत्व, रज और तम के भेद से त्रिगुणात्मक है। (६७) जैसे कुछ जीवन ही है पर तब के सम्बन्ध से वह मारक हो जाता है, अथवा काशी मिर्च के सज्ज टीला वा ईला के सज्ज मीठा होता है (६८) जैसे ही वा प्रकृत तम से सम्बन्ध हो सर्वदा उत्पन्न होता वा मरता है उसकी अच्छा भी तद्रूप ही प्रकट होती है। (६९) अग्न्य में और स्याही में जैसे कुछ अन्तर नहीं दिखाई देता वैसे ही वह अच्छा और तामसी वृत्ति कुछ छुरी नहीं होती। (७०) इसी प्रकार राजस जीव में अच्छा रमोमव होती है और सात्त्विक जीव में उसे सम्पूर्ण सत्वमय ही जानो। (७१) इस तरह से वह सब जगत् सम्पूर्ण अच्छा वा ही बसा हुआ है, (७२) परन्तु इस अच्छा में गुणत्रय के कारण जो त्रिविधता के बिंदु बन गये हैं उन्हें पहचान लो। (७३) इसलिये जैसे फूल से फाड़ पहचाना जाता है, अथवा सम्भाषण से मनुष्य के अन्तःकरण वा परिचय होता है, अथवा भोगों से जैसे पूर्वजन्म के कर्म जाने जाते हैं (७४) वैसे ही भिन्न-भिन्न विधियों से अच्छा के तीनों रूप पहचाने जाते हैं इनमें बयान सुनो। (७५)

यनन्ते सात्त्विका दवान्यक्षरसांसि राजसा* ।

मेताभूतगणाश्चान्ये यनन्ते तामसा जना* ॥४॥

त्रिमयी पहरणमा सात्त्विक अच्छा युक्त होती है इनकी पुष्टि प्रायः स्वर्ग विषयक रहनी है। (७६) वे सज्ज विचारों पढ़ते हैं, उत्तमोत्तम

प्राप्तिक्रियाएँ करते हैं, बहुत क्या कहें वे देवलोका प्राप्त करते हैं, (७७) और हे वीरेण ! जो रामसी भद्रा के बने हैं वे राक्षसों और पिशाचों को पूजते हैं। (७८) जब जो तामसी भद्रा है उसका भी हम वर्णन करते हैं। जो केवल पापों की राशि हैं, निर्दय और अल्पन्त कर्मों स्वभाव के हैं, (७९) जो प्राणियों को मार कर बलि देते हैं और शमशान में सन्ध्या के समय अमङ्गल भूत-प्रेत-समूहों की पुजा करते हैं (८०) वे मनुष्य तमोगुण का सार निष्पन्न कर बनाये गये हैं। उन्हें तामसी भद्रा के घर जानो। (८१) इस प्रकार संसार में भद्रा इन तीनों स्थितियों के कारण त्रिविध हो गई है। यह वर्णन हमने इसलिये किया है (८२) कि हे प्रबुद्ध ! जो सात्विक भद्रा है वही की रक्षा करनी चाहिए और दूसरी दोनों भद्राओं का त्याग करना चाहिए। (८३) हे वनख्य ! यह सात्विक बुद्धि जिसकी सहकारिणी होती है उसके लिए कैवल्य कोई होना नहीं है। (८४) वह चाहे ब्रह्मसूत्र न पढ़ा हो, सब शास्त्र उसके देखे हुए न हों, सिद्धान्त स्वतन्त्रता उसके हाथ न लगे हों, (८५) तथापि जिनके रूप से मुक्तिस्मृतियों का कार्य ही मूर्तिमान् हुए हैं, और जो तदनुसार अनुष्ठान कर प्रसिद्ध हुए हैं, ऐसे जो सत्पुरुष हैं (८६) उनके आचरण-मार्ग से जो सात्विक मनुष्य भद्रापूर्वक चलाता है उसे भी वही फल ऐसा अनायास मिलता है मानों उसके लिए रक्षा ही हुआ वा। (८७) कोई एक मनुष्य आयास से दिया बलाने और दूसरा उस दिये से दिया जगाने जाये तो क्या प्रकट्य वस्तु बन्धित रहनेगा ? (८८) किसी ने यदि अपार द्रव्य लब्ध कर घर बनाया तो क्या उस घर का मुख्य उसमें कोई दूसरा रहनेवाला नहीं भोग करना ? (८९) यह उपमा रहने दीजिये। तात्पर्य क्या, जो कोयला है, वही की लूपा इरता है ? घर में जब क्या रसोइये के ही लिए है और दूसरों के लिए नहीं ? (९०) बहुत क्या कहें, गङ्गा क्या एक गोशय के लिए ही गङ्गा है और जगत् में दूसरों के लिए क्या वह नाभी बन जाती है ? (९१) सारांश जो एक से एक शास्त्रानुष्ठान में निपुण हैं, जो भद्रास्तु जनक अनुसरण करता है यह मूर्ख हो तो भी तर भया है। (९२)

अशास्त्रविहित और सप्यन्ते ये तपो जना ।

दम्भारङ्गारसंयुक्ता कामरागवसान्विता ॥५॥

पर्याप्त भी इन पापियों के त्याग के हेतु से किया गया है। (८) अतः हे अर्जुन! तुम इन्हें देखो तो मेरा स्मरण किया जाये, क्योंकि इनके विषय में और कुछ कोई प्रार्थनात् उपयुक्त न होगा। (९) आराधना जो सात्त्विक अर्पण है वही एक ही सहाय मन्त्री मूर्ति और बार-बार रक्षा करनी चाहिए। (१०) और इसलिये ऐसे गुणों का समागम करना चाहिए जिनसे सात्त्विक सम्बन्ध की पुष्टि हो तथा मत्स्वरूप के मार्ग का ही आहार लेना करना चाहिए। (११) साधारणता भी यही वस्तु जानता है कि स्वभाव-वृद्धि के लिए आहार के अतिरिक्त कोई बलिष्ठ हेतु नहीं है। (१२) हे भीरु! यह तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि जो सावधान अनुप्य मन्त्रित संकलन करता है वह उत्कृष्ट धन्य हो जाता है, (१३) अथवा जो समाधान्य का बनाया हुआ भोजन करने करता है वह बात या रजःप्राप्ति दोनों से व्याप्त हो जाता है। अगर प्रातः होने पर क्या दूध इत्यादि पदार्थ वसत्रा वाग्य कर सकते हैं? (१४) अथवा अमृतपान करने से मृत्यु का निवारण हो जाता है, अथवा जिस जैसे अपना ही जैसा करता है (१५) वैसे ही जैसा आहार किया जाय तदनुसार ही पातु का व्यापार बनता है और जैसी पातु वैसा ही अन्तःकरण का भाव उत्पन्न होता है। (१६) जैसे वाहन के चपने से चक्क मीठर का चक्क भी बनता है वैसे ही पातु के अनुसार ही चित्तवृत्ति परिवर्तित होती है। (१७) इसलिये जो सात्त्विक अन्न लिया जाय तो स्वयं भी वृद्धि तथा अन्य प्रकार के अर्थों का लेना करने से शक्तता का लाभस कृति बनेगी। (१८) अब सात्त्विक, आहार तीन है तथा शक्तता का लाभस आहार का क्या स्वरूप है, वसत्रा इस बाबत कहते हैं सुनो। (१९)

आहारस्त्वपि सवन्त्य त्रिविधो भवति विप्र ।

पशुस्तरस्त्रया दानं तेषां भेदविमं शृणु ॥७॥

और हे भीरु! एक ही आहार क्योंकि त्रिविध हुआ है यह भी हम स्पष्ट कर बताते हैं। (२०) संसार में अन्न जानेदारों की दृष्टि के अनुसार बनाया जाता है और जानेदारा जो गुणों का दाम रक्षता है। (१) जो जैन वर्मा का मोक्ष है वह स्वभाव-गुणों के कारण त्रिविधता पाकर त्रिधा व्यापार करता है। (२२) इसलिये आहार त्रिविध है। पशु भी तीन प्रकार का है। जव और दान के व्यापार

अन्वया को अन्ध मर शास्त्र के नाम लक्षारना भी नहीं जानते बल्कि जो शास्त्रों को अपनी हड नहीं छूने देते (९३) अपने पूर्वजों की क्रियार्थ देवदत्त को उन्हें बिढ़ाते हैं, पर्याप्तों को पुण्यियों पर बढ़ते हैं, (९४) जो अपनी ही रोसी और घनिकता के समर्थ के बल से सचमुच पातक्यदरुपी तप का आदर करते हैं, (९५) अपने और दूसरों के अङ्ग में यादियों के वस्त्र पहना कर पद्मपात्र को रक्त और मांस से भर-भर कर (९६) जलते हुए कुण्डों में खाली करते और जाड़ के देला के मुँह से छगाते हैं, तथा मानता किये हुए बासकों की बलि देते हैं, (९७) जो ठठ की बड़ाई मारते हुए जल देवताओं से वर-मांस के लिए सात-सात दिन तक अन्न त्याग करते हैं, (९८) इस प्रकार वे सुदृढ़ को समरुपी चोत्र में अपने और दूसरों के लिए पीकालपी बीज बने हैं जिससे कि फिर वैसा ही फल होता है, (९९) वे मनजप ! जिसके निज के बाहु नहीं हैं और जो नाभ का भी आश्रय नहीं करता उस मनुज का समुद्र में जो हाज होता है, (१००) अथवा जो बेघर हो कर जाता है और ओषधि को छात से चबेस देता है वह रोगी जैसे स्वयं म्यालुस ही रहता है, (१) अथवा अपना न करके कोई अपनी अर्द्धि ही निजाल से तो वह जैसे आप ही अपनी इच्छा से अन्धा बन जाता है, (२) बही हाथ उन असुरों का होता है जो शास्त्र के प्रबन्ध की मिल्दा कर मोह से हार पर जलज में भटकते हैं। (३) काम को करते सो वे करते हैं, क्रोध जिसे मारने के लिए प्रयुक्त करे उसे मारते हैं, बहुत बुरा कहूँ वे मुझे दुःख रुपी पत्थरों से पूर दिते हैं। (४)

कर्पयन्तः शरीरस्य भूतग्राममचेतसः ।

मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्निद्रूप्यासुरनिश्चयान् ॥६॥

वे निज के शरीर को अथवा दूसरों के शरीर को जो-जो पीका देते हैं उतना सच जेष्ठ युक्त आत्मा को ही होता है। (५) वास्तव में उन पापियों का स्पर्श नाचा-पल्लव से भी ता करता चाहिए, पान्थु हमें जो उनका ग्रहण करना पड़ा है वह यही पताने के लिए छि बना रहा करता चाहिए। (६) मुझे जो बाहर निकालने हैं अथवा सम्भव से जान ही कामेशले शत्रु का त्याग करते हैं, अथवा हाथ में लगी हुई कीचड़ को धो खाते हैं, (७) हम समय मन में शुद्धता का देत रहना है इसलिये उस संसर्ग का कोई दाप नहीं माना जाना- वैसा ही पर

भी विविध हैं। (२३) हमें से हमने पहले जो आहार वर्जित करने की सूचना दी थी उसका निरूपण करते हैं। वैसे मन्त्रों में भी सुनो। (२४)।

आयुः सत्त्वव्यारोग्यसुखपीतिविबर्णना* ।

रस्या* क्षिग्धाः क्षिप्वा हृषा आहारा सात्त्विकमिया* ॥८॥

मोक्ष जब मानववृद्धात् सत्त्वगुण की ओर आकृष्ट रहता है तब उसकी वधि मधुर रसों में बढ़ती है। (२५) जो पदार्थ स्वभावतः सुरस रहते हैं, स्वभावतः मीठे रहते हैं, तथा जो स्वभावतः सुरस से मरे और पके हुए होते हैं, (२६) आहार में जो बड़े कच्चे होते, स्पर्श में जो अत्यन्त कोमल तथा भीम जो जो सान्द्र और स्वादु होते हैं, (२७) जिनमें रस अटूट और सुधु रहता है, जो इवमान से मरे हुए परन्तु कच्ची-कच्ची भाजि की गरमी के कारण जिनका इत्यन्त विकृत गया है, (२८) जो भीगुल के मुल के अक्षरों के समान उन से छोटे पर परिणाम में बड़े होते हैं तथा जो छोटे होते हैं तथापि जिनसे अपार धूमि कती रहती है (२९) और ऊपर से जैसे सुन्दर बैसे ही जो भीतर से भी मीठे रहते हैं, उन पदार्थों के अन्न पर सात्त्विक मनुष्यों की वधि बढ़ती है। (३०) सात्त्विक आहार ऐसा शुद्ध और लज्ज्या का रहना है। वह आहार आयुष्य का नित्य नूतन रहता है। (३१) जब शरीर में ऐसे सात्त्विक रस-रूपी मेष भरते हैं तब आयुष्य-रूपी मन्त्री दिन दिन बढ़ती जाती है। (३२) हे सुमति! दिन की वृद्धि के लिए जैसे सूर्य होता है वैसे ही सत्त्व की रक्षा के लिए यह आहार कारण होता है (३३) और शरीर और मन दोनों को इसी आहार के बल का आश्रय मिलता है। जो फिर रोग बर्षों से प्रपट हो सके हैं। (३४) एवं सात्त्विक आहार का सेवन करने से ही शरीर को आरोग्योपमो-रूपी मीमन्त्र प्राप्त होता है (३५) तथा इस आहार से मन्त्र व्यापार मन्त्री मूर्ति सुखान्तर दिव्यार्थ देते हैं इससे आनन्द की मित्रता भी वृद्धिगत होती है। (३६) इस प्रकार इस सात्त्विक आहार का बहुत बड़ा परिणाम होता है। वह वायु और धातुओं के अन्तर्गत रहता है। (३७) जब रजोगुणी मनुष्य की जिन रसों में वधि रहती है उन्हें भी प्रमद्वन्तरात् विहाय कर बनाते हैं। (३८)

कटुबन्धुतवणास्युष्णतीक्ष्णरसविदाहिनः ।

आहारो राजसस्येष्टा दुःसप्तोऽकामयमहा ॥८॥

केवल मारक गुण के अतिरिक्त जो कायकृत् त्रिष के ही समान कटु प चमका चूने से भी अधिक दाहक और अम्ल होते हैं, (३३) आटे में जैसे पानी छाँका जाता है वैसे ही मार्को मरक का गोला ही बनाया हो, और उसमें अन्य रस मिलाये गये हों (१४०) ऐसे अत्यन्त खारे पदार्थों पर राजसी मनुष्यों की रुचि होती है। राजसी मनुष्य कष्ट पदार्थों के मिस से मार्को आग ही जीखता है। (४१) वह ऐसे गरम पदार्थ खाना चाहता है कि जिनकी मात्रों के अथ मात्रा पर दिया जाना चाहो तो जल आवे। (४२) स्वच्छ की यह बात प्रसिद्ध है कि वह पत्थर को भी फोड़ती है पर राजसी मनुष्य ऐसे-ऐसे ठीक पदार्थ खाता है कि जिनमें कोई पाषाण नहीं होता परन्तु वे शुक्ल अक्षर्य हैं। (४३) और उसे ऐसी चटनिर्वा अत्यन्त भारी हैं जो राख से भी स्थी और अन्तर-बाह्य समान ही रहती हैं। (४४) जिन पदार्थों के खाते ही दाँतों की आपस में टक्कर हो उनके मुँह में पड़ते ही उसे जानन्द होता है। (४५) जो पदार्थ स्वभावतः चिरपर हों और फिर कर्म राई पड़ी हो जिनको खाते हुए नाक और मुँह से चारें बहती हों (४६) और जो स्वा, आग को भी चुप करनेवाले अक्षर जैसे पदार्थ राजसी मनुष्य को प्राणों से प्यारे होते हैं। (४७) इस प्रकार वृत्त न होते हुए जो मनुष्य जिन्हा के बराबर पागल हो जाता है वह मानों आम के रूप से फें ॥ एकदम अग्नि ही मर जाता है। (४८) और जब दाह होने लगती है तब पक्ष्मा से घबरी पर और घबरी से पक्ष्मा पर झोट-पोंट होता रहना है, तथा उसके मुँह से अन्न का आटा भी नहीं छूटना। (४९) उसने वे राजस आहार ग्रहण नहीं किये बल्कि मार्को व्याधिक्रपी सर्प को सोया हुआ या उसे जलपूत करने के लिए मारा ही किया; (१५०) एवं उसके शरीर में पञ्चम पक्ष्म वृन्द से स्पर्श करनेवाले हाग उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार राजस आहार केवल दुःकल्प कर्म देना है। (५१) हे पशुर्चर! यह राजस आहार का क्याम हुआ और इस उसके परिणाम की क्या भी कह चुके। (५२)

● पत्थर उलाने आदि के लिए लोहे का फल ।

अब तामस मनुष्य को कैसा आहार माता है इसका भी बख्त को
है। उस पर तुम धृष्टा न आने दो। (५१) मैंसे जैसे बूँटन करते
हैं ऐसे ही तामसी मनुष्य अछा और सदा हुआ काम खाते हुए इस
आहित नहीं समझता। (५४)

यातयाय गवरस पूति पर्युपिठं च यत् ।

सन्निद्रमपि चामेध्यं भाननं तामसभियम् ॥१०॥

उसी प्रकार, जिस काम को पके हुए दाण्डर वा एक दिन बोल
जाता है उसे तामसी मनुष्य खाता है (५५) अथवा जो अथवा
क्याका गया हो वा निरोप कास गया हो तथा जिसका रस निद्र
गया हो, ऐसा भी काम वह खाता है। (५६) जो पूर्ण पक्ष हुआ
हो, जिसमें रस मरा हुआ बिसाई देता है उस काम का मनु
मन तामसी मनुष्य को नहीं रहता। (५७) क्योंकि उसे कभी ऐसा
उत्तम काम मिल जाय तो वह उस तक तक हाथ नहीं लगाता वह तक
की उसमें से दुर्गन्ध न छूटने लगे। क्योंकि ऐसा ही करता है।
(५८) जो कई दिनों का बासी हो जिसमें से स्वाद निद्रा गया
हो, जो सूख गया हो, सड़ा गया हो वा फूट गया हो (५९) ऐसे
काम को भी, खाते समय, वह बाजक की तरह गड़गड़ कर सन्न लेता
है, अथवा अपनी स्त्री को सज्ज बैठ कर गायों के समान एक बासी
में खाता है। (६०) इस प्रकार गेंदलेपन से काम वह खाता है वह
उसे सुखमोक्षन-सा मानूँ होता है। परन्तु वह पापी इतने से ही वृत्त
नहीं होता, (६१) बल्कि चमत्कार देखिये, जो भुरे पशुय निबिद्ध क्रिये
गये हैं अथवा जो सद्योप माने गये हैं (६२) उन अपेय पशुओं के
पीने के लिए, अथवा अलाय पशुओं के खाने के लिए उस तामसी
मनुष्य की इच्छा बढ़ती हो रहती है। (६३) सारांश तामस भोजन
करनेवाले की रुचि उपयुक्त प्रकार की रहती है। उसका काम मित्र
के लिए उसे कुछ दूसरा चाण नहीं लगता (६४) क्योंकि ज्योंही
उसका मुख उन अपवित्र पशुओं का स्पर्श करता है त्योंही वह पा
का भोजन बन जाता है। (६५) उस पर जो वह खाना दे वह खाना
नहीं केवल पेट भरने की चेष्टा समझनी चाहिए। (६६) शिष्टार्थ
का क्या परिणाम होता है, अथवा काम में प्रवेश करने ॥ क्या होता
है, क्या इन बातों का अनुभव लेना चाहिए ? पर यह ऐसी बातें भी

सह होता है। (६७) इस प्रकार श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन ! यह करने की कुछ आवश्यकता नहीं रही कि तामस अन्न का परित्याग सात्त्विक या राजस अन्न से शुरु होता है। (६८) इसके उपरान्त अब आहार के समान यह भी तीन प्रकार का होता है। (६९) परन्तु उन तानों में, हे उत्तम कीर्तिमानों के शिरोमणि ! प्रथम सात्त्विक यज्ञ का मर्म सुनो। (१७०)

अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिरष्टो य इष्यते ।

यष्टम्यमेवेति यन् समापाय स सात्त्विक ॥११॥

पतिव्रता के मन में जैसे अपने एक प्रिय पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के विषय में काम नहीं उत्पन्न होता, (७१) अथवा गङ्गा जैसे समुद्र को पहुँच कर फिर आगे प्रवेश नहीं करती, अथवा वक्त्र जैसे आत्मा को वेला कर चुपचाप ही रहते हैं, (७२) वेते ही जो अपने निज के हित के विषय में सम्पूर्ण निष्ठवृत्ति बना कर उसके फल के लिए अङ्गुष्ठार शेष नहीं रख छोड़त, (७३) वृत्त के मूत्र तक पहुँचा हुआ जल जैसे पीछे लौटना नहीं जानता किन्तु केवल वृत्त में ही सोख जाता है, (७४) वेते ही मन से और शरीर से जो वचन-निरन्तर में ही मग्न हो और किसी बात की इच्छा नहीं करते, (७५) वे यास्तिक स्वयं को छोड़ अन्य विषयों से विरक्त हो, फलेच्छा-त्याग-पूर्वक जिस सर्वज्ञमुन्दर यज्ञ का वजन करते हैं, (७६) और जैसे दर्पण के द्वारा अपना स्वरूप देखा जाता है, अथवा हथेली का रस हीपक द्वारा देखा जाता है, (७७) अथवा जिस मार्ग से चलना है वह सूर्य अक्ष होने पर स्पष्ट दिखाई देता है, वेते ही वेदों के निरूपण देसकर (७८) दुष्ट, मयङ्ग वेदी और अन्य सामग्री ऐसी जमाते हैं मानों स्वयं वेदों से ही रची हो, (७९) वेते शरीर के सब अवयवों में वचित अङ्गुष्ठार पहने जायें वेते ही जिस यज्ञ में सब पशु अर्हों के तर्हों योग्य प्रबन्ध से रक्ते जाते हैं, (१८०) बहुत क्या बर्खान करें जैसे सज्ज अङ्गद्वारों से युक्त गङ्गा ही वजन के जिस से मूर्तिमयी हो पाए हो (८१) ऐसा अङ्ग और उपाङ्गों-सहित और प्रसिद्ध भी इच्छा के बिना का पद दिया जाता है, (८२) सब वेदों में जैसे शुभधी के पद का प्रतिपाद अङ्गुली ताड़ दिया जाता है परन्तु उससे मन्त्र का न पूजा

अब तामस मनुष्य को कैसा बाहर आता है उसका भी वर्णन आगे है। उस पर तुम धृष्टा न आने दो। (५३) मैं तो जैसे खूँटन खाते हैं वैसे ही तामसी मनुष्य जूठा और सड़ा हुआ आम खाते हुए इस अहित नहीं समझता। (५४)

यातयामं गतरस पूति पर्युपिठं च यत् ।

सन्निद्धमपि चामेष्ट्यं भोजनं तामसमियम् ॥१०॥

उसी प्रकार, जिस आम को पके हुए बापहर वा एक निरवश आता है उसे तामसी मनुष्य खाता है (५५) अथवा जो अपवर्ण्य कहाला गया हो, वा निशेष जल गया हो तथा जिसका रस निष्कृत गया हो, ऐसा भी आम वह खाता है। (५६) जो पुष्प पत्र हुआ हो, जिसमें रस मरा हुआ बिसाई देता है उस आम का मनुष्य तामसी मनुष्य को नहीं रहता। (५७) क्योंकि उसे कभी ऐसा कदम आम मिलेगा जहाँ तो वह उसे तब तक हार नहीं लगाता जब तक की उसमें से दुर्गन्ध न छूटने लगे। क्योंकि ऐसा ही करता है। (५८) जो कई दिनों का बासी हो, जिसमें से स्वाद निकल गया हो, जो सूख गया हो, सड़ा गया हो वा फूट गया हो (५९) ऐसे आम को भी, खाते समय, वह बाजक की तरह गड़-गड़ कर सनसेता है, अथवा अपनी स्त्री को सङ्ग बैठा कर गायों के समान एक बासी में खाता है। (६०) इस प्रकार गेंदलेपन से आम वह खाता है उस उसे सुखमोक्षण-सा मालूम होता है। परन्तु वह पापी अपने से ही दुःख नहीं होता (६१) वरन् कमलधार वेष्टिप, जो बुरे पदार्थ निषिद्ध किये गये हैं, अथवा जो सदाप माने गये हैं (६२) उन अपेक्ष पदार्थों के पीने के क्षिप, अथवा अस्वाद्य पदार्थों के खाने के क्षिप उस तामसी मनुष्य की इच्छा बढ़ती हो रहती है। (६३) सारांश तामस मोक्ष करनेवाले की रुचि उपयुक्त प्रकार की रहती है। उसका कल मिष्टाने के क्षिप उसे कुछ दूसरा चाण नहीं लगता (६४) क्योंकि क्योंकि उसका मुख उन अपवित्र पदार्थों का कर्म करता है क्योंकि वह पार का मोक्षण बन आता है। (६५) उस पर जो वह खाता है वह स्वामी नहीं केवल पेट भरने की चेष्टा समझनी चाहिये। (६६) मिष्टाने का क्या परिणाम होता है अथवा आदि में प्रवेश करने से क्या होता है, क्या इन बातों का अनुभव लेना चाहिये? पर वह देखी बातें भी

का आसरा रहता है, (८१) बहुत क्या करें, इस प्रकार से कष्टों के बिना जो यज्ञ रचा जाता है उसे सात्त्विक यज्ञ कहते हैं। (८२)

अमिसन्धाय तु फल दम्भार्यमपि वैव यत् ।

इक्ष्यते भरतभेष्ट त यज्ञं विद्धि रामसम् ॥१२॥

अब हे धीरेय ! यह तो पूर्वोक्त प्रकार से ॥ किया जब फल जैसे कोई आद्य के दिन राजा को भोजन के लिए निमन्त्रण है, (८३) इस हेतु से कि राजा अपने घर आयेगा तो बहुत लाभ होगा और संसार में कीर्ति भी होगी, (८४) जैसे ही यदि वह यज्ञ भी इस हेतु से किया जाय कि उससे स्वर्ग का लाभ तो क्या ही दुष्सा है और संसार में दीक्षित का भी सम्मान मिले, तो (८५) हे पार्थ ! इस प्रकार केवल फल की आशा और संसार में कदाई अथवा प्रसिद्धि के लिए वह किया जाय तो उसे राजस यज्ञ कहते हैं। (८६)

विधिहीनमसृष्टाक्ष मन्त्रहीनमदक्षिणम् ।

अदाधिरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥१३॥

और पशुपतियों के विवाह के समय जैसे काम का अतिरिक्त कोई विवाह करनेवाला जोड़ी नहीं रहता, जैसे ही तामस यज्ञ में केवल आमाह ही मुख्य है। (८७) बाधु को चाहे कहीं मार्ग न मिले, सत्यं कुर्वत चिन्तन किया करे, अग्नि निविष्ट पदार्थों को जलाने से कर जाय, (१६०) ये घटनाएँ हो आर्यें तथापि तामस मनुष्य के आचार को विधि की मर्यादा नहीं हो सकती। हे अनुपूर ! वह अन्धकार होता है। (१६१) उसे विधि की परवा नहीं रहती। मन्त्र इत्यादि की वस्तुओं का त्याग नहीं होती। मन्त्री के समान वसत्र भूँद भी किसी अस्त्र के विषय में चिन्त नहीं होता। (१६२) कर्षो माधव्य-मात्र सं वैरभाव रहता है कर्षो वृत्तिया की गुणर कर्षो हो सकती है, तथा जैसे आँधो को आग की सहायता मिल जाय (१६३) तो वह सब माया कर देती है जैसे ही वह अन्ध का मुँह न देख कर अपना सर्वस्व जला लाने का होता है, जैसे कि अपुत्र मनुष्य का घन पत्नी सत्य के परचाल हुआ ही सुन जाता है। (१६४) सज्जमी के निवास श्रीकृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार जो केवल यज्ञ का आभास प्रकट किया जाता है उसका नाम तामस यज्ञ है। (१६५) अथ, गङ्गा का अन्त एक ॥ हे पर

सुरे-सुरे प्रवाहों में ले जाने से जैसे एक मैत्रा और एक शुद्ध दिव्य है (६६) जैसे ही तप भी संसार में तीन गुणों के चरख तिरछ हो गया है। उनमें से एक प्रचार के तप के आचरण से पाप, और दूसरे से उदार होता है। (६७) अतः हे सुमुनि! वही तप तीन प्रकार का कैसा होता है। यह जानने की इच्छा हो तो प्रथम तप क्या है सो सुनो। (६८) तप क्या वस्तु है, उसका स्वरूप हम व्यक्त कर बताते हैं और फिर वह तीन गुणों के चरख जैसा भिन्न होता है उसका वर्णन करेंगे। (६९) अतः, जो उत्तम तप है वह भी त्रिविध है, अर्थात् शारीरिक, मानसिक और शब्द। (७०) इन तीनों में से सम्प्रति शारीरिक का रूप सुनो। जिसे शङ्कर अथवा श्रीहरि प्रिय होते हैं (१)

देवद्विमगुरुमाधुपूननं शौचमार्जवम् ।

प्रज्ञाचर्य्यमहिंसा च शारीर तप उच्यते ॥१४॥

—उसने, आठों पहर अपने प्रिय देवता के मन्दिर की यात्रा इत्यादि करने के लिए, अपने पाँच मानों बगार में दिये रहते हैं। (२) उसके हाथ, देवता का आँगन सुशोभित करने के लिए, गन्ध पुष्प इत्यादि उपचार करने के लिए तथा आश्रा में खाने के लिए, शोभते हैं। (३) दृष्टि से शिवनिष्ठा या श्रीमूर्ति दिखाई देते ही वह शरीर से ऐसा झोट-पोट होता है मानों कोई छत्रही पकी हो। (४) वेद और विनय इत्यादि गुणों में श्रेष्ठ को प्राधान्य है उनकी उत्तम सेवा करना, (५) अथवा जो प्रवास से या किसी पीड़ा से या किसी संकट से बचें हैं उन्हें सुखस्थिति को पहुँचाना (६) सकल वीर्यों में श्रेष्ठ को माता पिता हैं उनकी सेवा के लिए वास्तव में शरीर को निष्ठाकर करना (७) भेंट होते ही जो संसार जैसा दारुण दुःख हर लेता है उस ज्ञानदानी और परुणापूर्ण शुद्ध का भजन करना, (८) हे सुमुनि! स्वयंसेवकी योगीठी में कृष्णदेवमुनि-रूपी इसके सामने जो अम्बास-योगरूपी पुत्र में रघुचर जन्मा पत्नी (९) प्राणियान्न में ईश्वर समझ कर धर्म समझ करमा, परोपकार के द्वारा उसका भजन करना श्रीविषय से इन्द्रियों का पूर्ण नियमन करना, (१०) कर्म के समय ही शरीर से श्री-यह च स्पर्श हो पर परबन्ध सम्पूर्ण जन्म भर शुद्ध रहना, (११) समझे प्राण है यह जान कर तृणा को भी पश्या

न अगाना बहुत क्या करें किसी का छेद व मेद न करवा, (१२) इत्यादि दृष्ट व्यापार यदि शरीर से हों तो शारीरिक तप पूरता को पहुँच गया समझना चाहिए। (१३) हे पावें! ये सम्पूर्ण कर्म शरीर की प्रधानता के कारण होते हैं इसलिये मैं इसे शारीरिक तप कहता हूँ। (१४) इस प्रकार शारीरिक तप का रूप व्यक्त कर बताया। अब निष्पाप वाक्यव्यापारिक तप सुनो। (१५)

अनुद्वेगकर वाक्य सत्य विप्रद्विष न यत् ।

स्वाध्यायाम्यसन चैव वाक्यय तप उच्यते ॥१५॥

पारस जैसे झोड़े के परिमाण को न घटा कर सब को सोना बना देता है (१६) जैसे ही जिस वाणी में ऐसी साधुता दिखाई दे कि वह किसी का भी नहीं दुखाती तथा सुननेवाले को स्वभावतः मुक्त तपगती है (१७) जल मुक्त-तप कृपा को दिया जाता है पर उससे प्रसन्न-बशात् उस स्थल का तृण भी हरा-भरा रहता है जैसे ही जो वाणी ऐसी हो कि उसका एक से व्यापार करना सभी को हितकारी हो, (१८) असुन की गङ्गा प्राप्त हो तो वह जैसे प्राणों को ज्वर करती तथा स्नान करने से पाप या सन्ताप का निवारण करती और माजुर्य भी देती है (१९) जैसे ही जिस वाणी के सुनने से अविचार दूर हो और अपने अनादित्व की मेंट हो तथा जिसे सुनते हुए अक्यारुचि, अमृत की रुचि जैसी, कमी नहीं पकठाती (२०) ऐसी वाणी से प्रेम का पट्टर देना अल्पवा वैद या मगजनाम का व्यावर्तन करना, (२१) जैसे मुक्त में वेदशाळा ही मरी है इस प्रकार वाचास्पी मन्दिर में श्रुद्ध इत्यादि तीनों वेदों की प्रतिष्ठा करना (२२) अथवा शिव या विष्णु के किसी नाम का वाचा पर बसना वाक्यव्यापार तप कहता है। (२३) फिर श्रोत्रियों के धनी श्रीकृष्ण ने कहा कि अब मार्गसिक तप का भी वर्णन करते हैं सुनो। (२४)

मन प्रसादं सौम्यत्वं मौनमात्मनिनिग्रहः ।

मावसहस्रद्विरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥२५॥

तज्जनों के बिना जैसा सगेवर मेघों से विमुक्त जैसा वाक्यव्यापार सगों के रहित जैसा चन्दन का पदाम, (२५) अथवा कथाओं की विप्रता से विमुक्त चम्पूमा, अथवा चिन्ता-विरहित राम

अथवा मन्त्रावलोकन से रहित जैसा कीरसागर, (२३) जैसा ही
अनेक विद्वत्सों की काशी पूजा-निष्ठान जाने पर जब मन केवल
स्वरूपाकार से रह जाता है, (२४) बिना उच्छ्वासा के प्रकाश, बिना
जड़ता के रस अथवा बिना पोषेपन के अवकाश (२५) की तरह
जब मन अपने स्वल्प से रहता और अपने स्वभाव का इस प्रकार
स्वभावाकार देता है जैसे हिम अपने शरीर का ठण्डा नहीं लगाने देता,
(२६) एवं कर्तृ-रहित चन्द्रमा जैसा निरञ्जल, नित्य और परिपूर्ण
रहता है जैसा ही मन जब शुद्ध और चकित रहता है, (२७)
वैराग्य का क्लेश होना जब बन्द हो जाता है, हृदय का भ्रमजाना
और भ्रमता बन्द हो जाता है और उसके स्थान में आत्मबोध की
पूजा प्राप्त हो जाती है। (२८) अतः शास्त्र-परिशीलन के विषय
का व्यापार को बाधा है परन्तु भी कभी उपयोग नहीं किया जाता
(२९) अथवा जैसे अपनी भूतस्थिति ध्यानात्मक का स्पर्श करते ही
अव्यक्तस्वल्प नहीं रह सक्ता जैसे ही आत्मज्ञान की प्राप्ति के कारण मन
जब मन्त्र ही नहीं रह सक्ता (३०) तो वसमें ऐसे भाव कहीं से
उठ सक्ते हैं जिससे इन्द्रिय-रूपी मार्ग से बौद्ध कर विषय-रूपी मग्न
प्राप्त किये जायें (३१) अतः जैसे हाथ की हड्डी में बाल नहीं रहते
जैसे वह समय मन में भी स्वभावतः भावशुद्धि रहती है, (३२) बहुत
कहीं तक पहुँचे अर्जुन ! मन की जब ऐसी स्थिति हो जाती है, तब उस
स्थिति को मानसिक तप नाम प्राप्त होता है। (३३) परन्तु अस्तु ! देव ने
कहा कि यहाँ तक हमने मानसिक तप के सम्पूर्ण लक्ष्यों का वर्णन किया,
(३४) एवं हमने काया, वाचा और मन के द्वारा जो त्रिविध ब्रह्मा है उस
सामान्य तप का विवरण कह सुनाया। (३५) अब तीन गुर्यों के सङ्ग
से वही तप तीन प्रकार से भिन्न हो जाता है वसुधा विदेवन भी अपनी बुद्धि
बल के द्वारा भली भाँति पहचान करो। (३६)

धन्या परया तप्तं तपस्तत्रिविधं मतं ।

अफलाकांक्षिर्भिर्युक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते ॥१७॥

हे हानी ! जिसका अभी वर्णन किया इसी त्रिविध तप का आचरण,
पूर्ण भद्रा से और फल की इच्छा छोड़ कर करना चाहिये। (२४०) जब
यह तप पूर्ण सत्त्वशुद्धि के हेतु से आस्तित्वय बुद्धि से किया जाता है तब
इसको हानीजन सात्त्विक कहते हैं, (४१)

सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत् ।

क्रियते तदिह मोक्षं रानसं पञ्चमधुबम् ॥१८॥

अथवा तपाचरण के द्वारा संसार में द्वैत का भग्न कर कर भ्रम महत्त्व-
रूपी पर्वत की शिखा पर बैठने का हेतु होता है, (४२) त्रिभुवन का
सन्मान मेरे अतिरिक्त और कहीं न चाय, मोक्षन के समय मुझ सबसे
श्रेष्ठ स्थान मिले, (४३) मैं सब जगत् की स्तुति का पात्र हो जाऊँ,
सब संसार मेरी पात्रा करे, (४४) संसार की विविध पूजाओं को मेरे
अतिरिक्त आसरा न मिले, तथा मुझे उत्तम प्रकार के बड़े-बड़े उप-
सौदा प्राप्त हों, (४५) इस प्रकार जैसे ब्रह्मा देवता अपने मुखापे को ऊपर
से झुकाकर करके छिपाये रहती है वैसे ही जब निज का महत्त्व ब्रह्म
के हेतु से शरीर या बायी में तप का मुकुटमा किया जाता है, (४६)
तथा धन की इच्छा रख कर तप के कष्ट किए जाते हैं तब उस तप को
राजस कहते हैं। (४७) जिसका दूध एक प्रकार का कीड़ा पी जाता
है वह गाय जैसी व्याने पर भी दूध नहीं देती अथवा रुकी पत्तल
चरा खाजने पर जैसे माज ह्राव नहीं खाता (४८) वैसे ही जब अपने
तप की बकाई मारी जाय तो उसका फल भी विस्तृत हो पृथक् होता
है। (४९) उसको इस प्रकार निष्कृत होता देखा कर तपस्वी उसे भीष
में ही छोड़ देते हैं, इसलिए उस तप में स्थिरता नहीं रहती। (५०)
यों भी जो आकाश में व्याप्त ही रहता है और गर्जना से आघात का
भेद करता है वह अक्षय-मेष क्या एक जायामर भी टिकता है ? (५१)
वैसे ही जो राजस तप है वह भी फल के विषय में बन्ध्या होता है
और उसका आचरण भी टिकाऊ नहीं होता। (५२) अब वह
तप तामसी रीति से किया जाय तो उससे परलोक और कीर्ति दोनों की
हानि होती है। (५३)

मूढाद्ग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः ।

परस्पोरसादनार्थं वा तथामसमुदाहृतम् ॥१९॥

एतनुपर 'अन्तःकरण में केवल मूर्खता की दबा भर कर, शरीर
को न देनी समझने दे (५४) और उसके चारों ओर पञ्चाग्नि की
तप्त ज्वालाएँ गुप्तगाते हैं, अथवा शरीर को ईश्वर बना उसे अग्नि के
भीतर जलाने दे (५५) फिर पर गृह्यत जगाने दे, पीठ पर बैठे
बाँधने दे और शरीर की बाँधनी बना जगता कर अज्ञात बनाते दे, (५६)

सासोच्छ्वास करना बन्द करते हैं, कृया बधवास करते हैं, अथवा मुँह नीचे और पाँव ऊपर कर धूँधपान करते हैं। (५७) ठण्डे पानी में गले तक घुस कर लड़े रहते हैं, और बहानों पर या गली क तीर पर बैठते हैं जहाँ वे जीते-जी अपने शरीर के मांस के टुकड़े तोड़ते हैं, (५८) ऐसे नामा प्रकार से शरीर को क्लेश देते हुए वे बलशून्य। जो दूसरों का मारा करने के हेतु से तप करते हैं, (५९) निज की बदता के कारण गिरा हुआ पत्थर जैसे स्वयं टूट कर टुकड़े-टुकड़े हो जाता है तथा अपने मार्ग में आई हुई चीजों को भी रगड़ खाँसता है (२१०) वैसे ही निज को क्लेश दत्त हुए, जो सुखी प्राणी है उन्हें भी जीत लेने की कोशिश करते हैं, (६१) बहुत क्या कहें, इस प्रकार जो भुरी क्लेशशायक रीति से तप करते हैं उनके तप को ह किरीटी! तामस तप कहते हैं। (६२) तात्पर्य यह कि सत्त्व आदि विभागों में आया हुआ तप तीन प्रकार का होता है, उसे हमने भस्मी भाँति व्यक्त कर बताया। (६३) अब क्या कहते हुए प्रसङ्गाशुसार दान के भी त्रिविध चिह्नों का निरूपण करते हैं। (६४) संसार में गुणों के कारण दान भी त्रिविध हुआ है। उनमें से प्रथम सात्त्विक दान सुनो। (६५)

दातव्यमिति तद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे ।

दद्ये कालं च पात्रं च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥२०॥

स्वधर्मानुसार आचरण करते हुए जो कुछ वस प्राप्त हो वही अत्यन्त आशु-युक्त दान करना चाहिये। (६६) उत्तम बीज प्राप्त हो पान्थु जैसे जैसे लोच और अनुकूल माप ५ मिले, वैसे ही सम्बन्ध दान का भी दिव्याई देता है। (६७) बहुमोल रत्न हाथ आवे तो कभी सोने का टोटा पड़ जाता है और रत्न और सोना दोनों प्राप्त हो तो कभी शरीर अग्नद्वार पहनने योग्य नहीं होता, (६८) पर जब सोमाय का वरदर्श होता है तब त्योहार स्वस्न और सप्रति तीनों वस्तुएँ पञ्च प्राप्त हो जाती हैं (६९) वैसे ही दान की पान्था के शिर जब सत्त्व गुण सहायरी होता है तो देश काल पात्र और द्रव्य भी मिश्र जाते हैं। (७०) प्रथम दान की चेष्टा के शिर कुठरोत्र वा केशी दानी चाहिये, अथवा और कोई दश होना चाहिये जो योग्यता में बनची बराबरी का हो। (७१) चिर सूर्य या चन्द्र-वदस्य के समान पुण्यशाल अथवा वैसे ही कोई और निर्मल सम्य दान्य चाहिये।

कि वसु दान से दान लेनेवाले का शुभारा हो और वह बार-बार
 दाता का नाम ले—जसका घर गाँव, (८८) अथवा हे पाण्डुसुत !
 रास्ता चलते कोई प्रत्युपकार न करनेहारा वचन ब्राह्मण मिले (८९)
 तो उसे एक कोड़ी देने के साथ ही उसके हाथ सम्पूर्ण कुटुम्बियों के
 प्रायश्चित्त का संक्षेप छोड़ा जाय, (९०) ऐसी प्रभर यदि अनेक
 स्वर्गीय फलों की इच्छा से दान दिया जाय और वह भी इतना-सा
 कि एक ही मूख के क्षिप भी काफ़ी न हो, (९१) तथा ब्राह्मण के दान
 लेकर जाते हैं यदि दान देनेहारा उसे दान समझ कर ऐसा दुष्टी हो
 माने कोई और द्रव्य हरण कर ले गया हो, (९२) बहुत बड़ों तक बड़े,
 हे सुमति ! ऐसी स्मृति से यदि दान दिया जाय तो वसु दान को संसार
 में राजस कहते हैं । (९३)

अदेवकाले यदानमपाम्रेभ्यश्च दीयते ।

असत्कृतमवज्ञातं तथामसमुदाहृतम् ॥२२॥

अब स्मेश्वरों की बस्ती, जङ्गल, अपावन स्वयं अथवा डेरे या शहर
 के चौराहे (९४) के समान स्वयं हों सौम्य का अथवा रात का
 समय हो, और उस समय चोरी से प्राप्त किये हुए धन का दान
 किया जाय, (९५) दान का पात्र कोई माट या बाजीगर हो, अथवा
 कोई किरवा या छुहारी हो जो मूर्तिमान् भ्रम के रूप से दान देनेहारे
 को मुछाते हैं, (९६) जिस पर और नृत्य होता हो सम्मुख जावू
 भरी झालें हों भाटों की स्तुति होती हो जो अन्यों में गुँगुनी रहे
 (९७) फूलों की तथा अन्य सुगन्धित द्रव्यों की सुगन्ध फैल रही
 हो, तो वह दान देनेहारा तत्पक्ष भ्रम का क्षेत्रज्ञ ही बन जाता है,
 (९८) और लोगों को छुट कर लावे हुए अनेक परायों के वसु
 कर्त्तव्यों के क्षिप धामसर्गों का आरम्भ करता है । (९९) इस प्रकार
 के दान को मैं तामस दान कहता हूँ । और भारवस्तान् और भी
 एक वस्तु हो सचची है, सुनो । (१००) जैसे कभी पुन खगने से
 क्षत्रही पर अपार का भी आकार हो जाता है अथवा कभी ठासी
 बजाते ही चौड़ा गिर पड़ता है, वैसे ही कभी तामस द्रव्य को भी
 पुण्यस्थल में परब्रह्म का काम हो जाता है । (१) वहाँ उसे श्रीमान्
 जान कर कोई योग्य पुरुष दान मँगने के क्षिप आवे तो उस समय
 यद्यपि वह अभिमान से फूल कर भ्रमिष्ठ होता है, (२) तथापि

सत्कारमानपूनायै तपो दम्भेन चैव वत् ।

क्रियते तदिह भोक्तं रानसं पक्षमधुबम् ॥१८॥

अथवा तपाचरय के द्वारा संसार में इतना मयदम कर सब महत्-
रूपी पर्वत की शिखा पर बैठने का हेतु होता है, (४२) जिसका
सन्मान मेरे अतिरिक्त और कहीं न जाय, भोजन के समय मुक सस्ते
श्रेष्ठ स्थान मिले, (४३) मैं सब जगत् की स्तुति का पात्र होऊँ,
सब संसार मेरी यात्रा करे, (४४) संसार की विविध पूजाओं को मेरे
अतिरिक्त आसरा न मिले, तथा मुझे उत्तम प्रकार के नये-नये वस्त्र-
भोग प्राप्त हों, (४५) इस प्रकार जैसे हृद्धा वेश्या अपने कुत्ते को ऊपर
से आहार करके छिपाये रहती है वैसे ही जब निज का महत्त्व अपने
के हेतु से शरीर या बाणी में तप का सुसम्मा किया जाता है, (४६)
तथा मन की इच्छा रख कर तप के पष्ठ क्रिय जाते हैं सब उस तप को
राजस कहते हैं। (४७) जिसका वृष एक प्रकार का कीड़ा पीछा
है वह गाय वैसे क्याने पर भी वृष नहीं देती अथवा लकी फसल
चरा खाजने पर जैसे नाज हाथ नहीं आता (४८) वैसे ही जब अपने
तप की बड़ाई मारी जाय तो उसका फल भी विस्तृत ही हुआ होता
है। (४९) उसको इस प्रकार निष्कृष्ट होता देख कर तपस्वी उसे बीच
में ही छोड़ देते हैं, इसलिये उस तप में स्थिरता नहीं रहती। (५०)
जो भी जो आकाश में व्याप्त ही रहता है और गर्जना से आकाश का
भेद करता है वह आकाश-मेघ क्या एक पायमर भी टिका है? (५१)
वैसे ही जो राजस तप है वह भी फल के विषय में बन्धा होता है
और उसका आचरय भी टिकाऊ नहीं होता। (५२) जब वह
तप धामसी रीति से किया जाय तो उससे परलोक और श्रीति दोनों की
शान्ति होती है। (५३)

सूदग्राहेष्वारमनो यत्पीडया क्रियते तपः ।

परस्पोरसादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् ॥१९॥

हे धनुष्यर ! अन्त करण में केवल मूर्खता की हवा भर कर, शरीर
को जो बेी समझा है (५४) और उसके चारों ओर पद्माग्नि की
तप्त ज्वालायें सुलगते हैं, अथवा शरीर को ईंधन बना उसे अधिक
भीतर जलाते हैं (५५) तिर पर गुग्गुलु जलाते हैं, पीठ पर चोटें
मार्चते हैं और शरीर को लकड़ी बना जला कर आहार बनाते हैं, (५६)

आसोच्छ्वास करना बन्द करते हैं, वृथा उपवास करते हैं, अथवा मुँह नीचे और पाँव ऊपर कर घूँघ्रपान करते हैं। (५७) ठण्डे पानी में गले तक घुस कर लगे रहते हैं, और चट्टानों पर या नदी के तीर पर बैठते हैं वहाँ वे नीचे-नीचे अपने शरीर के मांस के टुकड़े तोड़ते हैं, (५८) ऐसे नाना प्रकार से शरीर को क्लेश देते हुए हे बन्धव ! जो दूसरों का नाश करने के हेतु से तप करते हैं, (५९) निज की लज्जा के कारण गिरा हुआ पत्थर जैसे स्वयं टूट कर टुकड़े-टुकड़े हो जाता है तथा अपने मार्ग में झाँझ झाँझ लोगों को भी रगड़ जायता है (२६०) वैसे ही निज को क्लेश देते हुए, जो सुखी प्राणी हैं उन्हें भी जीठ लेने की ओ इच्छा करते हैं, (६१) बहुत क्या कहें, इस प्रकार जो बुरी क्लेशदायक रीति से तप करते हैं उनके तप को हे चिरीटी ! तामस तप कहते हैं। (६२) तत्पर्यं यह कि सत्य आदि विभागों में आया हुआ तप तीन प्रकार का होता है, उसे हमने मसी मूर्ति व्यक्त कर पठाया। (६३) जब क्या कहते हुए प्रसङ्गाश्रय दान के भी विविध चिह्नों का निरूपण करते हैं। (६४) संसार में गुणों के कारण दान भी विविध हुआ है। जन्मों से प्रथम सात्त्विक दान सुनो। (६५)

दातव्यमिति तद्वान् दीयतेऽनुपकारिणे ।

दद्वे काले च पात्रे च तद्वान् सात्त्विकं स्पृष्टम् ॥२०॥

स्ववर्मानुसार आचरण करते हुए जो कुछ वन प्राप्त हो वही अत्यन्त आश्चर्य-पूर्ण दान करना चाहिए। (६६) उत्तम बीज प्राप्त हो परन्तु उसे जैसे जेत और अनुकूल माप = मिसे, वैसे ही सम्बन्ध दान का भी दिखाई देता है। (६७) बहुमोक्ष रत्न शाय भावे तो कभी सोने का टोटा पड़ जाता है और रत्न और सोम्य दोनों प्राप्त हों तो कभी शरीर असाधारण पहनने योग्य नहीं होता, (६८) पर जब सोम्य का उत्कर्ष होता है तब त्योहार स्वर्जन और सम्पत्ति तीनों वस्तुएँ एकत्र प्राप्त हो जाती हैं (६९) वैसे ही दान की चट्टान के छिपे जब सत्य गुण सङ्कारी होता है तो देश, काल पात्र और द्रव्य भी मिश्र जाते हैं। (७०) प्रथम दान की चेष्टा के लिए कुठरोत्र या कशरी होनी चाहिए, अथवा और कोई देश होना चाहिए जो योग्यता में समझी जायगी वह हो। (७१) फिर सुष या जम्बू-महय के समान पुण्यघञ्ज अथवा वैसे ही कोई और निर्यज्ञ समय होना चाहिए।

(७२) ऐसे काज में और ऐसे देश में दान का पात्र भी ऐसा देने चाहिए मानों शुचिता ही मूर्तिमती हो आई हो। (७३) इस प्रकार शुद्धाचरण की भूमिज, अपना वेदों का बससिस्थान बैठा निर्मल द्वि-
 रत्न प्राप्त कर (७४) उसे अपने ब्रह्म का सत्त्व अर्पण करना चाहिए।
 परन्तु प्रिय पति के सन्मुख जैसे चान्ता जाती है, (७५) अथवा जैसे कोई किसी की अमानत में रखी हुई वस्तु छोटा कर धसुव हो जाए
 है, अथवा विद्वत्पुंगव जैसे राजा को पान अर्पण करता है (७६)
 वैसे ही निष्काम-मुक्ति से भूमि इत्यादि अर्पण करनी चाहिए। कुछ
 क्या कहें, अन्तःकरण में कोई अमानत न छठने देनी चाहिए। (७७)
 और जिसे दान दिया जाय वह ऐसा मनुष्य होना चाहिए जो कभी
 किये हुए दान का प्रत्युपकार न करे। (७८) आकर्या में धनि कसे
 से जैसे प्रतिष्ठा नहीं छठती, अथवा अर्पण की दूसरी ओर देखने से
 जैसे रूप दिखाई नहीं देता, (७९) अथवा कल की मूर्ति पर गें
 मारने से जैसे वह पछाछ कर हाथ में नहीं आ सकती (८०) अथवा
 दूटे हुए साँड़ को चारा देने से या कृत्तव्य मनुष्य के सब उपकार
 करने से जैसे वे प्रत्युपकार नहीं करते (८१) वैसे ही जिसे दान दिया
 जाय वह मनुष्य ऐसा होना चाहिए जो दाता के दान का किसी तरह
 से प्रत्युपकार न करे। (८२) इस प्रकार की सामग्री से जिस दान की
 चठना होती है उसे सब दावों में भेष्ट सार्विक दान कहते हैं। (८३) और
 देश या काज बैसा ही प्राप्त हो, पात्र-सम्बन्ध बैसा ही मिले और दान
 भी शुद्ध और न्याय से प्राप्त हुआ हो, (८४)

यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः ।

दीयते च परिक्षिप्त तथानं राजस स्मृतम् ॥२१॥

परन्तु दान को जैसे धूप की बख्खा से चारा दिया जाय, अथवा
 कसबा भरने के लिए कपड़ा कनाकर जैसे बोनी की जाय, (८५) अथवा
 स्तरार की ओर दृष्टि देकर जैसे सम्बन्धियों को निमन्त्रण दिया
 जाए, अथवा जैसे प्रतप्य मनुष्य के घर परोक्षा (पचक) भेज
 जाए, क्योंकि उसके वहाँ से वह वापिस ही आवेगा, (८६) अथवा
 जैसे शस्त्र को पहले गाँठ में बंध लेने पर ब्रह्म द्वारा किसी
 के स्वयं की जाय, अथवा ब्रह्म लेकर जैसे रोगियों को
 दवा देने की जाय, (८७) वैसे ही यदि इस भाव से दान दिया जाय

कि उस दान से दान लेनेवाले अब गुजारा हो और वह बार-बार दाता का नाम ले—उसका पक्ष पावे, (८८) अथवा वे पापमुक्त । रास्ता चलते कोई प्रभुपकार न करनेद्वारा उत्तम ब्राह्मण मिले (८९) तो उसे एक कौड़ी देने के साथ ही उसके हाथ सम्पूर्ण इन्द्रियों के प्रायश्चित्त का संकल्प छोड़ा जाय, (९०) पत्नी प्रकार पति अनेक स्वर्गीय कर्मों की इच्छा से दान दिया जाय और वह भी इतना-सा कि एक ही मूख के लिए भी काफी न हो (९१) तथा ब्राह्मण के दान लेकर जाते ही यदि दान देनेद्वारा उसे हानि समझ कर ऐसा दुखी हो मानों कोई बोर द्रव्य हरण कर ले गया हो, (९२) बहुत कर्मों तक पहुँचे हे सुमति ! ऐसी स्तोत्रुति से यदि दान दिया जाय तो उस दान को संसार में राक्षस कहते हैं । (९३)

अवेक्षकास्ते यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते ।

असत्कृतमवज्ञातं उत्तमसमुदाहृतम् ॥२२॥

अब स्लेच्छों की बस्ती, मज्जक, अपाकन स्थल अथवा छेदे या छहर के चौरस्ते (९४) के समान स्थल हों, सौम्य का अथवा रात का समय हो, और उस समय बोरी से प्राप्त किये हुए धन का दान दिया जाय, (९५) दान का पात्र कोई मातृ या बाबीगर हो, अथवा कोई बेरया या छुसारी हो जो मूर्तिमान् भ्रम के रूप से दान देनेद्वारे को मुझसे है, (९६) जिस पर और मृत्यु होता हो, सन्मुख अथवा मरी आँखें हों माटों की स्तुति होती हो जो कर्मों में गुँगनी रहे (९७) पृथ्वी की तथा अन्य सुगन्धित वृक्षों की सुगन्ध फैल रही हो, तो वह दान देनेद्वारा तत्काल भ्रम का वेतास ही बन जाता है, (९८) और लोगों को छुट कर आये हुए अनेक पत्राओं के बल कर्मचार्यों के लिए अगस्त्यों का आरम्भ करता है । (९९) इस प्रकार के दान को मैं तामस दान कहता हूँ । और भ्रमवशात् और भी एक वट्ठा हो सकती है, सुनो । (१००) जैसे कभी धुन लागने से दाढ़ी पर अक्षर का भी आकार हो जाता है, अथवा कभी ताड़ी बजाते ही कौआ गिर पड़ता है, वैसे ही कभी तामस मनुष्य को भी पुण्यस्थल में धर्मकाज का काम हो जाता है । (१) वहाँ उसे मीमांसा जान कर कोई योग्य पुरुष दान मँगाने के लिए आये तो उस समय यद्यपि वह अभिमान से पूज्य कर भ्रमिष्ठ होता है, (२) तथापि

सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत् ।

क्रियते तद्विह शोक्तं रानसं चलमधुबम् ॥१८॥

अथवा तपाचरण के द्वारा संसार में द्वैत का मथन कर जब परस्पर रूपी पर्यंत की शिक्षा पर बैठने का हेतु होता है, (४२) विमुक्त सन्मान मेरे अविरिक्त और कहीं न जाय, भोगन के समस्त मुक्त सत्ते, श्रेष्ठ स्थान मिले, (४३) मैं सब जगत् की स्तुति का वाद हो जाऊँ, सब संसार मेरी यात्रा करे, (४४) संसार की विविध पूजाओं को मेरे अविरिक्त आसरा न मिले, तथा मुझे उत्तम प्रकार के बड़े-बड़े भोग प्राप्त हों, (४५) इस प्रकार जैसे वृद्धा वैश्या अपने कुढ़ावे को घर से श्रद्धा करके छिपाये रहती है वैसे ही जब तप का महत्त्व करने के हेतु से शरीर या बाखी में तप का मुझम्मा किया जाता है (४६) तथा धन की इच्छा रख कर तप के कष्ट क्रिय जाते हैं तब उस तप से राजस कहते हैं। (४७) जिसका वृष एक प्रकार का कीड़ा पी जाय है वह गाय जैसी ध्याने पर भी वृष नहीं देखी अथवा लड़ी स्तन चरा झाड़ने पर जैसे नाश हाय नहीं जाता (४८) वैसे ही जब करने तप की बड़ाई मारी जाय तो उसका फल भी विस्तृत ही हुए होता है। (४९) उसको इस प्रकार निष्कृत होता देख कर तत्सवी पते धीरे में ही छोड़ देते हैं, इसलिये उस तप में स्थिरता नहीं रहती। (५०) यों भी जो आकाश में व्याप्त ही रहता है और गर्जना से प्रभावित का भेद करता है वह अजल-मेघ क्या एक जायमर भी टिका है? (५१) वैसे ही जो राजस तप है वह भी फल के विषय में बाध्मा होता है और उसका आचरण भी टिकाऊ नहीं होता। (५२) जब वह तप ठामसी रीति से किया जाय तो उससे परलोक और धीति दोनों की हानि होती है। (५३)

मृदग्रादेणारमनो यत्पीडया क्रियते तप* ।

परस्योरसादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् ॥१९॥

द पनुपर 'अमृत चरण' में केवल मूलका की दवा भर कर, शरीर को का घेरी समझने है (५४) और उसके चारों ओर पञ्चांगि की लक्ष जगलार्थ गुणगात हैं, अथवा शरीर को ई धन बना बसे अग्नि के भीतर जलाने हैं (५५) सिर पर गूगुन जलाने हैं, पीठ पर चोटें बाँधने द और शरीर को जलपु पना जला कर अज्ञान बन्दे है, (५६)

आसोष्णवास करना बन्द करते हैं, हुआ उपवास करते हैं, अथवा मुँह
भीचे और पोंब ऊपर कर भूषण करते हैं। (५०) ठण्डे पानी में गले
तक पुस कर लड़े रहते हैं, और बटानों पर या नदी के तीर पर बैठते
हैं जहाँ वे जीते-जी अपने शरीर के मांस के टुकड़े तोड़ते हैं, (५८)
ऐसे नाश प्रकार से शरीर को बर्धन होते हुए वे मरझप ! जो दूसरों
को नश्य करने के हेतु से तप करते हैं, (५९) निज की बड़ता के
कारण मिरा हुआ पत्थर जैसे स्वयं टूट कर टुकड़े-टुकड़े हो जाता है
तथा अपने मार्ग में आई हुई चीजों को भी रगड़ डालता है (५९०) वैसे
ही निज को बर्धन होते हुए, जो सुखी माखी हैं उन्हें भी जीत लेने की को
हम्मत करते हैं, (६१) बहुत क्या कहें, इस प्रकार जो बुरी बलेशायक
रीति से तप करते हैं उनके तप को वे फिरीटी ! तामस तप करते हैं।
(६२) तत्पर्य यह कि सत्त्व भावि विभागों में आया हुआ तप
तीन प्रकार का होता है, उसे हमने यन्त्री भाँति व्यक्त कर बताया।
(६३) अब कहा करते हुए प्रसङ्गानुसार दान के भी त्रिविध विधों
को निरूप्य करते हैं। (६४) संसार में गुणों के कारण दान भी
त्रिविध हुआ है। जमी से प्रथम सात्त्विक दान सुनो। (६५)

दातव्यमिति तद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे ।

दशे काळे च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥२०॥

स्वकर्मसुसार आचरण करते हुए जो कुछ धन प्राप्त हो वही
अत्यन्त आदर-पूर्वक दान करना चाहिए। (६६) सत्त्व की प्रमत्त हो
परन्तु उस जैसे लाल और अनुकूल भाव से मिल, वेशा ही सुखद्वय
दान का भी विचार होता है। (६७) गहमोह रक्त बाध आदि तो कभी
सोने का टोटा पड़ जाता है और रक्त और सन्तान वालों प्रात हो तो
कभी शरीर अचानक पड़ने योग्य नहीं होता, (६८) पर जब सीमात्मक
का उत्पन्न होता है तब एषोहार स्पर्श और सम्पत्ति तीनों वस्तुओं
पञ्च प्राप्त हो जाती हैं (६९) वैसे ही दान की मटना के क्षिप जब
सत्त्व गुण सहकारी होता है तो वेश, आज पात्र और द्रव्य भी मिल
जाते हैं। (७०) प्रथम दान की चेष्टा के क्षिप कुम्होत्र का कम्पनी
हानी चाहिए, अथवा और कोई वेश होना चाहिए जो योग्यता में
कभी बराबरी का हो। (७१) फिर सूर्य या चन्द्र-महर्ष के समान
प्रवचन अथवा वेश ही कोई और निर्जल समय होना चाहिए।

सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत् ।

क्रियते तदिह मोक्षं रानसं वक्ष्यमधुबम् ॥१८॥

अथवा तपाचरण के द्वारा संसार में द्वेष का भण्डन का भार प्राप्त
रूपी पर्वत की शिखा पर बैठने का होता है, (४२) जिसका
सन्मान मेरे अतिरिक्त और कहीं न जाय, मोक्षन के समस्त मुक्त सत्ते
मेष्ठ स्थान मिले, (४३) मैं सब जगत् की स्तुति का पत्र होऊँ
सब संसार मेरी यात्रा करे, (४४) संसार की विविध पूजाओं से मेरे
अतिरिक्त आसरा न मिले, तथा मुझे उत्तम प्रकार के बोधोत्तम
भोग प्राप्त हों, (४५) इस प्रकार जैसे वृद्धा वैराग्य अपने बुढ़ाने को इस
से शृङ्गार करके छिपाये रहती है वैसे ही जब दिव्य का महत्त्व करने
के से शरीर या बाणी में तप का मुखमा किया जाता है (४६)
तथा धन की इच्छा रख कर तप के बटु किए जाते हैं तब उस तप से
राजस बढ़ते हैं। (४७) जिसका वृष एक प्रकार का कीड़ा पी गन्ध
है वह गाय जैसी ब्याने पर भी वृष नहीं देखी अथवा लकी कनक
बरा डालने पर जैसे माज ह्राय नहीं खाता (४८) वैसे ही जब करने
तप की बड़ाई मारी जाय तो उसका फल भी निम्न ही हुआ होता
है। (४९) उसको इस प्रकार निष्कृन्त होता देख कर तपस्वी पते धीरे
में ही छोड़ देते हैं, इसलिये उस तप में स्थिरता नहीं पती। (५०)
यों भी जो आकाश में व्याप्त ही रहता है और गर्जना से आकाश का
भेद करता है वह अकाल-मेघ क्या एक चाणूर भी बिना है। (५१)
वैसे ही जो राजस तप है वह भी फल के विषय में बन्धा होता है
और उसका आचरण भी टिकाऊ नहीं होता। (५२) जब वह
तप तामसी रीति से किया जाय तो सबसे परलोक और भीति दोनों ही
हानि होती है। (५३)

मूढग्राहेणारमनो यत्पीडया क्रियते तपः ।

परस्पोरसादनार्थं वा तत्तापसमुदाहृतम् ॥१९॥

दधमुपर । अन्तःकरण में केवल मूर्खता की दबा भर का हल
को का बड़ी समझन है (५४) और उसके चारों ओर पद्माक्ष की
जस उबाजाये मुक्तगाते हैं अथवा शरीर को ईधन बना उसे धर्म के
भीतर जन्तान है (५५) फिर पर गुरुजन्ताने है पीठ पर बैठे
बाँधने हैं अथवा शरीर को जलदी बना जन्तान कर अद्भुत बनते हैं (५६)

आसोच्छ्वास करना बन्द करते हैं, बुधा उपवास करते हैं, अथवा मुँह नीचे और पाँच ऊपर कर धूम्रपान करते हैं। (५०) ठण्डे पानी में गले तक घुस कर खड़े रहते हैं, और बट्टानों पर या नदी के तीर पर बैठते हैं जहाँ वे जीते जी अपने शरीर के मांस के टुकड़े तोड़ते हैं, (५८) ऐसे नामा प्रकार से शरीर को कसेरा देते हुए वे धनञ्जय ! जो दूसरों का नाश करने के हेतु से तप करते हैं, (५९) निज की गड़ता के कारण गिरा हुआ पत्थर जैसे स्वयं टूट कर टुकड़े-टुकड़े हो जाता है तथा अपने मार्ग में आई हुई चीजों को भी रगड़ जाता है (६०) वैसे ही निज को कसेरा देते हुए, जो सुखी माखी है उन्हें भी जीत लेने की ओ इच्छा करते हैं, (६१) बहुत क्या कहें, इस प्रकार जो मुरी कसेरादायक रीति से तप करते हैं उनके तप को वे चिरीटी ! तामस तप कहते हैं। (६२) तत्पय यह कि सत्त्व आदि विभागों में आया हुआ तप तीन प्रकार का होता है, उसे हमने मञ्जी भक्ति व्यक्त कर बताया। (६३) अब क्या कहते हुए प्रसङ्गानुसार दान के भी त्रिविध विधों का निरूपण करते हैं। (६४) संसार में सुखों के कारण दान भी त्रिविध हुआ है। उनमें से प्रथम सात्त्विक दान सुनो। (६५)

दातव्यमिति तद्वान् दीपतेऽनुपकारिणे ।

ददो काष्ठ च पात्रे च तद्वान् सात्त्विकं स्मृतम् ॥२०॥

स्वधर्मानुसार आचरण करते हुए जो कुछ धन प्राप्त हो बड़ी अत्यन्त आदा-मूर्ख दान करना चाहिए। (६६) वस्त्र भी प्राप्त हो परन्तु उस जैसे लेख और अनुकूल माय ५ मिले, वेशा ही सम्बन्ध दान का भी दियाइ दता है। (६७) बहुमोल रत्न हाथ आये तो कभी सोने का टोटा पड़ जाता है और रत्न और सोना दोनों प्राप्त हों तो कभी शरीर अशुद्ध रहने योग्य नहीं होता, (६८) पर जब सोमाग्य का वरकप होता है तब हयोद्वार स्वर्ग और सग्नसि तीनों वस्तुओं पञ्च प्राप्त हो जाती हैं; (६९) वैसे ही दान की पट्या के छिप जब सत्त्व गुण सहायी होता है तो वेश, काष्ठ पात्र और द्रव्य भी मिल जाते हैं। (७०) प्रथम दान की पट्या के छिप कुठरोत्तर का कपरी इतनी चाहिए, अथवा और कोई दण्ड होना चाहिए जो योग्यता में कनधी बाहरी का हो। (७१) फिर सूय या बन्ध-महय के समान पुण्यपञ्च अथवा वेशा ही कोई और निर्मग्न समय दान चाहिए।

सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव वत् ।

क्रियते तदिह मोक्षं रामसं वक्षमधुवम् ॥१८॥

अथवा तपाचरण के द्वारा संसार में द्वैत का भण्डन कर कर परात्मा रूपी परब्रह्म की शिक्षा पर बैठने का हेतु होता है, (४२) जिसमें सन्मत्त मेरे अविरक्त और नहीं न जाय, मोक्षन के समस्त मुक्त सत्ते श्रेष्ठ स्थान मिले, (४३) मैं सब जगत् की स्तुति का पात्र होकर सब संसार मेरी यात्रा करे, (४४) संसार की विविध पूजाओं से मेरे अविरक्त आसरा न मिले, तथा मुझे उत्तम प्रकार के योगों से मोक्ष प्राप्त हों, (४५) इस प्रकार जैसे ब्रह्मा देवता अपने मुखाग्र को इस से शृङ्गार करके छिपाये रहती है वैसे ही जब निम्न का महत्त्व करने के हेतु से शरीर या माया में तप का मुक्तमा किया जाता है, (४६) तथा मन की इच्छा रक्त कर तप के वष्ट क्रिय जाते हैं तब उस तप से राजस पड़ते हैं। (४७) जिसका वृष एक प्रकार का कीड़ा पीड़ा है वह गाय जैसी ब्याने पर भी वृष नहीं देती ब्रह्मा लड़ी स्तन चरा डाँखने पर जैसे मात्र हाथ नहीं जाता (४८) वैसे ही जब करने तप की पकड़ मारी जाय तो उसका फल भी किञ्चुल ही हुय होता है। (४९) उसको इस प्रकार निष्कृत होता देखा कर तपस्वी उसे देख में ही छोड़ देते हैं, इसलिये उस तप में स्थिरता नहीं रहती। (५०) यों भी जो आकाश में व्याप्त ही रहता है और गर्भना से शृङ्गार का भेद करता है वह अकाल-भेष क्या एक चायनर भी टिका है? (५१) वैसे ही जो राजस तप है वह भी फल के विषय में बन्धा होता है और उसका आचरण भी टिकाऊ नहीं होता। (५२) अब वह तप तामसी रीति से किया जाय तो उससे परलोक और भीति दोनों ही शानि होती है। (५३)

मूत्रप्रादेयात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः ।

परस्पोत्सादनार्थं वा तथामसमुदाहृतम् ॥१९॥

इदं अनुपर । अन्तःकरण में केवल मूर्च्छा की दवा भर कर, शरीर को ला बेगी समझते हैं (५४) और उसके चारों ओर पञ्चाग्नीषी गत उपायायें मुद्रावृत्ते हैं, अथवा शरीर को ईषन बना पत अग्नि के भीतर जलाने हैं (५५) सिर पर गृध्राज जलाते हैं पीठ पर काँडे बाँधते हैं आर शरीर को जलपी बना जला कर अद्भार बनाते हैं (५६)

आसोन्मत्तवास करना बन्द करते हैं, वृषा उपवास करते हैं, अथवा मुँह नीचे और पाँव ऊपर कर ब्रह्मपान करते हैं। (५०) ठण्डे पानी में गले तक पुस कर रखते हैं, और चट्टानों पर या नदी के तीर पर बैठते हैं वहाँ वे लीठे-की अपने शरीर के मांस के टुकड़े तोड़ते हैं, (५८) ऐसे नाना प्रकार से शरीर को क्लेश देते हुए हे ब्रह्मन् ! जो दूसरों का मार्ग करने के हेतु से तप करते हैं, (५९) निज की बड़ता के कारण गिरा हुआ पत्थर जैसे स्वयं टूट कर टुकड़े-टुकड़े हो जाता है तथा अपने मार्ग में आई हुई चीजों को भी रगड़ जायता है (२६०) वैसे ही निज को क्लेश देते हुए, जो सुखी प्राणी हैं उन्हें भी जीत लेने की कोशिश करते हैं, (६१) बहुत क्या कहें, इस प्रकार जो बुरी क्लेशदायक रीति से तप करते हैं उनके तप को हे छिरीटी ! तामस तप कहते हैं। (६२) तात्पर्य यह कि सत्त्व आदि विभागों में आया हुआ तप तीन प्रकार का होता है, उस इमने मछी मीन की भाँति व्यक्त कर बताया। (६३) जब क्या करते हुए प्रसङ्गाशुसार दान के भी त्रिविध चिह्नों का निरूपण करते हैं। (६४) संसार में गुणों के कारण दान भी त्रिविध हुआ है। उनमें से प्रथम सात्त्विक दान सुनो। (६५)

वातव्यमिति तद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे ।

देसे कासे च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्पृतम् ॥२०॥

स्वधर्मानुसार आचरण करते हुए जो कुछ धन प्राप्त हो वही अत्यन्त आशु-मूर्च्छक दान करना चाहिए। (६६) प्रथम बीच प्राप्त हो परन्तु उस जैसा लोठ और अनुश्रुत आप न मिले, वैसा ही सूक्ष्म दान का भी दिखाई देता है। (६७) बहुमोल रत्न हाथ आवे तो कभी सोने का टोटा पड़ जाता है और रत्न और सोना दोनों प्राप्त हों तो कभी शरीर अस्वस्थ रहस्ये योग्य नहीं होता, (६८) पर जब सोमाग्य का पतन हो जाता है तब त्योहार स्वजन और सम्पत्ति तीनों वस्तुओं पर प्रप्त हो जाती है; (६९) वैसे ही दान की घटना के लिए जब सत्त्व गुण सहकारी होता है तो देश, कास पात्र और द्रव्य भी मिश्र होते हैं। (७०) प्रथम दान की चेष्टा के लिए कुठरोत्र वा काशी होनी चाहिए, अथवा और कोई देश होना चाहिए जो योग्यता में उनकी बराबरी का हो। (७१) फिर सूप या चन्द-मह्य के समान पुण्यदायक अथवा वैसा ही कोई और निर्मल समय होना चाहिए।

(७२) ऐसे काल में और ऐसे देश में दान का पात्र भी ऐसा होना चाहिए मानों मुनिता ही मूर्तिमती हो आई हो। (७३) इस प्रकार बुद्धाचार्य की मुमिक्षा, अथवा वेदों का वसतिस्थान जैसा निर्मल विवरण प्राप्त कर (७४) उसे अपने द्रव्य का उत्तम अर्पण करना चाहिए। परन्तु प्रिय पति के सन्मुख जैसे चाहता जाती है, (७५) अवश जैसे कोई किसी की अमानत में रखी हुई वस्तु छोटा कर पशुच हो जाता है, अथवा विद्वत्तगार जैसे राजा को पान अर्पण करता है (७६) जैसे ही निष्काम-मुक्ति से भूमि इत्यादि अर्पण करनी चाहिए। बहुत कम हैं, अन्तःकरण में कोई कामना न उठने देनी चाहिए। (७७) और जिसे दान दिया जाय वह ऐसा मनुष्य होना चाहिए जो कभी खिये हुए दान का प्रत्युपकार न करे। (७८) आश्रय में ध्वनि करने से जैसे प्रतिध्वनि नहीं उठती, अथवा इपथ की दूसरी ओर देखने से जैसे रूप दिखाई नहीं देता, (७९) अथवा जल की भूमि पर गेंद मारने से जैसे वह छछल कर हाथ में नहीं आ सखी, (८०) अथवा छूटे हुए सौंड़ को चारा देने से या कुत्त मनुष्य के साथ उपकार करने से जैसे वे प्रत्युपकार नहीं करते (८१) वैसे ही जिसे दान दिया जाय वह मनुष्य ऐसा होना चाहिए जो दाता के दान का किसी तरह से प्रत्युपकार न करे। (८२) इस प्रकार की साम्प्रती से जिस दान की पटना होती है उस सब दानों में श्रेष्ठ सात्त्विक दान करते हैं। (८३) और देश या काल वंसा ही प्राप्त हो, पात्र-सम्बन्ध जैसा ही जिसे और दानार्थ्य भी शुद्ध और न्याय से प्राप्त हुआ हो, (८४)

यत्तु प्रत्युपकारार्थं कलामुद्दिश्य वा पुन ।

दीयते च परिक्लिष्ट तथानं रानस स्मृतम् ॥२१॥

परन्तु गाय को जैसे दूध की इच्छा से चारा दिया जाय, अथवा अनाज मरने के लिए बगदा बनाकर जैसे बीबी (८५) अथवा व्यवहार की ओर दृष्टि रखते जैसे सम्बन्ध (८६) अथवा दान का अर्थ जैसे मनुष्य के घर (८७) जाय, क्योंकि उस पर यह बाधित (८८) जैसे दान को प (८९) को सहायता की (९०) ओषधि ही जाय, (९१)

कि वसु दान से दान देनेवाले का गुजारा हो और वह बार-बार दाता का नाम ले—उसका वसु गावे, (८८) अथवा वे पाण्डुसुत ! रास्ता चलते कोई प्रत्युपकार न करनेद्वारा उत्तम ब्राह्मण मिले (८९) तो उसे एक कीड़ी देने के साथ ही उसके हाथ सम्पूर्ण इन्द्रजिह्वों के प्रायश्चित्त का संस्कार छोड़ा जाय, (९०) उसी प्रकार यदि अनेक स्वर्गीय फलों की इच्छा से दान दिया जाय और वह भी इतना-सा कि एक की मूल के लिए भी काफी न हो, (९१) तथा ग्राह्य के दान लेकर वाते ही यदि दान देनेद्वारा उसे क्षति समझ कर ऐसा दुष्टी हो मानों कोई बोर इष्ट्य हरण कर ले गया हो, (९२) बहुत बड़ों तक चले, हे सुमति ! ऐसी मनोवृत्ति से यदि दान दिया जाय तो वसु दान को संसार में राक्षस कहते हैं । (९३)

अदेशकाले यदानमप्राप्त्यप्येष दीयते ।

असत्कृतमवधार्य तत्तायसमुदाहृतम् ॥२२॥

अथ स्नेहों की बस्ती, कङ्कल, अपावन स्थल अथवा डेरे वा शहर के चौरस्ते (९४) के समान स्थल हों सर्वोक्त का अथवा रात का समय हो, और उस समय चोरी से प्राप्त किये हुए वन का दान किया जाय (९५) दान का पात्र कोई माद या वागीगर हो, अथवा कोई बैरया या सुवारी हो जो मूर्तिमान् अम के रूप से दान देनेद्वारे को मुझते हैं, (९६) जिस पर और नृत्य होता हो, सन्मुख जादू मरी आँखें हों माटों की स्तुति होती हो जो कानों में गूँजती रहे (९७) फूलों की तथा अन्य सुगन्धित वृक्षों की सुगन्ध फैला रही हो तो वह दान देनेद्वारा तत्काल अम का वेलाज ही वन जाता है, (९८) और लोगों को लुट कर लाये हुए अनेक पशुओं के वल अस्त्रादों के लिए आमसत्रों का आरम्भ करता है । (९९) इस प्रकार के दान को मैं तामस दान कहता हूँ । और माग्यव्याज और भी एक पशुना हो सकती है, सुनो । (१००) जैसे कमी पुन जाने से लकड़ी पर अक्षर का भी आकाश हो जाता है, अथवा कमी ताखी बजाते ही घोड़ा गिर पड़ता है, वैसे ही कमी तामस मनुष्य को भी पुण्यस्थल में पर्वकाल का काम हो जाता है । (१) वहाँ उसे भीमान् जान कर कोई योग्य पुण्य दान मार्गमे के लिए जाने तो उस समय यद्यपि वह अभिमान से पूरित कर अभिस्र होता है, (२) तथापि

मन में बद्धा नहीं रखता। उस मॉगनेवाले के सम्मुख सिर करी झुकता; स्वयं कार्य इत्यादि नहीं देता और न किसी दूसरे से मिलवाता है। (३) उसे बैठने के लिए वह आसन तक नहीं देता फिर गन्ध या अक्षत का तो कहमा ही क्या है। दोष पर प्रसङ्ग पर तामसी लोग निरन्तर से ऐसा अभुक्ति आचरण करते हैं। (४) किसी मृग के लगावेवाले को जैसे मृगी घोड़ा सा देकर रास्ते लगाता है वैसे ही वह मॉगनेवाले की कद्रना करता है। अपने-उपे का प्रयोग वह बहुत करता है (५) हे किरिटा! वह जिसे जो कुछ देता है उसका उस दान के द्वारा अभिमान करता है, अथवा अक्षदेसना कर उसे धुनैचन बोधता है। (६) अन्तु, बहुत दुःखा। इस प्रकार जो द्रव्य कार्य करना है उसे संसार में तामसदान करते हैं। (७) एवं हे राजतनय अर्जुन! अपने अपने अक्षयों से अलङ्कृत तीनों दानों का स्पष्ट बर्णन हो चुका। (८) अब हे विद्या! मैं धनता हूँ कि तुम कदाचित् अपने मन में ऐसी कल्पना करों (९) कि संसार-बन्ध से छुड़ानेवाला एक सात्त्विक कर्म ही है तो फिर इन दूसरे विरोधी और दोषयुक्त कर्मों के बर्णन की क्या आवश्यकता है। (१०) परन्तु जैसे मृत को इत्यथे बिना गड़ा हुआ द्रव्य हाथ नहीं आता, अथवा धुआँ सहे बिना जैसे आग नहीं बुझ-गती, (११) वैसे ही शुद्धसत्त्व की ओट में रज और तम का पट लगे हैं, उसका नेह क्या बुरा कहा जा सकता है? (१२) हमने जो बयान किया कि अन्धा से दान तक सम्पूर्ण क्रियासमूह तीनों गुणों से व्याप्त है (१३) उसमें निरन्तर से हमारा अभिप्राय तीनों गुणों के अपदेश करने का नहीं है, हमने तो केवल सत्त्व का परिचय देने के लिए अन्ध दोनों का बर्णन किया है, (१४) क्योंकि दो वस्तुओं के बीच जो तीसरी वस्तु रहती है वह दोनों का त्याग करने से ही बिसाई देती है। जैसे दिन या रात्रि के त्याग से सन्ध्या का रूप व्यक्त होता है, (१५) वैसे ही रज और तम के विनाश से तीसरा जो उत्तम बिसाई देता है वही सत्त्व है और वह आप ही प्रदीप्त हो जाता है। (१६) सत्त्व ही बताने के लिए हमने रज और तम का निरूपण किया। इन रज-तमों को छोड़ कर अपना काय साधो। (१७) सम्पूर्ण यज्ञ इत्यादि इसी शुद्ध सत्त्व के द्वारा करो। तब तुम्हें अपना स्वरूप ज्ञान लगेगा। (१८) सूर्य का प्रकाश होते ही, क्या

नदी दिलाई देता ? जैसे ही सत्त्व से किया हुआ कौन-सा कर्म सफल न होगा ? (१९) सत्त्व गुण में मिश्रण से चाहे जिस पद का लाभ कर देने की उत्तम शक्ति है। परन्तु जो मोक्ष से परम्पर हो मिश्रण है (२०) वह एक जुड़ी ही बस्तु है। उसकी सहायता प्राप्त हो तब मोक्ष के गोंन में प्रवेश होता है। (२१) जैसे सोना पन्नाह के मास का हो व्यापि उस पर राजमुद्रा के आकार पड़ते हैं तब वह सिक्का बनता है, (२२) अन्य स्थलों के जल स्वप्न, शीतल, सुगन्धित और मूल दायक होते हैं, परन्तु पवित्रता तीर्थ के सम्बन्ध से ही होती है, (२३) नदी चाहे मिठनी बड़ी हो परन्तु जब गङ्गा ज्येष्ठा अम्बीकार करे सभी पसका प्रवेश समुद्र में हो सकता है, (२४) बेस ही है त्रितीया ! सात्त्विक कर्म को मोक्ष की सेंट के लिए आते हुए कोई प्रतिफल न हो, इसलिये एक बस्तु और आवश्यक है। (२५) वह मन्त्रन मुन्ते ही अर्जुन के हृदय में उत्पन्न न समा सही। वह बोला, हे देव ! कृपा कर उस बस्तु का कर्मन भीजिए। (२६) तब कृपालुओं के राजा श्रीकृष्ण ने कहा कि सात्त्विक कर्म को जिस बस्तु के द्वारा मुक्ति-रूपी रत्न दिलाई दे सकता है वमध्य स्थलीकण्य मुनो। (२७)

ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृतः।

ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यशाश्च विहिताः पुरा ॥२३॥

अण्ड इत्यादि सत्त्व निम्नान्ति-स्वान को अनादि परब्रह्म है उसका नाम एक ही परन्तु त्रिग है। (२८) मध्य बस्तुनः नाम रहित या जाति रहित है। परन्तु अविद्यारूपी शक्ति में जैसे पहचानने के लिए वेदों में पसका एक नाम रत्न दिया है। (२९) बालक उत्पन्न होता है तो पसका कोई नाम नहीं रहता परन्तु अपने हुए नाम से पुकारने पर वह उत्तर देता है (३०) बंस ही जो लोग संसार व्याप से बंधी हो जग बह का निवेदन करने के लिए ईश्वर के पास जाते हैं उन्हें वह जिस नाम से उत्तर देता है उसी नाम से हमारा अभिनाय है। (३१) वेद वेद ने कृपा-मुद्रक ऐसा एक मन्त्र देन निश्चया है कि जिससे ब्रह्म की अतिव्याप्यता मिल जाती और पसकी अन्तेन-पूर्वक प्राप्ति हो जाती है। (३२) वम वेदोपनिषद् मन्त्र से पुकारते ही ब्रह्म जीसा स पीछे अवस्था सन्मुख का गङ्गा होता है, (३३) परन्तु वह प्रतीति बन्दी को होती है जो वेदरूपी परब्रह्म के शिखर पर अवस्थितों के अन्तेरूपी शर में ब्रह्म की ही शक्ति में बैठे हुए हों। (३४) अस्तु, ब्रह्मपति

और शक्ति को सृष्टि उत्पन्न करते हैं वे जिस एक नाम के अनुष्ठान से उत्पन्न करते हैं, (१४) हे श्रीरोचम ! सृष्टि के आत्म के पूर्व ज्ञाता अकेले एक पागल मनुष्य के समान थे, (१५) वे मुक्त ईश्वर को नहीं जानते थे और न उनमें सृष्टि रहने की सामर्थ्य थी, किन्तु उन्हें जिस एक नाम ने ध्येष्ट बना दिया, (१७) अन्तःकरण में जिसे एक नाम के कार्य का ध्यान करने से, जिन तीन अक्षरों का जप करने से उन्हें विज्ञान रहने की योग्यता प्राप्त हो गई, (१८) और फिर उन्होंने शब्द उत्पन्न किये, उन्हें आचरण के विषय वेदों का उपदेश किया और उनके निर्वाह के विषय वेद का अनुष्ठान निवृत्त कर दिया, (१९) और अन्तर्गत न जाने कितने अन्य लोक उत्पन्न किये जिनकी गत्यन्त नहीं हो सकती और उन्हें तीनों सुवन मानों इनाम में दे दिये, (२०) श्रीशङ्खमीपति कहते हैं, इस प्रकार जिस नाम-मन्त्र के द्वारा ब्रह्मा भी स्रष्टा हो गये उसका स्वरूप सुनो। (२१) सब मन्त्रों का रामा और वसु नाम का पहला अक्षर है। उत्कार दूसरा अक्षर है और सत्कार तीसरा; (२२) एवं ब्रह्मा का नाम 'सोतत्सत्' इन तीन अक्षरों का है। उपनिषद् इसी सुन्दर मन्त्र की सुगन्ध लेती हैं। (२३) इस नाम से मुक्त हो जब सार्विक धर्म किया जाता है तो वह मोक्ष को विर का दहलुभा बना देता है। (२४) जैसे मातृ से यदि कपूर के अलङ्कार प्राप्त हो भी जायें तो वह विकृत होती है कि वे पहने जिस तरह जायें (२५) वैसे ही सत्कर्म का आचरण हो सकेगा ब्रह्म के नाम का जप भी हो सकेगा परन्तु यदि उसके उपभाग का धर्म जाय न हो (२६) तो जैसे कोट्यश्वि महन्त जन आप ही आप पर पर प्यारें और उनका सम्मान न किया जाय तो पुण्य का शत्रु होता है (२७) अथवा जैसे सुन्दर अलङ्कार पहनने की इच्छा से वह अलङ्कार और सोमा पकड़ित कर गले में बाँध दिया जाय (२८) वैसे ही मुक्त से ब्रह्म नाम का जप हो और हाथों से सत्कर्म होता हो तथापि उसका विनियोग माधुम न हो तो वह सब काम निष्फल है। (२९) अन्नी ! अन्न और भूख दोनों समीप हों तथापि खाया न जानने-हारे बाजक को सहन ही करनी होगी (३०) अथवा ठेक बत्ती और अग्नि दोनों मिलें तथापि दे कीर ! उन्हें सुझाने की युक्ति न माधुम हो तो मद्यय का लाभ नहीं हो सकता (५१) वैसे ही समबानुसार धर्म किया जाय और उसका मन्त्र भी वाद हो तथापि

विनियोग के बिना यह सब कृपा है। (५२) इसलिये जब यह जो तीन अक्षरों का परब्रह्म का एक ही नाम है उसका विनियोग कैसे किया जाता है सो सुनो। (५३)

तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्वानतपः क्रियाः ।

प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सतस ब्रह्मवादिनाम् ॥२४॥

इस नाम के तीनों अक्षर कर्म के आरम्भ में, मध्य में और अन्त में इस प्रकार तीनों स्थानों में लगाने चाहिये। (५४) हे धीरेटी ! इसी एक पुक्ति क सहाय से ब्रह्मज्ञानियों को ब्रह्म की मेंट हुई है। (५५) ब्रह्मानुभव होने के हेतु वे शास्त्रों के कहे हुए यज्ञों का त्याग नहीं करते, (५६) परन्तु प्रथम ध्यान के द्वारा ओंकार को प्रत्यक्ष करते हैं, और अनन्तर उसका वाक्यी से उच्चारण करते हैं, (५७) और ऐसे प्रत्यक्ष ध्यान और स्पष्ट ओंकारोच्चार के साथ क्रियाओं का आरम्भ करते हैं। (५८) कर्म के आरम्भ में ओंकार को ऐसा समझो जैसे धीरे में जाने के लिए एक अक्षरवद् दीपक, अथवा कज्जल में जाने के लिए कोई बज्रशालू साणी। (५९) वे ब्रह्म-ज्ञानी लोग वेदोक्त वेदाङ्गों क उद्देश्य से नीति से उपार्जित बहुतेरा इन्द्र्य स्वर्ग कर ब्राह्मणों क द्वारा अग्नि का यजन करते हैं। (६०) आहवनीय गार्हपत्य और दक्षिण इन तीनों अग्नियों स निचोपरुपी इन्द्र का विधि पूर्वक और दक्षिण से यजन करते हैं। (६१) बहुत क्या कहें, वे अनेक यज्ञानों की सहायता से अग्नि उपाधि का त्याग करते हैं, (६२) अथवा न्याय से सम्पादन की हुई भूमि इत्यादि पवित्र और स्वतन्त्र वस्तुओं का शुद्ध इष्ट और फल में उत्पन्न को दान देते हैं, (६३) अथवा एक दिन के अन्तर से कृच्छ्र-बान्द्राण्य इत्यादि प्रव्र कर, महीनों उपवास के द्वारा शरीर की पातुओं को सुत्या कर तप करते हैं। (६४) इस प्रकार यज्ञ, दान, तप, जो बन्धन कह जाते हैं वही इन ब्रह्म-ज्ञानियों को मुक्तम मोक्ष क साधन होते हैं। (६५) जहाँ मायें नहीं बल सचची वहाँ लोग तैर कर बल प्राप्त हैं वैसे ही इस नाम क द्वारा बन्धनकारक कर्मों से मुक्ति हो सचची है। (६६) पान्थु अस्तु ! ये यह, दान इत्यादि क्रियाएँ ओंकार की सहायता से प्रवृत्त होने पर (६७) जब अक्षर ही अक्षर होने लगती हैं उस समय उच्चारण का प्रयोग किया जाता है। (६८)

सदित्यनभिसन्धाय फलं यत्ततः क्रिया ।

दानक्रियापच विविधाः क्रियन्ते योसकौसिभिः ॥२५॥

उत्तर शब्द से यह परमार्थ कहा गया है जो सम्पूर्ण कर्म के परे है तथा जो एक सर्व-साक्षी है। (६६) ज्ञानी जन उसे सबका आभि-
मान अन्तःकरण में उसके रूप का ध्यान कर उच्चारण-द्वारा भी
उसे प्रत्यक्ष करते हैं, (६७) और फिर कहते हैं कि तदुपरान्त जो
ये सब क्रियाएँ उनके कर्त्तों-सहित आपण्य हों, हमारे भागों के लिए
कुछ शेष न रहे। (७१) इस प्रकार वे उत्पत्त्यन्ती मय को सब कर्म
समर्पण कर "न मम" [यह मेरा नहीं है] कह कर अलग हो जाते
हैं। (७२) जब जो ओंकार से आत्मन किया जाता है और उत्पन्न
से सम्पित किया जाता है [इस प्रकार जिस कर्म को प्रकृत्य प्राप्त
होता है] (७३) वह वास्तव में प्रकाश हो जाता है; क्योंकि उससे
भी कुछ सफ़ाई नहीं होती क्योंकि जो कर्म करता है उसका हित-
मय रह जाता है। (७४) जबकि लक्ष में गलत जाता है पर उसकी
धारणा शेष रह जाती है, वैसे ही प्रकाश कर्म है वही ज्ञान प्रकृत
है। (७५) और वेद ने ही निश्चय से वेद वाच्यी-द्वारा कहा है कि
जब-जब हित की घटना होती है तब-तब संसार-मय प्राप्त होता है।
(७६) अतएव निज से परे जो मय उसका पर्वकाल आत्मन्यन्त में
हो इस बात की पूर्ति के लिए वेद ने सन्शब्द की बोधना की है।
(७७) अतः ओंकार और उत्पन्न के द्वारा जो कर्म प्रकाश हो जाते
हैं, जो प्रकृत्य इत्यादि नामों से प्रसिद्ध हैं (७८) उन प्रकृत्य कर्मों में
सन्शब्द का जो विनियोग किया जाता है वह मुझे बोध है। अतएव हम
कर्मन करते हैं। (७९)

सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्समुच्यते ।

वसस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥२६॥

इस सच्छब्द से असद्रूपी मिथ्या छोड़ निष्कलाह सत्ता का स्वरूप
ज्वाला होता है। (१८०) जो सत् है वह वस्तु किसी कारण से या हेतु से
निष्कलाह सत्ता से भिन्न नहीं हो सकती। वह स्वयं अपनी जगह अलविद्यत
बनी रहती है। (८१) जब यह ज्ञान हो जाता है कि यह जो कुछ विद्यमान
है वह अस्तित्व होने के कारण सत् नहीं है तब जिस मय की
प्राप्ति होती है (८२) उस मय से सर्वात्मक मयस्वरूपकार हो जाने-

नाले प्रशस्त कर्म का साम्य कर उसे पकड़व देना चाहिये । (८३) इस प्रकार भोँकार या तत्कार से कर्म प्रज्ञाकर होता है पर उसके भी परे आकर पञ्चम साधु प्राप्त हो जाय, (८४) ऐसा इस सञ्छब्द का अन्तर्गत विनियोग है । इस प्रकार श्रीकृष्ण से विवरण किया, मैंने नहीं । (८५) क्योंकि यदि मैं कहूँ कि यह सब मैंने कहा तो यह झानि होगी कि श्रीकृष्ण के विषय में तैत्तिमाय दिसाई देगा अतः यह प्रवचन श्रीकृष्ण का ही है । (८६) अब यह सञ्छब्द सार्वभौम कर्म का एक प्रकार से और उपकारी होता है । (८७) उत्तम सत्कर्म अपने अग्नि करानुसार किये जा रहे हैं, परन्तु वे यदि किसी बात में न्यून हों (८८) तो जैसे सम्पूर्ण शरीर किसी एक अवयव से बिहीन रहता है अथवा जैसे बलहीन रथ की गति बन्द हो जाती है (८९) वैसे ही जिस समय किसी एक गुण के अभाव के कारण सत् कर्म भी अस्त-मूढ़ धारण करता है (९०) उस समय भोँकार और तत्कार की उत्तम प्रकार की सहायता से कुछ हो सञ्छब्द ही उस कर्म की त्रुटि की पूर्ति करता है । (९१) सञ्छब्द उस अस्तवस्वरूप को मिटाता है और अपने सत्त्व के बल से उसे सर्वभाव की स्थिति को छा पहुँचाता है । (९२) विम्बोपनि जैसे कुछ रोगी की सहाकरिणी होती है वैसे ही न्यूनाज्ञ कर्म के लिए सञ्छब्द है, (९३) अथवा किसी प्रमाद से यदि कर्म अपनी मर्यादा का त्याग कर निषिद्ध मार्ग में जा पड़े, (९४) [क्योंकि बलनेहारा ही मार्ग मूलता है, परीक्षा करनेहारे को ही भ्रम हो जाता है, व्यवहार में ऐसी कौन-सी घटना नहीं होती ?] (९५) अतः इसी प्रकार यदि अविचार के कारण कर्म अपनी सीमा छोड़ कर असाधु अर्थात् बुरे नाम का पात्र बना चाहता हो] (९६) तो उस समय हे प्रबुद्ध ! भोँकार और तत्कार की अपेक्षा इस सञ्छब्द के विनियोग से ही उस कर्म को साधुता प्राप्त होती है । (९७) जोहा जैसे पारस से पिसा जाय नाले को जैसे गङ्गा की मेंट हो, अथवा मृत मनुष्य पर जैसे अमृत की वृष्टि हो (९८) वैसे ही हे बीरय ! सञ्छब्द का प्रयोग असाधु कर्म का उपकारी होता है । अस्तु, इस नाम की ऐसी ही महिमा है । (९९) इस विवेचन का मर्म समझ कर यदि इस नाम का विचार करोगे तो तुम्हें ज्ञात होगा कि यह केवल भ्रम ही है । (१००) देखो 'भोँ तत्सत्' ये अक्षर मुमुक्षु को वहाँ से जाते हैं वहाँ से यह दरयमान काल्प प्रकथित होता है । (१) वह तो अपरिचित

है, शुद्ध परब्रह्म है, जो तत्सत् उसका अन्तर्गत और व्यक्त नाम है।
 (२) तथापि जैसे आकाश का आभय आकाश ही है, वैसे ही इस नाम का
 आभय वही नामरहित परब्रह्म है तथा वह उस नाम से अभिन्न है।
 (३) आकाश में वित्त होने पर सूर्य ही सूर्य को प्रकाशित करता है
 वैसे ही ब्रह्म को यह नाम-व्यक्ति प्रकाशित करती है। (४) अतः यह नाम
 तीन अक्षरों का शब्द नहीं, यह केवल ब्रह्म ही है। वहाँ तक कि जो जो
 कर्म किया जाय (५)

यद्दे तपसि दाने च स्थितिः सदिति बोध्यते ।

कर्णं चैव तद्वर्णीयं सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥

—यह यह हो, या दान हो, या गहन तप इत्यादि हो पूण भिन्ने
 गये हों या अपूर्ण रह गये हों, (६) परन्तु पारस की कसौटी पर जैसे
 सोने के चत्तम का हीन मेद नहीं होता वैसे ही वे सब कर्म ब्रह्म को
 समर्पित करते ही ब्रह्म ही हो जाते हैं। (७) समुद्र में मिछने पर
 जैसे नदियाँ जुरी नहीं की जा सकती वैसे ही ब्रह्म में मिछने पर
 यह मेद शेष नहीं रहता कि यह अपूरा है और यह पूरा है। (८) इस
 प्रकार हे पार्थ हे हानी ! ब्रह्म नाम की शक्ति का सोपपत्तिक कर्णन
 हुआ। (९) और हे वीर ! एक-एक अक्षर का अलग अलग विनियोग
 भी हम उत्तम रीति से दिखा चुके। (१०) हे राजा ! अब हम यह
 मम समस्त गये कि यह ब्रह्म नाम कितना श्रेष्ठ है। (११) अब आग्र
 से सब द्वा इसी नाम की अक्षा का विस्तार होने दो, जिसके जाने से जन्म-
 कर्म शेष नहीं रह सकता। (१२) जिस कर्म में इस नाम का उत्तम-
 विनियोग किया जायगा वह कर्म वेद के ही पूर्ण अनुष्ठान के बराबर
 होगा। (१३)

अथदया कुत दत्त तपस्वर्त्तं कृतं च यत् ।

असदित्मुक्त्वपि पार्थ न च तत्प्रेत्य नो ह ॥२८॥

अन्वयात्, यह मार्ग छोड़ कर अक्षा का आसरा छोड़ कर, दुःखद
 को सीमा बद्धकर (१४) कोटि कोटि अक्षरमेव करे। ज्ञान-सहित
 शून्नी का दान दे, एक अँगूठ पर रखे रह कर सहस्राक्षि तप करे,
 (१५) जन्मशेष की जगह जादे महीम समुद्र ही रहे, तथापि बहुत
 क्या बढ़े, ये सम्पूर्णा जाने कृपा हैं। (१६) जैसे परवर पर जल
 बरसना, अथवा राख में हवन करना, अथवा छाया को आश्रय

वेता, (१७) अथवा दे अर्जुन ! जैसे आकाश को चपड़ मारना—वैसे ही वह कर्म भी हुआ जाता है। (१८) और कोष्ठ में पत्थर पेरना से जैसे न छेज और न खड़ी हान्य आती है, वैसे ही उस कर्म से केवल वृद्धता का ही आग होता है। (१९) गोंठ में केवल लपरी बँधी हो तो वह जैसे, देरा हो या परदेश हो, कहीं नहीं बिछती और मूर्खों मारती है, (२०) वैसे ही अपयुक्त कर्म-समूह से इस लोक के ही भोग प्राप्त नहीं हो सकते तो फिर परलोक की इच्छा ही क्यों कर सकता है ? (२१) अतः ब्रह्म नाम की मद्रा छोड़ कर जो कुछ कर्म किया जाय वह, बहुत क्या कहें, इस लोक या परलोक दोनों के सम्बन्ध से केवल फल करता है। (२२) इस प्रकार पापलुपि हाथी के नाशक सिंह विषाप-रूपी अम्यकार के सूर्य, कमलापति सफल धीरों के राजा श्रीकृष्ण ने कहा। (२३) तब जैसे चन्द्रमा चाँदनी से ढँक जाता है वैसे ही अर्जुन नि सीम आत्मानन्द में डूब गया। (२४) आश्चर्य है कि यह संप्राम एक ऐसा व्यापार है जिसमें बाणों की मोर्कें मानों माप हैं और उनमें शरीर का मांस और जीवन भी भर कर माया जाता है। (२५) ऐसे कठिन अवसर पर स्वानन्द का राज्य कैसे योगा का सकता है ! आज ऐसा भाग्योदय और हूसरी बगद नहीं है। (२६) सञ्चय करते हैं कि हे श्रीराज ! शत्रु है तथापि उसके सदगुणों से आनन्द होता है। इस समय तो वह हमें यह आनन्द प्राप्त करा देनेवाला गुहरी है। (२७) अर्जुन यदि यह बात से निवृत्तता तो श्रीकृष्ण क्यों यह वस प्रकट करते ? और हमें परमार्थ की प्राप्ति कैसे होगी ? (२८) हम अज्ञान के अधिरे में अपनी कमचढ़ा काटते हुए पड़े थे वहाँ से वह हमें आत्म प्रकाशरूपी मन्दिर में ले आया। (२९) पणता कहा प्रकार बसने गुम्हारे और हमारे ऊपर किया है हमलिय वह मुक्त गुम्ह की टुल्ले स ग्याम सुनि का भाई ही दिगार्ह देता है। (३०) इनमें से माण्य के मन में छाया कि हम क्या आज रह दें यह बड़ाई राजा के हृदय में पुमेगी। (३१) अतः हमने वह बर्तन छोड़ दिया और हमी बात छेड़ ही जिसके शिष्य में अर्जुन ने श्रीकृष्ण से प्ररन लिया था। (३२) निरुत्तिनाय के शत्रुत्व कहते हैं कि जैसे सञ्चय ने अण्य दिया ऐसा में भी करता हूँ सुनिर। (३३)

इति श्रीभगवद्गीतासाराध्यायीविधवा सत्रदशोऽध्यायः ।

तक कहा था 'सिद्धता है जब तक वह पूरा चन्द्र को उदित हुआ न देखे। (१३) सोमकान्त पसीजता है सो कुछ चन्द्रमा को अभ्यर्पण करने के हेतु नहीं, किन्तु चन्द्रमा ही उस प्रथीभूत करता है। (१४) वसन्त-काल आते ही न जाने कैसे अकस्मात् वृष्टों के झंझुर इतनी अधिकारी से पड़ते हैं कि जनक अनुत्पन्न वृष्ट अन्हें पारण नहीं कर सकते। (१५) पछिनी को रविधियाँ न्य काम होत ही वह जला का अङ्गीकार न करके प्रफुल्लित होती है, आपका जल का स्वरा होत ही जैसे लवण अपने शरीर की सुधि भूल जाता है, (१६) जैसे ही जब मैं आपका स्माय करता हूँ तब अपनापन भूल जाता हूँ। अच्छा हुआ मनुष्य जैसे उधार सेता है, (१७) बेसी ही स्थिति आपने मेरी कर दी है। पगल जैसे मोसला ही रहता है, बेस ही आपने मेरी अहस्ता देशान्तर को भगा मेरी बायी को स्तुति की धुम लगा दी है। (१८) परन्तु वों भी यदि मैं निज की कृति रख कर आपकी स्तुति करूँ तो आपके गुण और अगुणों की छान करनी पड़ेगी। (१९) परन्तु आप तो एकरसारमक सिद्ध हैं, आपके गुण या अगुण-रूपी विभाग कैसे हो सकते हैं। मोती को फोड़ कर टुकड़े करना मया कि समूचा रत्नमा मला ? (२०) आप माता पिता हैं ऐसा कहने से भी आपकी स्तुति नहीं होती क्योंकि वामें बालक-रूपी वराधि का दोष आता है। (२१) इसमें कहना ही क्या है कि मैं आपका सबक हूँ और आप स्वामी हैं ? पर ऐसा वराधि स दुक्ति क्याल क्या करूँ ? (२२) यदि पर कहूँ कि सब कुछ आप ही एक आत्मस्वरूपी है, तो हे गुरु ! आप जो अन्तर्यामी हैं अन्हें बाहर निहाला-सा दिखाइ देगा। (२३) अतः वास्तव में आपकी स्तुति करने के लिए संसार में कुछ दिखाई नहीं देता। आप मोन क अनिष्टिक काइ अज्ञान भी शरीर में पारण मरी करते। (२४) कुछ न बोसना ही वास्तव में आपकी स्तुति है, कुछ न करना ही आपकी पूजा है, किसी विषय क पास न समझ होना ही आपमें रहना है। (२५) जैसे कोई भ्रम क घर हो पागल की तरह बहबह करे बेसा ही मेरा स्तुति करना है। हे माता ! हमारी आप पना करें। (२६) अब मेरी बायी को गोकार्य-रूपी मोती की झँगूरी से अमिट्य कोमिप जियस वह इन मन्त्रों की मया में सम्मन पावे। (२७) इस पर धीनिहृत् देव ने कहा कि बार बार एसी प्रार्थना या प्रबोजन नहीं है। बाद को पारस से क्या बरबर

पिस्तना पदता है ? (२८) तब ज्ञानदेव ने निवेदन किया कि पर
 आपका प्रसन्न हुआ, जब देव प्रसन्न की ओर आकष्यत हैं। (२९)
 महाराज ! यह अठारहवाँ अध्याय आर्चरूपी चिन्तामणि का अन्त
 हुआ इस गीतारत्न-मन्दिर का कक्ष है जो सम्पूर्ण गीता-दर्शन का
 मुकुट है। (३०) ससार में भी ऐसी ही प्रथा है कि दूर से मन्दिर
 का कक्ष ही दिखाई देता है, और सब कक्ष के दर्शन से वेला-
 दर्शन के फल की प्राप्ति समझी जाती है। (३१) यही हाल इस
 अध्याय का है। क्योंकि इसी एक अध्याय के देखने से सम्पूर्ण गीता-
 शास्त्र अवगत हो जाता है। (३२) इसी लिए मैं इस अठारहवें अध्याय
 को, अम्बिदासजी-द्वारा गीता-मन्दिर पर लड़ाया गया क्राज, सम्पन्न
 हूँ। (३३) जैसे मन्दिर पर कक्ष के अनन्तर कुछ कम शेष नहीं रह
 जाता वैसे ही यह अध्याय गीता की समाप्ति का चोख है।
 (३४) व्यास की स्वभावतः बड़े श्रेष्ठ प्रियकर हैं। उन्होंने वेद-रूपी
 राजों के पर्यंत पर उपनिषद्-रूपी परीसी परती कोड़ी (३५) और
 वसमें से जो धर्म, अर्थ, और काम-रूपी बहुत-सी अनुपयोगी मिट्टी
 निकली अन्त में बहुत और महाभारत-रूपी परकोटा बना दिया। (३६)
 उसके बीच में कृष्णार्जुन-संवाद-रूपी कुरक्षेत्र से अन्तर्गत आत्मज्ञान-
 रूपी युद्ध और उत्तम पद्यों का समुदाय रचा (३७) और ब्रह्म-
 रूपी बीरियों का नाम कर और सब राज्यों की सहायता से मोक्ष-
 मर्मादि का आकर सिद्ध किया। (३८) इस प्रकार इस मन्दिर
 की रचना करते हुए पन्नाह अध्याय तक उसके पन्नाह अन्त हो चुके
 (३९) तदनन्तर सोलहवाँ अध्याय मानों उसका अन्त है और
 सोलहवाँ अध्याय अन्त रखने की भूमि है। (४०) उस पर वह अठ-
 र्द्वी अध्याय मानों कक्ष लड़ाया गया है और उस पर श्रीव्यास
 ने गीता के नाम की प्रज्ञा लगा दी है। (४१) अतः यह अध्याय
 बताता है कि पिछले अध्याय जो एक पर एक बहुत हुए अन्त हैं
 तब भी पूर्णता मुक्त है। (४२) कक्ष होने से जैसे कोई कम
 छिपा नहीं रहता जा सक्ता बल्कि प्रकट होता ही है वैसे ही अठ-
 र्द्वी अध्याय सम्पूर्ण गीताशास्त्र की प्रकट करता है। (४३) इस प्रकार
 श्रीव्यासजी ने कुरक्षेत्र से गीता-मन्दिर की रचना का प्रादिकों की
 बहुतैरी रचा की है। (४४) कोई इसका पाठ करते अर्थात् इसकी
 बाहरी ओर से प्रशंसा करते हैं, कोई अन्त-दिश से मानों गीता-
 मन्दिर की छाया का सेवन करते हैं। (४५) कोई अध्याय-रूपी

साम्यूल और दक्षिणा लेकर इसके अर्घ्य-दानरूपी गर्म-गृह में प्रवेश करते हैं (४१) और जल्दी से आत्मज्ञान के द्वारा भीदरि परमात्मा से जा मिलते हैं, तथापि इस मोक्ष-मन्दिर में इन सब साधनों की योग्यता समान ही है। (४०) भोक्तों के वापसि में मोक्षन करनेवाले नीचे ऊपर बैठे हुए सब लोगों को समान ही पत्राभ परोस जाते हैं, वैसे ही इस गीता के अर्थ से अर्घ्य-दान से या पाठ से मोक्ष का ही लाभ होता है। (४२) अतः उपयुक्त भेद नामधर में कहता हूँ कि गीता मन्य विष्णु का मन्दिर है और अठारहवाँ अध्याय उसका कक्ष है। (४३) अब सत्रहवें अध्याय के अनन्तर अठारहवें अध्याय की रचना कैसी की गई है, वह सम्बन्ध जैसा मुझे ज्ञान पड़ा है वैसे निवेदन करता हूँ। (५०) गङ्गा और यमुना का सब दायि प्रवाह-भेद से अलग जान पड़ता है तथापि जलत्व में एक ही है, (५१) अथवा अर्घ्यनारीनट्यर के रूप में दोनों आकृतियों की कुछ शक्ति होकर दोनों को मिखा कर एक ही रूप रचा हुआ दिखाई देता है, (५२) अथवा चन्द्रकला दिन-दिन बढ़ती हुई चन्द्रबिम्ब में विस्फुट दिखाई देती है पर चन्द्रमा एक ही है, वस पर चन्द्रकला की कोई जुड़े-जुड़ी तर नहीं बढ़ती (५३) वैसे ही प्रति अध्याय में प्रति श्लोक के चारों चारों जुड़े-जुड़े ज्ञान पड़ते हैं। (५४) परान्तु को सिद्धान्त व्यक्त किया गया है उसके रूप कोई जुड़े-जुड़े नहीं है। जैसे एक ही होरी अनेक रत्न-मणि धारण करनेवाली रहता है, (५५) अथवा अनेक मोती मिलने पर जैसा एक ही हार बनता है और कमरी शोभा देनेवाली कान्ति भी एक ही होती है, (५६) मूर्तों का हार बनते हुए मूर्तों की संख्या अधिक होती जाती है तथापि इनकी सुगन्ध की गणना करने के लिए एक के अतिरिक्त दूसरी अगुनी का उपयोग नहीं हो सकता वसी प्रकार इन अध्यायों का और श्लोकों का हास समझना चाहिए। (५७) रसाक साज मो है और अध्यायों की संख्या अठारह है, परान्तु भीष्टप्य में शिव तरंग का निरूपण किया वह एक ही है, दूसरा नहीं। (५८) और भने भी वस भाग का अरभम्बन म छोड़ कर मन्त्र का स्पष्टी काय किया है। मन्त्राति उमी मार्ग के अनुसार निरूपण जाता हूँ गुनो। (५९) सत्रहवाँ अध्याय समाप्त होत समय अन्तिम श्लोक में भीष्टप्य ने कहा (६०) कि हे अर्जुन! प्रसन्न मास के शिव में आस्थावृद्धि छोड़ कर शिवने धर्म दिये जायें करने सब असम्भव होते हैं। (६१) भीष्टप्य के ये वचन सुनते ही अर्जुन को आनन्द हुआ। वसने सोचा

कि श्रीकृष्ण ने कर्मनिष्ठ लोगों को बोध दिया। (६२) वे बेचारे अज्ञानान्ध सन्मुख कहे हुए ईश्वर को नहीं पहचानते तो उन्हें नाम की भेषगा कैसे जान पड़े? (६३) और रज और तम दोनों का मध्य हुए बिना अन्धा अस्पष्ट ही रहती है तो वह अज्ञानाम में कैसे जाग सकती है? (६४) अतः शब्द को आशिर्जन देना, वार्ता सुनते ही दौटना नागिन को खिलाना आदि बातें जैसी पातक होती हैं, (६५) वैसे ही दुष्ट कर्म करने से जन्मान्तर ही की प्राप्ति होती है। कर्म से ऐसा दुःखद ज्ञान होता है। (६६) यदि ज्ञानवशत् कर्म बचाया जाय तो सभी उसे ज्ञान की योग्यता हो सकती है, अन्यथा वससे तब ही प्राप्त होता है। (६७) बहोतक कर्म में अनेक कमजोरियाँ हैं, तो फिर कर्मों को मोक्ष की पारी कब आ सकती है? (६८) अतः कर्म की पराधीनता मिट जाय, इसलिये सम्पूर्ण कर्म का ही त्याग कर देना चाहिए, और पूर्ण संन्यास का स्वीकार करना चाहिए। (६९) अन्तर्गत ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है कि जिससे कभी कर्म बाधा के मय की वार्ता ही नहीं रहती, (७०) जो ज्ञान के आवाहन-मन्त्र हैं अथवा ज्ञान के उत्तम स्रोत हैं, अन्यथा ज्ञान को आकर्षित करनेवाले सूत्र हैं, (७१) उन संन्यास और त्याग का अनुष्ठान करने से ससार की मुक्ति होती है, इसलिये यही बात उत्तम रीति से और स्पष्ट पृष्ठ लेनी चाहिए। (७२) ऐसा सोच कर पार्थ ने त्याग और संन्यास का स्वीकार करने के लिए श्रीकृष्ण से प्रश्न किया। (७३) उस पर श्रीकृष्ण ने जो वचन कहे वही अठारहवें अध्याय के रूप से प्रकट हुए हैं। (७४) इस प्रकार लक्ष्य-जनक मार्ग से एक अध्याय से दूसरा उत्पन्न हुआ है। अब जो प्रश्न किया गया उसे उत्तम रीति से सुनो। (७५) श्रीकृष्ण के वे अन्तिम वचन सुन कर पार्थ को मन में सुख हुआ। (७६) यों तो वह तब के विषय में वास्तव में निश्चिन्त हो गया था, परन्तु श्रीकृष्ण चुप हो रहे, यह वससे न सह्य गया। (७७) बहुरूपी बृध पीकर व्यथा जगता है तथापि वह यही चाहता है कि गाव वससे घूर न हो। अतन्व्य प्रीति ऐसी ही रहती है। (७८) जो प्रेमी रहता है उसकी यही इच्छा रहती है कि मेरा प्रेम-मात्र यद्यपि कारण न हो तथापि बोझता ही रहे; पसने मुझे देल मिया हो तथापि और भी देखता रहे। तात्पर्य कि प्रेम का योग सेते हुए उसकी इच्छा दुगुनी बढ़ती जाती है। (७९) प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है, और पार्थ तो मूर्तिमान् प्रेम ही है। इसलिये श्रीकृष्ण का चुप

चाप रहना उसे दुःख मालूम हुआ। (८०) जैसे वर्षा में देवता आत्म-रूप ही देखता है, वैसे ही श्रीकृष्ण के संवाद के मिस से वास्तव में निष्कर्म ब्रह्म का ही उपभोग लेना है। (८१) अतः संवाद के बन्ध पड़ने से वह उपभोग भी न रहेगा। यह बात, जो उस मुक्त का आस्वाद लिये रहता है वह, वैसे सह सकता है। (८२) इसलिये त्याग और संन्यास के विषय में प्रश्न करने के बहाने अर्जुन ने श्रीकृष्ण से फिर गीता के सिद्धान्त का स्पष्टीकरण करवाया। (८३) यह अठारहवाँ अध्याय नहीं, इसे एक अध्यायी गीता ही समझो। बल्कि जो गाय को गुराने खगे तो उसे समय असमय कहाँ रहता है (८४) वैसे ही समाप्ति के समय अर्जुन ने फिर से गीता कहाँ है। सेवक के प्रश्न करने पर क्या स्वामी पत्तर न देंगे ? (८५) परन्तु अस्तु, अर्जुन ने यों कहा कि हे विरचेष्ट ! मैं विमती करता हूँ सुनिष। (८६)

अर्जुन ब्रह्म—

संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् ।

त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केचिन्निपूदन ॥९॥

महाराज ! संन्यास और त्याग दोनों का सम्बन्ध एक ही कार्य से है। जैसे सहात और सह दोनों का अर्थ एक समुदाय ही होता है (८७) वैसे ही त्याग और संन्यास दोनों से त्याग ही कहा जाता है। हम तो यही समझते हैं, (८८) पर यदि कोई भिन्न अर्थ हो तो देव उसे स्पष्ट करें। इस पर श्रीमुकुन्द ने कहा कि वनप्र अर्थ भिन्न है; (८९) तथापि हे अर्जुन ! त्याग और संन्यास दोनों का अर्थ एक ही मालूम होता है वह मैं भी तुम समझता हूँ। (९०) इन दोनों शब्दों से असम्यक् से त्याग का ही अर्थ होता है, पर भद इतना ही है (९१) कि जब सभ्यत्व कर्म को छोड़ दिया जाता है तब उस संन्यास कहते हैं और कबल कल का त्याग करना त्याग कहा जाता है। (९२) जब जिस कर्म का कल त्याग करना चाहिये और कौन कर्म का निश्चय त्याग करना चाहिये, उसका भी हम स्पष्ट वर्णन करते हैं, ध्यान हो। (९३) ब्रह्म में और परमों पर जैसे आप ही आप अगमिन् गूढ-वस्तु होते हैं वैसे किसी वास्तव के वेद या बलीये का मालूम नहीं पत्तन होते। (९४) बिना बोये जिस पास कहाँ-कहाँ बगती है, उसे मरु

में किता जमाये धान नहीं पग सक्ता, (६४), अथवा शरीर तो आप ही आप बरपन्न होता है पर उसके आभरण उद्योग से ही तैयार होते हैं, नदी आप ही आप होती है पर ऊपरें सुवनाये जाते हैं (६६) इसी प्रकार नित्य और नैमित्तिक कर्म स्वाभाविक होते हैं, पर सक्ताम कर्म क्रमना से अलग नहीं होता। (६७)

श्रीमद्भागवत—

काम्यानां कर्मणां न्यास संन्यास कथयो विदुः ।

सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्वार्गं विचक्षणः ॥२॥

अश्वमेध इत्यादि को पक्ष किये जाते हैं जन्म अनुष्ठान करना कामनाओं का ही समूह इच्छा करना है। (६८) वासाव, ऊँ, यगीचे और बड़े-बड़े गाँव दान देना, और भी नाना प्रकार के प्रयत्न का आचरण करना (६९) इत्यादि को सम्पूर्ण इष्टापूर्ति के कर्म हैं जन्मके मूल में केवल क्रमना ही रहती है, और जन्मसे कर्मावसार पक्षों का भोग अवश्य ही प्राप्त होता है। (१००) हे पन्थाव ! शरीरस्वी गति में आपका जैसे जन्म-मृत्यु का संस्कार नहीं होता या सक्ता, (१) अथवा सक्ता में जो ब्रिक्का रहता है वह जैसे, कुछ भी करो, जहाँ टलता, अथवा मनुष्य का कक्षापन या गोगापन जैसे घने से भी नहीं मिटता (२) जैसे ही सक्ताम कर्म फलभोग के लिए धरना है बैठता है, जैसे कि सक्ताम का उगावेवाला मृत्तु बसू करने के लिए धरना देकर बैठता है (३) अथवा यदि अकस्मात् क्रमना के पिता भी जन्म पड़े तथापि वह क्रम्य कर्म ऐसा प्राप्त होता है जैसे झूठे पुत्र में भी लग जाने पर कोई बाया प्राप्त होता है। (४) किता जन्म भी शुद्ध मुँह में जाला जाय तो भीष्म ही जोगा जोगारे को रात समक कर भी इजाया जाय तथापि हाथ अथवा ही जोगा (५) जैसे ही फल देना क्रम्य कर्म में एक स्वाभाविक सामर्थ्य है। अतएव मुमुक्षुओं को ऐसा कर्म कुतूहल से भी नहीं करना चाहिए। (६) बहुत बड़ा बहें, हे पापे ! ऐसा जो क्रम्य कर्म है पक्षका त्याग उसके दुप रिप के समान करना चाहिए (७) हे सर्वज्ञानी ! ऐसे त्याग को संसार में अन्तर्दृष्टि से करते हैं (८) त्याग करना जैसे ही क्रम्य त्याग करना या सुप मरण

के समय भ्रातृ या दान करना, माता पिता की मृत्यु का दिन मानना, (११०) अथवा अतिथि की पूजा इत्यादि करना ऐसे जो कर्म करने पड़ते हैं वे नैमित्तिक कर्म समझने चाहिये। (११) वषा ऋतु में आकाश खलबलाता है, वसन्त ऋतु में मन की शोभा पुरानी बढ़ती है, यौवन में शरीर की सुन्दरता प्रकट होती है, (१२) अथवा सोमकान्त-मणि चन्द्र को देखाकर पसीझती है, कमल का फूल सूर्य का दर्शन होते ही खिलता है, इन सबों में जैसे उनका विषयमात्र गुण ही विस्तार पाता है, दूसरा नहीं (१३) जैसे ही जो नित्य कर्म है वही जब किसी निमित्त के समय नियम से किया जाय तो वह छेद समझा जाता है, इससे उसे नैमित्तिक नाम दिया गया है। (१४) और प्रातःकाल मध्याह्न व सन्ध्या के समय जो प्रतिदिन कर्तव्य ही है परन्तु दृष्टि जैसे नेत्रों से परिमित रहती है और उनसे अधिक नहीं रहती, (१५) अथवा उपयोग के पूर्व गति जैसे चर्यों में रहती है, अथवा प्रसा जैसे दीप बिम्ब में रहती है (१६) जाने के पूर्व सुगन्धि जैसे चन्दन में ही रहती है, जैसे ही जो अधिकार का स्वरूप प्रकट करने द्वारा कर्म है (१७) उस ह पावे! संसार में नित्य कर्म कहते हैं। इस प्रकार हम तुम्हें नित्य और नैमित्तिक दोनों कर्म समझा चुके। (१८) ये नित्य और नैमित्तिक कर्म अद्वयमेव कर्तव्य हैं। कोई उन्हें निष्कल मी समझने हैं। (१९) परन्तु जैसे मोहन से यह कहा होता है कि तृप्ति होती तथा मूल का नाश होता है जैसे ही नित्य और नैमित्तिक कर्म सब तरह से कल-बाधक हैं। (२०) निकृष्ट सोना चाँद में बाँझा नाथ सो उसके मल का नाश होता और उसके कस का गुण बढ़ता जाता है, उसी प्रकार नित्य-नैमित्तिक-कर्म का फल समझो। (२१) क्योंकि कर्षो-ज्यो पाप का नाश होता है त्यो-त्यो मनुष्य का अधिकार बढ़ता जाता है और उस उत्कृष्ट सद्गति प्राप्त होती है। (२२) नित्य नैमित्तिक कर्मों का इनका बड़ा फल है। परन्तु उस फल का, मूल मन्त्र में अपने हुए वाक्य के समान, स्थाग करना चाहिये। (२३) वसन्त ऋतु में ज्योंही सम्पूर्ण जगत् बढ़ने लगती है त्योंही आत्मा इस मी परवर्धित होता है, परन्तु वसन्त ऋतु जैसे उन्हें शाय न खगा कर अन्ध स्थाग कर बस जाता है, (२४) जैसे ही कर्म की सीमा का उपलक्षण न करके नित्य-नैमित्तिक-कर्मों की ओर चित्त देना चाहिये, परन्तु उनके

में बिना जमाये धान नहीं पग सकता, (६४), जमवा शरीर तो आप ही आप उत्पन्न होता है पर उसके आभरण ज्योति से ही तैयार होते हैं, मदी आप ही आप होती है पर कुपे खुदवाये जाते हैं, (६६) इसी प्रकार निरत्य और नेमिचिक कर्म स्वामाधिक होते हैं पर सञ्जम कर्म जमना से अलग नहीं होता। (६७)

धीमगवानुवाच—

काम्यानां कर्मणां न्यास संन्यास कथयो विदुः ।

सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विधत्तथा ॥२॥

अश्वमेध इत्यादि जो यज्ञ किये जाते हैं उनका अनुष्ठान करना कामनाओं का ही समूह इच्छा करना है। (६८) राजा, धर्म, बगीचे और बड़े-बड़े गाँव दान देना, और भी नाना प्रकार के यज्ञों का आचरण करना (६९) इत्यादि जो सम्पूर्ण इष्टापूर्ति के कर्म हैं उनके मूल में केवल कामना ही रहती है, और जन्ते कर्मानुसार ज्यों का मोल अवश्य ही प्राप्त होता है। (१००) हे यत्तत्रय ! शरीरस्वी गाँव में जाकर जैसे जन्म-मृत्यु का संस्कार नहीं होता या सञ्जा, (१) जमवा खजूर में जो खिन्ना रहता है वह जैसे कुछ भी करो, नहीं टकता, जमवा मनुष्य का काष्ठापन या गोपापन जैसे घोलने से भी नहीं मिटता (२) जैसे ही सञ्जम कर्म फलभोग के लिए करना है बैठना है, जैसे कि साहूकार का लगावेबाबा मृत्यु मसूज करने के लिए घरमा बैकर बैठता है (३) जमवा यदि अकस्मात् कामना के बिना भी बन पड़े तथापि वह काम्य कर्म ऐसा पावक होता है जैसे झूठे फुल में भी फल जाले पर कोई बाण पावक होता है। (४) किना जमे भी शुद्ध मुँह में डाला जाय तो मीठा ही खगोगा जगारे को रास समझ कर भी डबाया जाय तथापि हाथ जमरब ही खगोगा (५) जैसे ही फल देना काम्य कर्म में एक स्वामाधिक सामर्थ्य है। अतएव मुमुक्षुओं को ऐसा कर्म कुतूहल से भी नहीं करना चाहिए। (६) बहुत क्या कहें हे पाशे ! ऐसा जो काम्य कर्म है उसका त्याग उसके हुए रिब के समान करना चाहिए। (७) हे सर्व-ज्ञानी ! ऐसे त्याग को संसार में अन्तर्दृष्ट्या संन्यास कहते हैं (८) जमवा या त्याग करता जैसे बोरी का दर झोक देना है जैसे ही काम्य कर्म का त्याग करता जमना का ही जन्मूलन करना है। (९) और जन्म या सूर्यमण्ड

मार्ग में यदि शीघ्र ही विजय-सम्पादन करना हो तो कर्मरूपी राक्षस को हाथ में लेने में आलस्य न करना चाहिए। (१६) सोना शुद्ध करना हो तो जैसे अग्नि से न छोटाना चाहिए, अथवा इपैय स्पर्श करना हो तो रजःकणों का संशय करना चाहिए (१४०) अथवा कपड़े स्पर्श करने की इच्छा हृदय में हो तो जैसा घोषी की माँव अशुद्ध समझ कर न छोड़नी चाहिए (४१) जैसे ही कर्मों को बलेश-कारण समझ कर चलाकर अपनाकर नहीं करना चाहिए। शीघ्र बिना क्या सुन्दर फल का लाभ हो सकता है? (४२) ऐसे ऐसे बच्चों से कई लोग काम-भूमि पर कर्म-प्रवृत्ति का प्रतिपादन करते हैं। इस प्रकार त्याग के विषय में विस्मय-वाद मचा है (४३) तथापि बाद मित्र जाय और त्याग का निश्चित अर्थ-ज्ञान हो अतः हम उस अर्थ का अच्छी तरह विवरण करते हैं सुनो। (४४)

निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम ।

त्यागो हि पुरुषस्यात्र त्रिविधः सम्मकीर्तितः ॥४॥

हे पाण्डव ! संसार में त्याग तीन प्रकार का है। वे तीनों प्रकार हम छूटे-छूटे बयान करते हैं। (४५) परन्तु यद्यपि हम त्याग के तीन प्रकारों का बयान करेंगे तथापि उन सबका तात्पर्य और निष्कर्ष बोझा सा ही है। (४६) अतः मुझ सबसे की बुद्धि को भी जो निश्चय स माझ ज्ञान पड़ता है वह निश्चयतस्तु पहले सुन लो। (४७) अपनी मुक्ति पाने के लिए जो मुमुक्षु आगृत रहना चाहता है उसे चाहिए कि हम जो बताते हैं वही एक बात हर तरह से करे। (४८)

पण्डितान्तपः कर्म न त्याग्यं कार्यमेव तत् ।

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥५॥

पण्डितों जैसे मार्ग में पण्डितों की या रास्ता न छोड़ने चाहिये जैसे ही मनुष्य को यज्ञ, दान, तप इत्यादि को आवश्यक कर्म हैं उनका त्याग न करना चाहिए। (४९) जैसे जब तक कोई हुई वस्तु न मिल जाय तब तक उसकी खोज न छोड़नी चाहिए अथवा मृत न हो तब तक सामने की यात्री अस्ता न करनी चाहिए, (१५०) जब तक दिनारे न लग जाय तब तक माव न छोड़नी चाहिए, फल खाने के पूर्व केले के छूट का त्याग न करना चाहिए, रक्की हुई वस्तु जब तक न मिले

सम्पूर्ण फलों को उसके रूप और आकार के समान त्याग्य समझना चाहिए। (२५) इस कर्मफल के त्याग को शामी जन त्याग कहते हैं। इस प्रकार हम हमें त्याग और संन्यास की व्याख्या सुना चुके। (२६) जो संन्यास किया जाता है सब काम्य कर्म की भाषा नहीं हो सकती उस निषिद्ध कर्म को स्वभावतः निषिद्ध होने के कारण ही तत्र दिया जाता है। (२७) जो नित्य इत्यादि कर्म रह वै चरित्वाना के द्वारा मृत हो जाते हैं, जैसे शिर काटि जाकने से शेष शरीर का भी अन्त हो जाता है। (२८) अन्त में फलका के एकमे पर जैसे मान्य हान्य जाता है वैसे ही सम्पूर्ण कर्म का अन्त होने पर आत्मज्ञान आप ही आप कोमता हुआ आ पहुँचता है। (२९) ऐसी युक्ति के साथ त्वाम और संन्यास दोनों का अनुष्ठान करने से वै आत्मज्ञान की बोधदा प्रप्त करा देते हैं। (३०) अन्यथा इस युक्ति में मूल हो जाय और फिर यदि अनुमान से कर्मत्याग किया जाय तो कुछ त्याग नहीं होता, किन्तु और भी अधिक उलझाव हो जाता है। (३१) यदि रोग से अपरिचित कोषधि का सेवन किया जाय तो वह निरूप हो जाती है, अन्न का त्याग करने से क्या मूल से मृत्यु नहीं हो जाती? (३२) अतएव जो कर्म स्वात्म्य नहीं है उसका त्याग नहीं करना चाहिए, और जो त्याग्य है उसका जोम भी न रहना चाहिए। (३३) त्याग के सुखम मार्ग में मूल हो जाय तो जो कुछ त्वाम किम जाय वह सब बोझा ही होता है। अतः जो वैराग्यसम्पन्न हैं वे सर्वदा निषिद्ध कर्मों का नाश करने में प्रवृत्त रहते हैं। (३४)

त्याग्य दोषवदित्येके कर्म प्रादुर्मेनीपिण् ।

यद्दानतपः कर्म न त्याग्यमिति यापरे ॥३॥

कुछ लोग, जो फल-त्याग नहीं कर सकते कहते हैं कि कर्म बन्धक ही होते हैं, जैसे कोई स्वयं नष्टा हो और कहे कि संसार बड़ा अवाका है, (३५) अन्यथा है धनश्रय। जैसे कोई जिह्वा-सम्प्ल रोगी माना प्रकार के कर्मों को वृत्तय है, अन्यथा जैसे कोई कोड़ी अपने शरीर पर न रुठ कर मन्त्रियों पर कोष करे, (३६) वैसे ही जो फलेच्छा के मग रहते हैं वे कहते हैं कि कर्म करना ही भुग है, और इसलिये वे नियम करते हैं कि कर्म का त्याग ही करना चाहिए। (३७) कोई कहते हैं कि पक्ष इत्यादि कर्म अमर्य ही करना चाहिए क्योंकि इनके अपरिच्छिन्न चिन्तादि कर्मेश्वरी वृत्ती वस्तु ही नहीं है। (३८) मन्त्रुद्धि के

मार्ग में यदि शीघ्र ही निश्चय-सम्पादन करना हो तो कर्मरूपी राक्षस को हाथ में लेने में व्यासस्थ न करना चाहिए। (१४) सोना शुद्ध करना हो तो जैसे अग्नि से न छुटाना चाहिए, अथवा वर्षा स्पर्श करना हो तो रक्षाक्षों का संशय करना चाहिए (१४०) अथवा कपड़े स्पर्श करने की इच्छा हृदय में हो तो जैसा योभी की नाँव अशुद्ध समझ कर न छोड़नी चाहिए (४१) वैसे ही कर्मों को बलेश-कारक समझ कर उनका अनादर नहीं करना चाहिए। (१५) बिना क्वा सुन्दर कमल का आम हो सकता है? (४२) ऐसे-ऐसे वचनों से कई लोग ज्ञान-भूत कर कर्म-प्रवृत्ति का प्रतिपादन करते हैं। इस प्रकार त्याग के विषय में किन्द-बाद मन्ना है (४३) तथापि बाद भिट ज्ञान और त्याग का निश्चित अर्थ-ज्ञान हो अतः हम उस अर्थ का अच्छी तरह विवरण करते हैं सुनो। (४४)

निश्चय शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम ।

त्यागो हि पुरुषस्यात्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः ॥४॥

हे पाण्डव ! संसार में त्याग तीन प्रकार का है। ये तीनों प्रकार हम झुड़े-झुड़े बखन करते हैं। (४५) परन्तु यद्यपि हम त्याग के तीन प्रकारों का वर्णन करेंगे तथापि उन सबका तात्पर्य और निष्कर्ष थोड़ा सा ही है। (४६) अतः मुक्त सर्वज्ञ की बुद्धि को भी जो निश्चय से मग्न जान पड़ता है वह निश्चयजन्य पहले सुन लो। (४७) अपनी मुक्ति पाने के लिए जो मुमुक्षु जाग्रत रहना चाहता है उसे चाहिए कि हम जो बताते हैं वही एक बात, हर तरह से करे। (४८)

पशुदानतप कर्म न त्याग्यं कार्यमेव तत् ।

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥५॥

पशु को जैसे मार्ग में पगड़वाई का रास्ता न छोड़ने चाहिए वैसे ही मनुष्य को यज्ञ दान, तप इत्यादि जो आवश्यक कर्म हैं उनका त्याग न करना चाहिए। (४९) जैसे जब तक कोई हुई वस्तु न मिल जाय तब तक उसकी खोज न छोड़नी चाहिए, अथवा दूत न हो तब तक समने की चाखी अलग न करनी चाहिए, (१५०) जब तक हिनार न लग जाय तब तक साव न छोड़नी चाहिए, फल हागाने के पूरे केले के दूध का त्याग न करना—चाहिए, रक्खी हुई वस्तु जब तक न छिटे

तब तक हाथ का धीपक रखना न चाहिए, (५१) जैसे ही जब तक अत्म-
ज्ञान के विषय में उत्तम रीति से निश्चय न हो जाय तब तक ब्रह्म
इत्यादि कर्मों से व्यासीन न होना चाहिए। (५२) ब्रह्म अपने-आपने
अधिकार के अनुसार उन ब्रह्म, दान, तप इत्यादि कर्मों का अनुष्ठान
आम्रपूर्वक तथा अधिकाधिक करना चाहिए। (५३) ब्रह्मने काहे
परि बढ़ता ही जाय तो उस वेग के कारण मनुष्य को ब्रह्म कर
बैठना ही पड़ता है, जैसे ही कर्मातिशय भी निष्कर्मता का हेतु होता
है। (५४) औपमि नामे का जैसे ज्यों-ज्यों अधिक बढ़ता है त्यों-त्यों
रोग का निवारण भी कष्टी होता जाता है। (५५) जैसे ही ज्यों-ज्यों
बारम्बार नियतकर्म कर्म किये जाते हैं त्यों-त्यों रज और तम निशेष
होते जाते हैं। (५६) सुख्यों का ज्यों-ज्यों एक के अनन्तर एक इस
प्रकार अनेक पुटों में चार दिया जाता है त्यों-त्यों वसन्ती अमुदता
कस्की-कस्की निकलती जाती है और वह निर्दोष होता जाता है,
(५७) जैसे ही निष्ठा से कर्म किया जाय तो वह रज और तम का
माश कर सत्त्वशुद्धि का स्वान प्रत्यक्ष करता है। (५८) अतः हे धनञ्जय !
सत्त्वशुद्धि की प्राप्ति की इच्छा करनेहारे के लिए कर्म तीनों की बाबरी
करते हैं (५९) तीनों से बाहरी मल की शुद्धि होनी है और कर्मों से
अन्तःकरण उज्ज्वल होता है। अतः सत्कर्म निर्मल तीनों की हैं। (६०)
मरुदेश में चलती हुई घाम की लुई जैसे किसी व्यासे के लिए बहुत
बराब है, अथवा किसी आश्रम के नेत्रों को जैसे सूर्य का प्रकाश ही प्रभ
हो जाय, (६१) बूझते हुए को जैसे मनी ही चारक हो जाय, अथवा मित्र
हृद को घृणी ही बया स बया ले अथवा मरते हुए को स्वर्ग मृत्यु ही
और अधिक आमुष्य अर्पण कर दे (६२) जैसे हे पण्डित ! कर्म ही
मुमुक्षुओं की कर्मबद्धता से मुक्त कर देते हैं। जैसे स्वामन की गीति से
लेने से निज ही मृत्यु से बचाना है (६३) जैसे ही हे धनञ्जय ! कर्म जाने
की भी एक युक्ति है जिससे वे बाधम से छुड़ाने के लिए समर्थ होते हैं।
(६४) अब हे इरीटी ! हम वस युक्ति का वर्णन करते हैं जिसका कर्म करने
से कर्म का माश हो जाता है। (६५)

एतान्यपि तु कर्माणि स गे स्यपत्वा पशानि च ।

कर्तव्यानीति मे पाप निदिनसं यत्तमुद्यमम् ॥६॥

महाबाग प्रबुद्ध कर्म, शुद्ध रीति से करते हुए यह अधिमल न
होना चाहिए कि मैं यह यत्न करमेझा हूँ। (६६) जो दूसरे के देने से

तीर्थ को जाता है जैसे वह सन्तोष के साथ ऐसी चीज नहीं मार सकता कि मैं पात्रा कर रहा हूँ (६७) अथवा हे राजा ! जो किसी राजा की मोहरकन्द आशा के आधार पर अकेला ही किसी को पकड़ जाता है वह जैसे ऐसा गर्व नहीं कर सकता कि मैं जीतनेवाला हूँ (६८) अथवा जो दूसरे के सवार से सैरता है उसमें जैसे सैरने का अभिमान नहीं रहता, अथवा पुरोहित जैसे दस्तूख का अभिमान नहीं रख सकता (६९) जैसे ही कर्तृत्व का आह्वान प्रणय न करके यमाश्रय सम्पूर्ण कर्मरूपी मोहरे सरकाते जाना चाहिए। (१७०) हे पाण्डव ! किये हुए कर्म की जो फल-प्राप्ति हो उसकी ओर चित्त न जाने देना चाहिए। (७१) पहले से ही फल की आशा छोड़ कर कर्मों का इस प्रकार आचरण करना चाहिए जैसे की दाईं पराये राजा को सौम्य-कृती है। (७२) पात्र की आशा से जैसे कोई पीपल के वृक्ष को लुप्त नहीं देता, वैसे ही फल के विषय में निराश हो कर्म करना चाहिए। (७३) चरबाहा जैसे वृष की आशा न रख कर गाँव की सब गायें इकट्ठी करता है वैसे ही कर्म-फल की आशा छोड़नी चाहिए। (७४) ऐसी युक्ति के साथ जो कर्म करेगा उस अपने में ही आत्मप्राप्ति हो जायेगी (७५) अतः मेरा उत्तम सन्देश यही है कि फल की आशा और बेहामिमान को छोड़ कर कर्म करना चाहिए। (७६) कल्प से जो जीव बन्धो है, और अपनी मुक्ति के लिए परिश्रम करता है उससे मैं बारबार कहता हूँ कि इस बन्धन के विपरीत आचरण मत करो। (७७)

नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते ।

मोहास्यस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥७८॥

नहीं तो जैसे कोई अन्धकार पर क्रोध कर अपनी ही आँखें फोड़ने की चेष्टा करे वैसे ही कर्म के द्वेष से सम्पूर्ण कर्मों का जो त्याग करता है (७८) उसका कर्म-त्याग करना मैं तामस त्याग समझता हूँ मानों आपीसीमी पर क्रोध कर कोई सिर ही छाँट दाले। (७९) अजी ! रास्ता बुरा है तो उस पेटों से ही काटना चाहिए, कि रास्ते के अपराध के लिए उन पेटों का ही काट टाकना चाहिए ? (१८०) मूर्ख के समुद्यत रहता हुआ अन्ध चित्रता भी बण्य हो तथापि यदि वह मुक्ति का उपयोग न करे तो यात्री को जात मार कर छाड़न करता बैठ गये (८१) वैसे ही कर्म की ~~अवस्था~~ अवस्था क ही रहस्य से मिटती है।

यह बात तामस मनुष्य भ्रम से मत्त होने के कारण नहीं बनती।
 (८२) तात्पर्य यह है कि तामसी मनुष्य उसी कर्म का त्याग करता है जो कि स्वभावतः उसके विभाग में आता है। अतः ऐसे तामसात्म्य के बराबर न होना चाहिये। (८३)

दुःखमित्येष परकर्म कायबलेनमयाप्यजेत् ।

स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफल लभेत् ॥८४॥

अपरा जो अपना अधिकार जानता है, विजित है उसे भी से समझता है परन्तु कर्म की कठिनाई देता जिस तामस प्रकृति है। (८४) [क्योंकि रोटी जैसे चीज से जाने समय कभी मनुष्य है जैसे कर्म भी आत्म में पाड़े कठिन जान पड़ते हैं, (८५) जैसे नीम को कट्टा लगता है वह जैसे पड़नेवाला कट्टे लगती है वैसे ही कर्म का आत्म कठिन जान पड़ता है (८६) अपरा गांव दोहने समय प्रथम भैंसे पगड़ी धींगी का हार लगता है सोरती का फूल सोदने समय चोटों का हार रहता है, मोहनसुत के पहने शिपने की कठिनाई सहनी पड़ती है, (८७) वेम ही से तामस पड़ी कहता हूँ कि कर्म आत्म में ही अत्यन्त कठिन मान्य रहता है।] एवं जो कर्म जानहारा वम भ्रम क कारण पर कर्म को कर्त्त सत्कार है, (८८) अपरा विजित जानकर कर्म का आत्म जानता है स कर्त्त होने ही वम आत्मिक वम को देवा श्रोत्र मागता है कर्म अपि ही ज्ञान गया है। (८९) और कहता है कि वह कर्म से स जीव लेगी वम मिथी है वा कर्म श्रमादि पर विभी जाती की

सम क्रिया कारण-सहित विज्ञीन हो जाती है। ऐसे कर्मत्याग का जो मोक्ष-पत्र होता है वह मोक्षपत्र (६७) है अर्जुन। अज्ञानी त्यागी को नहीं मिलता। अतः वह त्याग राजस न समझना चाहिए। (५८) अब संसार में कौनसा त्याग करने से मोक्ष-पत्र पर आता है, उसका हम प्रसङ्गानुसार ध्यान करते हैं सुनो। (६६)

कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन ।

सङ्ग त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः ॥६७॥

जो अपने अधिकारानुसार स्वभावानुसार प्राप्त कर का विधि विधान सहित आचार्य करता है (७०) परन्तु जिसके हृदय में यह स्मृति भी नहीं रहती कि यह कर्म मैं कर रहा हूँ, तथा जो पत्र की आशा को निज्जाह्नित देता है (१) [जैसे माता की अग्रज्ञा करना अथवा कर्मके विषय में काम करना ये दोनों बातें अयोग्यता का हेतु होती हैं (२) अतः इन दोनों पापों का त्याग कर माता की सेवा करना चाहिए अन्यथा गाय का मुँह अपवित्र है इसलिए क्या कोई गाय का ही त्याग कर देता है? (३) जो पत्र माता है उसके छिलके और गुच्छी में रस न होने के कारण क्या कोई उस पत्र को ही पेंक देता है? (४) बेसे ही वस्तु या अभिमान और कर्म-पत्र की इच्छा दोनों को कर्म का बन्ध कहते हैं, (५) अब इन दोनों के विषय में जो इस प्रकार कहता है जैसा कि आप वे के विषय में निरमिन्न रहता है] वह अनुप्य विद्वान् कम रहता हुआ कभी दुःखी नहीं हो सकता। (६) यही त्याग एक भेद ब्रह्म है जिसमें मोक्ष-रूपी महापत्र लगता है। संसार में यही त्याग सात्त्विक नाम से प्रसिद्ध है। (७) अब जैसा बीज कृत्रा देने से वृक्ष निर्वा हो जाता है बेसे ही जो पत्र या त्याग कर कर्म-त्याग करता है (-) कर्मके रस और तम ऐसे हट जाते हैं जैसे पाप का स्पर्श होने ही छोदे वा अमृद्वज दोष निरस्त होता है। (८) फिर गुह्य मरु के कारण आरामज्ञान-रूपी भेद गुह्य है और मरु के मध्य जैसा गुह्यतम मरी दिखाई देता (७१०) बेसे ही पत्र पारित्य अनुप्य की बुद्धि इत्यादि के मनुष्य इत्यादि विषयों की अज्ञानता जैसा यही निराह नहीं देता। (११)

न द्वेष्ट्यदृष्टं च न पुनर्नानुशङ्कते ।

त्यागी मरुगमादिषु देशेषु दिग्भ्रमं वयः ॥१०॥

से ज्ञान प्रकट होता है और फिर रज्जु के ज्ञान से जैसे घस पर होनेवाला सर्प का भ्रम मिट जाता है (२८) वैसे ही घस आत्मज्ञान से अनिष्टा के साथ कर्म का नाश हो जाता है। हे पाप! ऐसा त्याग करना ही वास्तव में त्याग है। (२९) अतएव संसार में जो इस प्रकार कर्मों का त्याग करता है वही महात्यागी है। दूसरे जो त्यागी हैं वे ऐसे हैं जैसे कि किसी रोगी को मूर्च्छा आने से कोई समझे कि उसे आराम हुआ, (३०) अथवा जैसे कोई छड़ी के बन्धने घूँसे की मार खाने को प्रवृत्त हो, वैसे ही वे एक कर्म से हुक्को हो विभ्रान्ति के हेतु दूसरे कर्म में प्रवृत्त होते हैं। (३१) परन्तु अस्तु, तीनों जोकों में त्यागी वही है जिसने कलत्त्याग के द्वारा कर्म को निष्कर्मेता की स्थिति प्राप्त करा दी है। (३२)

अनिष्टमिष्ट मिश्रं च त्रिविध कर्मण्य फलम् ।

मदत्पत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्पासिनां कश्चित् ॥३२॥

और हे घनश्रुय! इस त्रिविध कर्मफल का अपभोग लेने के लिए वही समर्थ होते हैं जो आरा का त्याग नहीं करते (३३) परन्तु कन्या को स्वयं परलोक पर मिता जैसे 'अमम' [मेरा नहीं] कह कर छूट जाता है और घस का ज्ञान लेनेवाला [दामाद] उससे सम्बद्ध हो जाता है, (३४) वृक्षन में जो बिप का भंडार भर रहता है वे उस वेष्ट और जीत रहते हैं, पर जो मोल ले जात हैं वही मारते हैं (३५) वैसे ही कम करनेवाला कर्ता और कलाशा न रखनेवाला अकर्ता इन दोनों से यद्यपि कर्म बरा में नहीं हो सकता, (३६) जैसे मार्ग में एक हुए हुए का फल जो चाहे सो ले सकता है वैसे ही साधारण यद्यपि कम का फल है, (३७) तथापि जो कम करके उसके फल की इच्छा नहीं रखता वह संसारविषयक कर्मों में बद्ध नहीं होता। क्योंकि यह सम्पूर्ण त्रिविध संसार कम का ही फल है। (३८) दैव, मनुष्य और स्थावर को ही संसार कहते हैं और ये तीनों कर्मफल के ही प्रकार हैं। (३९) कर्मफल तीन प्रकार का है, एक अनिष्ट अर्थान् भुग एक इष्ट अर्थान् भुक्ता और एक इष्टानिष्ट अर्थान् भुक्ते पुरे का मिश्रण (४०) हृदय में विषय-प्रिय बुद्धि रख कर तथा विविध का त्याग कर निषिद्ध और पुरे कर्मों में प्रवृत्त होने से (४१) जो कृषि, पीट, मिट्टी इत्यादि निष्ठत गरीबों को प्राप्ति होती है वस अनिष्ट कर्मफल कहते हैं। (४२) परन्तु स्वयम का आदर कर अपने

और प्रारब्धानुसार जो भजे हुए कर्म प्राप्त होते हैं वे, जैसे ज्ञान में विच्छिन्न हो जायें (११) वैसे, उस सात्त्विक मनुष्य की दृष्टि से निर्मल हो जाते हैं। इसलिए वह सुख-दुःख से सम्बन्धित दुःखी नहीं होता। (१२) शुभ कर्म का ज्ञान होने पर अन्त्य के ससक्त अनुष्ठान करना आवश्यक अशुभ कर्म का दोष प्राप्त वे दोनों बातें उसमें नहीं होती। (१३) जैसे प्राकृत मनुष्य को स्वप्न के मिला में कुछ सम्बेद नहीं रहता वैसे ही उस सात्त्विक मनुष्य को इन दुःख-शुभ कर्मों के विषय में कुछ संशय नहीं रहता। (१४) अतः वे प्राकृत हुए। कर्म और कर्मा-रूपी द्वैत भाव की बाधा न जानना ही सात्त्विक त्याग है। (१५) इस त्याग के द्वारा कर्मत्याग किया जाय तभी सौ का सर्वथा त्याग होता है, नहीं तो अन्त्य रीति से त्याग करने से वे और भी अधिक बन्धन करनेवाले होते हैं। (१७)

न हि देहभूता सुखं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः ।

यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥११॥

हे सम्प्रसादी ! शरीर धारण कर कर्म से कल्ले हैं के अग्रणी हैं। (१८) यह मिट्टी से ऊँच कर क्या करेगा ? यह वस्तु का त्याग क्यों कर सकेगा ? (१९) वैसे ही ज्ञान स्वयं ज्ञान है और ज्ञानता से ज्ञानात्मे ज्ञाना दोष अपनी प्रमा है। हेय कर तो क्या होगा ? (२०) हीन अपनी गन्ध से अशुद्धता तथापि उस सुगन्ध क्यों से प्राप्त हो सकती है ? अन्न अपनी अस्वता छोड़कर क्यों रह सकता है ? (२१) वैसे ही मनुष्य जब वह शरीर के रूप से रहता है तो वह कर्म-त्याग का पागलपन ब्रूया है। (२२) हम विद्वान् सप्त सुखों हैं अतः उसे छोड़ भी सकते हैं, पर क्या भावे को भी वैसे ही बात का मिटा सकते हैं ? (२३) वैसे ही विद्वित कर्म हम स्वयं ज्ञान कहते हैं, इसीलिए उसका त्याग किया जाय तो हो सकता है, परन्तु जो कर्म देह-रूप ही हो गया है वह कैसे छोड़ा जा सकता है ? (२४) क्योंकि आस और उच्छ्वास तो मीढ़ में भी होते रहते हैं, ऊँच की न करो तथापि वे होते ही रहते हैं। (२५) इसी प्रकार इस शरीर के मिस से कर्म ही मनुष्य के पीछे जगा है, वह जीते-जी क्या मृत्यु के अनन्तर भी पाया नहीं जा सकता। (२६) इस कर्म के त्याग की रीति एक यही है कि कर्म करते हुए कदापि के अन्धकार न होना चाहिए। (२७) कर्म का फल ईश्वर को समर्पित किया जाय तो उसके प्रसाद

से ज्ञान प्रकट होता है और फिर रज्जु के ज्ञान से जैसे उस पर होमेबाजा सर्प का भ्रम मिट जाता है (२८) जैसे ही उस आत्मज्ञान से अविद्या के साथ कर्म का नाश हो जाता है। इ पाप! ऐसा त्याग कर्मा ही वास्तव में त्याग है। (२९) अतएव संसार में जो इस प्रकार कर्मों का त्याग करता है वही महात्यागी है। दूसरे जो त्यागी हैं वे ऐसे हैं जैसे कि किसी रोगी को मूर्च्छा आन ल काइ समय कि उस आराम हुआ, (३०) अथवा जैसे कोई छाड़ी क बदल घूम की मल खाने का प्रवृत्त हो, जैसे ही व एक कम से दुखी हो विधानि क इतु दूसरे कर्म में प्रवृत्त होते हैं। (३१) परन्तु आत्मा, नीर्मा कर्तृत्वं त्यागी बही है जिसने अज्ञत्याग के द्वारा कर्म का निश्चय क मिष्ट प्राप्त करा ही है। (३२)

अनिष्टमिष्ट मिथं च त्रिविध कर्मण फलम् ।

...

अभिचार की ओर दृष्टि देकर वेदों की आज्ञा के अनुसार कर्म करने से (४३) जो इन्द्र इत्यादि देवताओं के शरीर प्राप्त होते हैं कर्म-कृत है सम्बन्धी ! इष्ट-नाम से प्रसिद्ध है। (४४) जैसे जो ओर भीठे के मिश्रण से एक तीसरा ही रस, दोनों से ब्रह्म ओर दोनों से सुस्वादु, उत्पन्न होता है, (४५) जैसे योग-प्रक्रिया के द्वारा रेवक ही कुम्भक का हेतु होता है जैसे ही सत्य और असत्य की एकता होने से सत्य और असत्य दोनों भीते जाते हैं। (४६) वसी प्रकार शुभ और अशुभ कर्मों के सम्मिश्रण मिश्रण का अनुष्ठान करने से जो मनुष्य-वेद का साम होता है वह कर्म का मिश्रकृत है। (४७) इस प्रकार संसार में कर्मकृत त्रिन् तीन मार्गों में बँटा है क्लृप्त भोग उन लोगों से नहीं छूटता जो आशा के बंध हैं। (४८) जीम का क्लृप्ताना ज्यों-ज्यों बढ़ता है त्यों-त्यों क्लृप्त हो जाता जाता है पर उसका परिणाम अवश्य मरण ही होता है। (४९) साहू और की मिश्रता तभी तक भली रहती है जब तक क्लृप्त नहीं का पहुँचता घेरता तभी तक भली है जब तक वह शरीर को हानि नहीं आगती (५०) जैसे ही जब तक शरीर है तभी तक कर्मों का महत्त्व बढ़ा हुआ रहता है परन्तु सत्य होने पर क्लृप्त क्लृप्त हो जाते हैं। (५१) कोई ब्रह्मज्ञानी अपनी मूर्खी से करार पर, अपना पावन घन मॉगने के लिए अपने तो जैसे टाँकते बड़ी बला, जैसे ही प्राप्तिप्राप्ति को कर्मकृत का भोग भी अवरम भोग्य पक्ता है। (५२) और क्लृप्त के मुँह से जो वाना निकलता है वह क्लृप्ति में बोया जाय तो फिर ज्वार के मुँह उत्पन्न होते हैं, फिर वही बल पृथ्वी में बोया जाता है और फिर से वही वान्य उत्पन्न होता है। (५३) ऐसे ही कर्म-भोग से जो क्लृप्त होता है उससे और दूतरे क्लृप्त होते जाते हैं, जैसे कि जलते समय एक के अनन्तर एक जग पड़ता जाता है। (५४) माँके की नाव नदी के किसी तौर पर रह, उसे फिर पल्लवार जाना पड़ता है जैसे ही भोगों का क्लृप्त भी बन्द नहीं होता। (५५) मत्तजब यह है कि क्लृप्तभोग साध्य और साधन-द्वारा संसार में पड़ा हुआ है, और जो अत्यागी हैं वे उसमें उपर्युक्त रीति से लक्ष्मण हुए हैं। (५६) जमेणी का फुल जैसे दिखाने के साथ ही सूखने लगता है जैसे ही कर्म के मिस से जो वास्तव में निजर्म हो जाते हैं, (५७) [जहाँ मोहरों को भीज ही बँट दिया जाता है]

हो। तब अजुन ने सावधान हो भाषा नवाया (२६०) और कहा हे गुरु। मैं आपके लुके व्यक्तिस्मिप्य से ऊबकर आपसे एक-रूप हुआ चाहता हूँ। (६१) वह कौतूहल यद्यपि आप प्रेम से पूर्ण करते हैं, लेकिन महाराज! फिर वह जीव-रूपी प्रतिबन्ध क्यों बनाये रखते हैं? (६२) तब श्रीकृष्ण ने कहा कि ठीक! अभी बीजाने। तुम क्या अब तक यही नहीं जानते कि चन्द्र और चन्द्रिका को मिलाने की आवश्यकता ही नहीं रहती। (६३) परन्तु यह भाव भी हम तुम से प्रकट करने में चरते हैं क्योंकि प्रेम तो वियोग होने से ही बल पाता है। (६४) तथापि एक दूसरे के सङ्ग-द्वारा वियोग उत्पन्न हो जाता है। परन्तु अब इस विषय की चर्चा रहने दो। (६५) हे पाण्डुसुत! हम यह वर्णन कर रहे थे कि आत्मा और कर्म किस प्रकार मिले हैं। (६६) तब अजुन ने कहा कि हे देव! मैं भी यही चाहता था। मैं जो चाहता था उसी का आपने प्रस्ताव किया। (६७) आपने प्रशिक्षा की थी कि तुम्हें सकल कर्मों का बीज जो करण-पञ्चक है वह सुनाओगे (६८) और यह भी कहा था कि सबसे और आत्मा से स्वयेया सम्बन्ध नहीं है। वह प्रविष्टा-श्रुत्य अब बुझाइय। (६९) इन बातों से श्रीकृष्ण उत्पन्न सम्पुष्ट हो बोले कि इस विषय में धामा हे बैठनेवाला कौन मिसला है? (१०) अतः हे अजुन! हम उस शब्दाभिप्राय का निरूपण करते हैं और तुम्हारे श्रुत्य से मुक्त होते हैं। (१) तब अजुन ने कहा कि हे देव! क्या आप पिछली बातें मूल गये? ऐसा कहने से तुम-हम-रूपी द्वैत की रक्षा होती है। (२) इस पर श्रीकृष्ण ने कहा भला अब का हम निरूपण कर रह दे उसे भली मूर्ति ध्यान से सुनो। (३) हे अनुपम! यह सत्य है कि सब कर्मों की घटना परस्पर पॉष साधनों के द्वारा होती है। (४) और इन पॉष आग्यों का समूह जिनके द्वारा कर्मकृति को प्राप्त होता है वे हस्त भी पॉष हैं। (५) इस विषय में आत्मा बदासीन रहता है। वह न कर्मों का हेतु है न उपादान है और न वह कर्मसिद्धि का सहचारी होता है। (६) जैसे आकाश में दिन और रात होत रहत हैं वैसे ही आत्मा के अधिष्ठान पर शुभ और अशुभ कर्म होते हैं। (७) अग्नि, जल और घूम का वायु में सम्मोजन होते ही अन्न बन जाता है, पर आकाश जैसे वस्तुसे जुड़ा रहता है। (८) भयरा कठ की नाव बनाई जाती है, उसे केवल बसाता है और वह वायु के सहाय से चलती है परन्तु पानी जैसे केवल पसप्र साक्षी रहता है, (९)

अन्तर है पाय ! आत्मा और कर्म में होता है, परन्तु अन्तर के कारण वे दोनों एक जान पड़ते हैं। (७५) सरोवर में शम्भु देने वाली कमलिनी प्रफुल्लित होते ही जैसे सूर्य का छव करती है वैसे भ्रमरों से अपने मकरन्द का उपभोग खावाती है (७६) वैसे ही आत्मक्रिया भी अन्य कारणों से उत्पन्न होती है। उन्हीं पाँचों कारणों का हम निरूपण करते हैं। (७७)

पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे ।

सांख्ये कृतान्ते मोक्तानि सिद्ध्ये सर्वकर्मणाम् ॥११॥

ये पाँच कारण क्याचिन् तुम भी जानते होगे। क्योंकि शिवजी वर्णन शास्त्रों ने हाथ पठा कर किया है, (७८) जो वेदरात्र की राजधानी में सांख्य और वेदान्त के मन्दिरो में निरूपण-रूपी बड़े की ध्वनि से गर्जना करते हैं (७९) वही संसार में सब कर्मों की सिद्धि की पूँजी हैं। यह निश्चय जानो कि आत्मरान कर्मविधि का कारण नहीं है। (८०) ऐसे कर्मों का उद्घाटन करने से उनकी प्रसिद्धि हुई है। अतः हमें उनका वर्णन सुनना चाहिए। (८१) और जब कि तुम्हारे हाथ मुक्त जैसा जानरत्न है तो वह कर्मों को न ऐसा बतौ है कि हमों के मुक्त से सुनना चाहिए? (८२) सामने वर्षा रक्त हुआ है तो फिर अपना मुक्त देखने के लिए क्या बूँदों के नेत्रों का सम्मान करना चाहिए? पानी शीशा रहने पर भी क्या बूँदों से यह पूछना चाहिए कि—क्यों, मेरा स्वरूप कैसा है? (८३) जहाँ जिस मास से मछ मुझे देखें वहाँ मैं वही वस्तु बन जाता हूँ। मैं ज्ञान तुम्हारे हृदय का मिल्जोना बन रहा हूँ। (८४) इस प्रकार जब श्रीकृष्ण प्रीति के बेग में बोलते हुए जिस का स्मरण मूस गये तब अजुने स्वयं आनन्द में डूब गया। (८५) जैसे चिद्विनी बटकर ही हो तो चन्द्रकान्तमण्य-रूपी पकैत पसीजता है और वहाँ पड़ सरावर ही होता-सा दिखाई देता है, (८६) वैसे ही जब मुक्त और अनुभव इन दोनों मार्गों की भीत टूट गई और ये मास केवल अर्जुनरूप से ही मूर्तिमान् दिखाई देने लगे, (८७) तब श्रीकृष्ण समर्थ थे इसलिये उन्हें पसन्दी स्फुटि हुई और वे उस बूँदे हुए अर्जुन को पचाने के लिये बोध गये। (८८) अर्जुन को ऐसे आनन्द की भाङ्ग आई थी कि वह इन्द्रजानी होने पर भी अपने बुद्धिविस्तार के साथ उसमें डूब गया। उस भाङ्ग को श्रीकृष्ण ने जीव सिखा (८९) और कहा कि हे पार्थ ! साधन

‘कारण सुते हुए खेंबर की तरह फटी हुई-सी मालूम होती है, (२७) स्वा पा में रक्ता हुआ एक ही दीपक जैसे मिलमिली में से अनेकों में दिखाई देता है (२८) अथवा एक ही मुख्य जैसे नवों रसों का नुमब जैसा हुआ नवविष जान पड़ता है, (२९) जैसे ही बुद्धि का ॥ ही ज्ञान इन थोड़े इत्यादि मेरों के कारण जिन सुदी-सुदी इन्द्रियों का बाहर आविष्कृत होता है, (३०) उन सुदी-सुदी इन्द्रियों का ज्ञा है अर्जुन। कर्म का तीव्रता कारण है। (३१) अब, पूर्व पा विषम मार्ग से बढ़ते हुए मले जब मर्दियों में का मिलते हैं तो उनका जनी जैसे एक ही हो जाता है, (३२) जैसे ही प्राणवायु में जो अविशी क्रियाशक्ति है वह जुरे-सुरे स्थानों में प्रकट होने के कारण सुदी-मान पड़ती है। (३३) बाबा में दिखाई देती है तब उस बायीं बढ़ते हैं। हाथों में प्रकट होती है तब उसे लेने-देने की क्रिया बढ़ते हैं। (३४) बायों में बड़ी क्रियाशक्ति गति कहलाती है और मल मूत्र द्वारों का कारण भी वही शक्ति की क्रिया है। (३५) शरीर में नाभिस्थान से हृदय तक जो ओंछर की आविष्कृति होती है वही को प्रत्यक्ष बढ़ते हैं, (३६) अनन्तर ऊपर की ओर जो रक्षासोच्छवास होता है वह बड़ी शक्ति है, पर वह बदल नाम से जानी जाती है। (३७) गुदा द्वार से निष्क्रमण के कारण उसे अपाण कहते हैं, और सब शरीर में व्यापक होने से उसे व्याण नाम दिया गया है। (३८) हाथे हुए रस का वह सब शरीर में एकसा भर देती है और आप उस शरीर को म छोड़ कर सब सम्पियों में बनी रहती है, (३९) इस व्यापार के कारण है धिरीटी। बड़ी क्रियाशक्ति समान अथवा नाभिस्थ बायु कहलाती है। (४०) और अमुदाई जना, छीज्मा, कछारना आदि जो व्यापार हैं वे माग, कर्म, कछर इत्यादि करवाय है। (४१) एवं वे सब व्यापार एक बायु के ही हैं, पाम्नु इ सुमन्! व्यापार के कारण बन बायु में का निम्नता नाम बढ़ती है (४२) वह वृत्तियों के कारण जिस ज्ञानशाली बायुशक्ति ही कम का बोया कारण है। (४३) तथा अमुकों में जैन शब्दनु कतम दाती है और हर एनु में जो सुहजरा और कममें भी जैन वृद्ध्यामी की गति कतम होती है (४४) अथवा वपन्नु अमु में जैन बायीं सुहजराक होता है। जनीय में जैन प्रिया का महत्त्व, और कममें भी यह बढ़न इत्यादि उपर्यों का रहना सुहजराक होता है, (४५) अथवा

अथवा जैसे किसी मिट्टी के पिण्ड से कुम्हार के चक्कर पर किसी वासन का आकार बनता है और बगड़े से घुमाने से वह वास बनता है (११०) उसमें बहुत एक कुम्हार का है, और पृथ्वी का आकार के अतिरिक्त क्या कार्य होता है ? (११) यह भी रहने दो, जैसे लोगों के सम्पूर्ण व्यापार होते हैं, पर उनमें से क्या कोई सूर्य का व्यापार कहा जा सकता है ? (१२) जैसे ही पौधे, हेतुओं से उत्पन्न और कार्यों के द्वारा कर्मकलाएँ जगाई जाती हैं पर आत्मा जलते हुए रहता है। (१३) अब हम अभी मूर्ति इन पौधों का असाधारण विवेक करते हैं। जैसे मोती परल कर लिये जाते हैं (१४)

अभिधानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विषयम् ।

विबिधाश्च पृथक् चेष्टा ईव वैबाज्य पञ्चमम् ॥१४॥

—जैसे ही इन पौधों कार्यों का अकारण-सहित कर्मों से होते हैं। इसका कारण यह है। (१५) इसे अभिधान कहते हैं, वह इसी विषय कि इसमें मोक्ष अपने मोक्ष के साथ रहता है। (१६) इन्द्रिय-संज्ञा वृक्षों हारों से रात और दिन कष्ट करके, प्रकृति के द्वारा जो सुख और दुःख प्राप्त होते हैं (१७) उन्हें भोगने के विषय पुरुष का और दूसरा स्थान ही नहीं है, इसलिए यह को अभिधान कहा जाता है। (१८) यह वेद नौवीस वर्णों के रहने का कुटुम्बपर है। अन्य और मोक्ष का अलम्कार नहीं दृष्टा है। (१९) बहुत क्या कहें, हेतुप्रकार ? यह वेद जगत्, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का अभिधान है, इसलिए इसे अभिधान नाम दिया गया है। (२०) कर्म का दूसरा कारण कर्ता है जो चेतन्य का प्रतिबिम्ब कहा जाता है। (२१) आकाश ही पानी बरसाता है, और जब वह पानी बरसो [गह्वों] में भर जाता है तो वही आकाश आप ही उसमें प्रतिबिम्बित होता और उदात्त हो जाता है, (२२) अथवा घोर निद्रा के वश हो रात्रि अपना राजस मुख जाता और स्वप्न में रहू बन जाता है (२३) जैसे ही अस्तो विस्मृति के कारण जो चेतन्य ही वैदाचार से प्रतिमाप्ति होता और वेद के रूप में प्रकट होता है, (२४) विचार पूर्ण वर्णों में जो जीव नाम से प्रसिद्ध है, जिसने मार्गों वेद को सम्पूर्ण विषय प्राप्त करा देने की प्रविष्टा की है (२५) प्रकृति कम करती है तथापि जो भ्रम में बड़ा हुआ करता है कि मैं जाता हूँ कम जीव को वहाँ कर्म नाम दिया गया है। (२६) फिर यदि एक ही ही वह सीटी पञ्चकों के वासों [वहनिरी]

के कारण सुले हुए चैव की तरह फटी हुई-सी मालूम होती है, (२७) अथवा धा में रक्खा हुआ एक ही दीपक जैसे मिश्रमिष्टी में से अनेक रूपों में दिखाई देता है (२८) अथवा एक ही पुरुष जैसे गर्भों रत्नों का अनुभव होता हुआ भवविमल ज्ञान पड़ता है, (२९) जैसे ही बुद्धि का एक ही काम इन अनेक इत्यादि भेदों के कारण जिस सुखी-सुखी इन्द्रियों द्वारा बाहर अभिप्रेत होता है, (३०) उन सुखी-सुखी इन्द्रियों का होना है अर्जुन! कर्म का तीसरा कारण है। (३१) अब, पूर्व या पश्चिम मार्ग से बहते हुए माले जब नदियों में जा मिलते हैं तो उनका पानी जैसे एक ही हो जाता है, (३२) जैसे ही वायुवायु में जो अविनाशी क्रियाशक्ति है वह सुबे-सुबे स्थानों में प्रकट होने के कारण सुखी ज्ञान पड़ती है। (३३) बाष्पा में दिखाई देती है तब उसे वायी कहते हैं। हाथों में प्रकट होती है तब उसे लेने-देने की क्रिया कहते हैं। (३४) चरखों में बड़ी क्रियाशक्ति गाँव कहलाती है और मज्ज-मूत्र छारों का कारण भी वही शक्ति की क्रिया है। (३५) शरीर में नामिस्थान से हृदय तक जो ओंकार की अभिव्यक्ति होती है वही को प्राण कहते हैं, (३६) अमन्तर ऊपर की ओर जो श्वासोच्छ्वास होता है वह वही शक्ति है, पर वह अज्ञान नाम से जानी जाती है। (३७) गुदा द्वार से निष्सर्जने के कारण उसे अपान कहते हैं, और सब शरीर में व्यापक होने से उसे व्यान नाम दिया गया है। (३८) व्यापे हुए रस को वह सब शरीर में एकसा भर देती है और आप उस शरीर को न छोड़ कर सब सन्धियों में बनी रहती है, (३९) इस व्यापार के कारण ही भिरीटी! वही क्रियाशक्ति समान अथवा नामिस्त्व वायु कहलाती है। (४०) और अशुद्ध लेना, छीकना, उकारमा आदि जो व्यापार हैं वे नाग, कूर्म, कृकुर इत्यादि वपमाय हैं, (४१) एवं ये सब व्यापार एक वायु के ही हैं, परन्तु वे सुम्भ! व्यापार के कारण उस वायु में जो मिश्रता ज्ञान पड़ती है (४२) वह वृत्तियों के अग्न्य मिश्र होनेवाली वायुशक्ति ही कर्म का बोधा कारण है, (४३) तथा मृतुधर्मों में जैसे शरद्वृत्त उत्पन्न होती है और शरद्वृत्त में भी शुक्लपक्ष और वसमें भी जैसे पूर्णमासी की रात्रि उत्पन्न होती है, (४४) अथवा वसन्त ऋतु में जैसे बगीचा सुखकारक होता है, बगीचे में जैसे मिया का सहवास, और वसमें भी लक्ष्म वन्दन इत्यादि उपचारों का रहना सुखकारक होता है, (४५) अथवा

हे पाण्डव ! कमल का विकास सुन्दर होता है और उस विभ्रस में भी पराग का प्रथम अधिक सुन्दर होता है; (४६) बायीं ओर कवित्व शोभा देता है, कवित्व में रसिकता अधिक शोभा देती है, और उस रसिकता में जैसे मृदानीरूपण और भी अधिक शोभा देता है (४७) जैसे ही सब वृत्ति-वैभव से युक्त एक बुद्धि ही उत्तम है, और बुद्धि में भी नूतन इन्द्रिय बल का होना उत्तम है। (४८) इन्द्रिय-मण्डल की भी शोभा तभी है जब हे निष्पाप ! उनके अपिच्छाता वैराग्यों की अनुकूलता हो (४९) एवं सूर्य इत्यादि वैराग्यों के समूह कृपाशून्य हो चक्षु इत्यादि इसी इन्द्रियों के अपिच्छाता होते हैं। (५०) हे अर्जुन ! यह देव-समूह ही कर्म का पौनर्वा करण है। (५१) इस प्रकार जिसमें गुण समस्त सच्चे ऐसी रीति से, हमने सब कर्मों के पञ्चविध करणों का निरूपण किया। (५२) अब इन्हीं करणों की वृद्धि होते-होते भिन्न हेतुओं से कर्म-सृष्टि की रचना होती है उन पौनर् हेतुओं को भी स्पष्ट कर बताते हैं। (५३)

शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म शारमते नरः ।

न्याय्यं वा विपरीतं वा पृथैते तस्य हेतवः ॥१५॥

अकस्मात् बसन्त ऋतु का जाती है तो वही नूतन पत्तनों की उत्पत्ति का हेतु हो जाती है। पत्तनों से पुष्प-समुदाय उत्पन्न होता और पुष्पों से फल उत्पन्न होते हैं, (५४) अथवा कर्णधार के जाने से मेघ उत्पन्न होते हैं, मेघों से वृष्टि होती और वृष्टि के कारण धान्य-सुख का उपयोग प्राप्त होता है; (५५) अथवा पूर्व दिशा से अरुण का उदय होता है, अरुण से सूर्योदय होता है और पूर्व से सम्पूर्ण दिन प्रकाशित होता है, (५६) जैसे ही हे पाण्डव ! कर्मसङ्कर का हेतु मन है, उस सङ्कलन से बायीं-रूपी बीपक प्रभक्षित होता है (५७) और वह बाया-बीपक सम्पूर्ण कर्मों के मार्गों को प्रकाशित करता है जिससे कर्ता वस्तुत्व के व्यापार में प्रवृत्त होता है। (५८) वस्तुतः शरीर इत्यादि समुदाय का हेतु शरीर ही है, जैसे छोटे का काम छोटे से किया जाता है, (५९) अथवा जैसे तन्तु का हो तान्य और तन्तु का ही नामा इस प्रकार हे शशी ! तन्तु ही कपड़ा बनता है (६०) जैसे ही मन, बाया और वेद के कर्म का हेतु मन इत्यादि ही है जैसे कि रत्नसमुदाय — हेतु रत्न ही है। (६१) यहाँ यदि

कोई यह पूछे कि शरीर इत्यादि जो कर्म के कारण हैं वही क्योंकर हेतु बड़े होते हैं तो सुनिष । (६५) देखिए, सूर्य के प्रकाश का हेतु और कारण जैसे सूर्य ही है, अथवा ईश की गह्वरी जैसे इश की बाढ़ का हेतु है, (६६) अथवा बागेश्वरी की स्तुति करने के लिए जैसे बाबा की ही भजना करना पड़ता है, अथवा कौनों की महिमा जैसे वहाँ से ही बल्लानी का सञ्चली है, (६७) जैसे ही शरीर इत्यादि कर्म के कारण तो हैं ही पर यह भी मिथ्या नहीं कि वही कर्म के हेतु भी हैं । (६८) देह इत्यादि कारणों का देह इत्यादि हेतुओं से मेल होते ही जो कर्ममात्र की घटना होती है (६९) यह कर्म यदि शास्त्र-सम्मत मार्ग के अनुसार हो तो न्याय का हेतु [न्याय कर्म] होता है । (७०) जैसे बरसात के लक्ष का प्रवाद व्यापित् पान में यह व्यय तो यह वहाँ सोच जाता है, पर वसते काम भी लक्ष होता है, (७१) अथवा श्लेष से भी घर छोड़ कर कोई अकस्मात् द्वारका का मार्ग ले तो, वह दुली हो गया, उसका उस मार्ग ही बल्लना निष्फल नहीं जाता, (७२) जैसे ही हेतु और कारण के मेल से कोई अन्य कर्म भी करवत हो गया कि उस पर यदि शास्त्र की दृष्टि पड़े तो वही न्याय कर्म कहलाता है । (७३) अथवा दूध जब बल्लना है तब बड़त-बड़ते बल्लन के मुँह तक पहुँच कर स्वभावतः बाहर गिरता है, वह भी बल्लन दूध का लक्ष ही है, पर जैसे उसे लक्ष नहीं कहते (७४) जैसे ही शास्त्र की सहायता के बिना किया हुआ कर्म यद्यपि दूध न समझा जाय तथापि क्या दूध का लूटा जाना दान किये जाने के समान होता न सचता है ? (७५) अग्नी दे पाण्डुसुन ! देसा कोनसा मन्त्र है जो बर्णभासा के बावन अक्षरों में न हो ? और ऐसा कोनसा धीन है जो इन्हीं बावन अक्षरों को न उच्चारता हो ? (७६) परन्तु ह कोदयदपाणि ! जब तक मन्त्र के उच्चारण-कला का ज्ञान नहीं होता, (७७) जैसे ही कारण और हेतु के मेल से जो अनिष्टमित कम उत्पन्न होता है उसे जब तक शास्त्र की अनुमति का ज्ञान नहीं होता (७८) तब तक यद्यपि कम होता ही रहता है तथापि वह वास्तव में कम करना नहीं, अन्याय है तथा वह अन्याय का ही हेतु होता है । (७९)

तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः ।

परपत्यकृतपुद्गिस्वाप्त स पश्यति दुमति ॥१६॥

इस प्रकार वे कथन भीतिभाष्य आर्जुन ! कर्म के पाँच कर्मों के
 ये पाँच वेद होते हैं । अब क्यो तो कि इनमें क्या आत्मा दिखाई
 देता है ? (७७) बात यह है कि सूर्य जैसे विषयस्वरूप न होकर नेत्रों के
 विक्रयों को प्रकाशित करता है जैसे ही आत्मा कर्मस्वरूप न होकर कर्म
 प्रकट करता है । (७८) हे वीरेश ! देखनेद्वारा जैसे प्रतिबिम्ब का
 दर्पण दोनों न होकर दोनों को प्रकाशित करता है, (७९) कथन
 हे पाण्डुसुत ! सूर्य जैसे दिन या रात्रि न होते हुए दिन और रात्रि को
 प्रकट करता है, जैसे ही आत्मा कर्म का कर्तारूप न होकर कर्म
 दोनों को प्रकट करता है । (८०) परन्तु जिसकी बुद्धि को वह
 निस्तुति हुई है कि मैं देह हूँ और इस कारण जो बुद्धि देह में हो आता
 हो गई है उसे आत्मा के विषय में मानों भ्रमरात्रि का भ्रमप्रकार
 रहता है । (८१) जो समझता है कि चैतन्यरूपी ईश्वर या ब्रह्म को
 परम सीमा देह ही है उसका यह एक विचार चाहे भले ही हो स्व
 की आत्मा कर्ता है (८२) परन्तु उसे यह समझ निश्चय नहीं रहता
 कि आत्मा ही कर्म करता है । वह समझता है कि मैं जो देह हूँ वह कर्म
 करता है (८३) क्योंकि यह बात यह कमी कामों से नहीं सुझा कि
 मैं कर्म के परे हूँ और सब कर्मों का साक्षी हूँ (८४) इसलिये कुछ
 अपरिमित आत्मा को वह देह से मापने को चला करता है, इससे
 क्या आश्चर्य है ? पुष्प कथा दिन की रात नहीं बना देता ? (८५)
 जिसमे कमी आकाशस्थित सत्य सूर्य नहीं देखा है वह क्या बरबरे में
 दिखाई देनेद्वारे सूर्य को ही सत्य न समझेगा ? (८६) बरबरे का
 होना सूख की उत्पत्ति का कारण हो जाता है, तथा उसके गठ से
 सूर्य का भी भाव होता है और उसके कम्पावमान होने से सूर्य की
 कौपता हुआ दिखाई देता है ; (८७) निद्रस्थ मनुष्य को जब तक चेत
 नहीं आता तब तक स्वप्न सत्य ही रहता है, जोरी का अज्ञान होते
 हुए सर्प का दर रहे, इसमें आश्चर्य क्या है ? (८८) जब तक आँखों
 में पालिया रोग है तब तक चन्द्रमा पीला दिखाई देता है, घृण भी
 क्या घृण-जल की मूख में न पड़े ? (८९) इसी प्रकार राजा या गुरु
 का तो कहना ही क्या जो अपनी सीमा को समझी दबा भी नहीं जानने
 देता, जो रेवण मूर्खता के बल भीष्म धारण करता है (९०) वा,
 जैसे गीदड़ मेंलों के वेग को चक्र पर ही आरोपित करते हैं वैसे ही
 दहस-बुद्धि के कारण आत्मा पर देह-रूपी आज चैत्राज्ञा है । (९१)

और फिर वह उस मूल के कारण वैद-रूपी वैदलाने में मानों कर्म की दृग्गोष्ठ से बाँधा जाता है। (६२) वेदो, दृक्-बन्ध की मबना के कारण नहीं पर बैठा हुआ वेचारा तोता क्या पछे मुछ रहते हुए भी नहीं फैसता ? (६३) अतएव जो निर्मल आत्मस्वरूप पर प्रकृति के किये हुए कर्म आरोपित करता है वह कोट्यपथि कर्मों के माप से कर्मों की गणना करता रहता है। (६४) जब जो कर्म से व्यापृत है परन्तु समुद्र का जल जैसे बड़बानध जो स्पर्श नहीं करता जैसे ही, जिसे कर्म स्पर्श नहीं करता, (६५) जो यों जुड़ा रहता हुआ कर्म से व्यापृत है उसे कौन पहचान सकता है, कर्तुं ? (६६) क्योंकि जैसे अपनी कोई हुई वस्तु दीपक से देखने पर दिखाई देती है वैसे ही मुछ का निरन्ध्र करते हुए निज को ही मुछि का काम हो जाता है, (६७) जबका जैसे इर्ष्य रागद्वेष साध किया जाने तो अपना ही रूप दिखाई दे सकता है, जबका जैसे जल को जल का काम हो तो वह जल रूप ही हो जाता है, (६८) यह भी रहने को, प्रतिबिम्ब यदि छोड़कर बिम्ब को देखे तो वह देखना नहीं बिम्ब ही बन जाना है (६९) वैसे ही जिस आत्मा की विस्तृति हो गई है वसुधैव कुटुम्बकम् हो जाय सभी सन्तों की स्थिति का निरन्ध्र हो सकता है। अतएव सर्वदा सन्तों की ही स्तुति और वसुधैव कुटुम्बकम् करना चाहिए। (७००) जब जो कर्मों में रह कर सुख-दुःखों के क्या नहीं होता, तथा जैसे बर्म बन्धु के नाम से दृष्टि बह नहीं रखी (१) वैसे ही जो मुछ है, वसुधैव कुटुम्बकम् रूपी दाय बढाकर बखन करते हैं। (२)

यस्य माहंकृतो भाषो बुद्धिर्यस्य न क्षिप्यते ।

इत्यापि स इमांल्लोकाभ हन्ति न निषप्यते ॥१७॥

हे हामी ! जो अनादि काल से अनिधायी नीध में सोता हुआ विभूत रूप व्यापार का उपमोग ले रहा है (३) वह महावाक्य के द्वारा और गुरुकृपा के सहारा से, क्यों ही गुरु उसके माथे पर हाथ रखते हैं—नहीं, मामों उसे जागृत करते हैं—(४) क्यों ही हे भगवन् ! वह विभूत रूपी स्वप्न-सहित माधायी निद्रा को छोड़ आह्वानम्बरूप में जागृत हो जाता है। (५) और फिर निराश्रय एक सी दिखाई देने वाली मृगजल की भाँति जैसे चन्द्रमा की किरणें प्रशशित होते ही मिट जाती हैं, (६) जबका वास्यावस्था निकल जाने पर जैसे होषा

इस प्रकार है उत्तम श्रीतिमात्र जगद्गुरु। कर्म के पाँच कार्यों के ये पाँच हेतु होते हैं। अब कहो तो कि इनमें क्या आत्मा विद्यमान है ? (७७) बात यह है कि सूर्य जैसे निवर्तक न होकर ज्यों के विसर्गों को प्रकाशित करता है वैसे ही आत्मा कर्मरूप न होकर कर्म प्रकट करता है। (७८) हे वीरेश ! देखनेद्वारा जैसे प्रतिबिम्ब का दर्पण दोनों न होकर दोनों को प्रकाशित करता है, (७९) अथवा हे पाण्डुरसुत ! सूर्य जैसे दिन का रात्रि न होकर हुए दिन और रात्रि को प्रकट करता है, वैसे ही आत्मा कर्म का कर्तारूप न होकर कर्म दोनों को प्रकट करता है। (८०) परन्तु जिसकी बुद्धि को यह विस्मयित हुई है कि मैं देह हूँ और इस कारण जो बुद्धि देह में ही रहती हो गई है उसे आत्मा के विषय में मानों मन्त्रादि का अन्वयन रहता है। (८१) जो समझता है कि चैतन्यरूपी ईश्वर वास्तव में परम सीमा देह ही है उसका यह दृढ़ विद्यास बाधे उसे ही होकर ही आत्मा कर्ता है (८२) परन्तु उसे यह तत्त्वतः निश्चय मही रात कि आत्मा ही कर्म करता है। यह समझता है कि मैं जो देह हूँ वह कर्म करता है (८३) क्योंकि यह बात यह कभी कानों से नहीं सुनता कि मैं कर्म के परे हूँ और सब कर्मों का साक्षी हूँ (८४) इसलिये कुछ अपरिमित आत्मा को वह देह से मापने की चेष्टा करता है कि क्या आश्चर्य है ? कुछ कया दिन की रात नहीं बना देता ? (८५) जिसने कभी आकाशस्थित सत्य सत्य नहीं देखा है वह क्या हारे दे दिखाई देनेद्वारे सूर्य को ही सत्य न समझेगा ? (८६) हारे का होता सूर्य की उत्पत्ति का कारण हो जाता है, तथा उसके हटने से सूर्य का भी नाश होता है और उसके कस्याममान होने से पूर्व की चोपिता हुआ दिखाई देता है (८७) निद्रस्थ मनुष्य को जब तक चेष्ट नहीं आता तब तक स्वप्न सत्य ही रहता है, जोरी का अज्ञान होने हुए सर्प का डर रहे, इसमें आश्चर्य क्या है ? (८८) जब तक शरीर में पालिया रोग है तब तक चन्द्रमा पीसा दिखाई देता है, पूरा ही क्या सुगन्धक की मूँछ हैं न पके ? (८९) इसी प्रकार शरीर का दुःख का तो कहना ही क्या जो आपसी सीमा को बनकी हवा भी नहीं बनने देता, जो केवल मूर्खता के बल कीदत धारण करता है (९०) वा, जैसे गीदक सेवों के पैरों को चक्र पर ही आरोपित करते हैं वैसे ही देहात्म-बुद्धि के कारण आत्मा पर देह-रूपी जाल फैलाता है। (९१)

और फिर वह उस मूल के कारण देह-रूपी कैदखाने में मानों कर्म की दृढ़गोठ से बाँधा जाता है। (६२) देखो, दृढ़-बन्ध की भावना के कारण नक्षी पर बैठा हुआ पेचारा तोता क्या पछे मुक्त रहते हुए भी नहीं कैसता ? (६३) अतएव जो निर्मल आत्मस्वरूप पर प्रकृति के बिये हुए कर्म आरोपित करता है वह कोट्यवधि बन्धनों के माप से कर्मों की गणना करता रहता है। (६४) जब जो कर्म से व्यापृत है परन्तु समुद्र का जल जैसे बड़बानस को स्पर्श नहीं करता जैसे ही, जिसे कर्म स्पर्श नहीं करता, (६५) जो धों जुड़ा रहता हुआ कर्म से व्यापृत है उसे कौन पहचान सकता है, कहाँ ? (६६) क्योंकि जैसे अपनी जोई हुई वस्तु दीपक से देखने पर दिखाई देती है वैसे ही मुक्त का निश्चय करते हुए मित्र को ही मुक्ति का ज्ञान हो जाता है, (६७) ज्यवा जैसे हरेण रंगक कर साफ किया जावे तो अपना ही रूप दिखाई दे सकता है, ज्यवा जैसे जलण को जल का ज्ञान हो तो वह जल रूप ही हो जाता है, (६८) यह भी रहने को प्रतिबिम्ब यदि छौटकर बिम्ब को देखे तो वह देखना नहीं बिम्ब ही बन जाना है, (६९) वैसे ही जिस आत्मा को विस्मृति हो गई है उसका जब ज्ञान हो जाय तभी सन्तों की स्थिति का निश्चय हो सकता है। अतएव सर्वदा सन्तों की ही स्तुति और उसका ध्यान करना चाहिए। (७००) अतः जो कर्मों में रह कर मुक्त-कु-लों के बरा नहीं होता, तथा जैसे चर्म-बस्तु के नाम से दृष्टि बद्ध नहीं रहती (१) वैसे ही जो मुक्त है, उसका हम उपपत्तिरूपी हाथ बठाकर बर्खान करते हैं। (२)

यस्य नाहकतो मासो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।

इत्वापि स इमांल्लोकान् हन्ति न निबध्यते ॥१७॥

हे शानी ! जो जन्मादि काज स अविद्यारूपी मीढ़ में सोता हुआ विषरूप व्यापार का अपभोग ले रहा है (३) वह महाबाक्य के द्वारा और गुरुकृपा के सहारा से, कबों ही गुरु उसके माथे पर हाथ रखते हैं—महो, मानों उसे कागृत करते हैं—(४) क्यों ही हे धनञ्जय ! वह विष्णुरूपी स्वप्न-सहित मायारूपी निद्रा को छोड़ अह्वानमन्दरूप में कागृत हो जाता है। (५) और फिर निरञ्जर एक सी दिखाई देने वाली मृगजल की नाइ जैसे चन्द्रमा की चिरर्थे प्रधक्षित होते ही रिफ्त जाती है, (६) ज्यवा वास्यावस्था निकल जाने पर जैसे होश

सत्य नहीं जान पड़ता, अथवा ईश्वर जल जाने पर जैसे पाक-झिना नहीं हो सकती, (७) अथवा भीड़ से चेत ध्याने पर जैसे स्वप्न दिखाई नहीं देता, वैसे ही हे किसीटी ! उसमें आईवा और ममता रोष नहीं रहती । (८) फिर अंधिरे की खोज करने के लिए सूर्य चाहे जिस सुरङ्ग में प्रवेश करे तथापि जैसे वस्तु का ज्ञान उसके माग्य में नहीं मिलता है, (९) वैसे ही वह मनुष्य आत्मस्वरूप से ही वेष्टित हो जाता है । वह जिस दृश्य को देखता है वह दृश्य ब्रह्मसंज्ञित उसे व्यक्त-स्वरूप ही दिखाई देता है । (१०) जैसे जिस पदार्थ में आग को वह स्वयं आग हो जाता है और फिर वह भिन्नता नहीं रहती कि एक वस्तु जलानेवाली है और दूसरी जलानेवाली (११) वैसे ही कर्म को मिल से मिल जान कर आत्मा को जो वस्तुत्व का ज्ञान दगावा जाता था उसके दूर हो जाने पर जो कुछ अवशेष बच रहे (१२) उस आत्मस्त्विति का राजा क्या देख को कोई झुड़ी वस्तु मानेगा ? प्रलय-काल का जल क्या किसी झुड़े प्रवाह का अस्तित्व मानता है ? (१३) वैसे ही हे पाण्डुरसुत ! उस मनुष्य की पूर्ण आईवा स्वादे से परिच्छिन्न हो सकती है ? क्या सूर्य के प्रतिबिम्ब से सूर्य दग्ध जा सकता है ? (१४) छाँछ का मग्न्यन करने से जो माकन निकलता है, फिर छाँछ में जालने से क्या वह उससे मिला हो उसमें मिल सकता है ? (१५) अथवा हे बीरेरा ! अपि को कष्ट से मुदा करने पर क्या वह काष्ठ के समूक में बन्द रह सकती है ? (१६) अथवा रात्रि के गर्म से निकला हुआ सूर्य क्या कमी रात्रि की बात भी सुनता है ? (१७) वैसे ही जानने की वस्तु और जाननेवाला दोनों जिसने विछीन कर डाले हैं उसे ऐसा आह्वार कैसे छ सकता है कि मैं देख हूँ ? (१८) और, आकाश जिस स्थान से जिस स्थान को आवे वहाँ वह मरा ही हुआ है, अतएव वह स्वभावतः सन्नत व्याप्त है, (१९) वैसे ही वह मनुष्य जो कुछ करे वह स्वभावतः तद्रूप ही है, तो फिर कर्त्ता होकर कर्म से वेष्टित होने के लिए कौन बच रहता है ? (२०) आकाश से आकाश कोई स्थान ही नहीं है, समुद्र का कमी प्रवाह नहीं होता प्रुब मध्य में कमी गति नहीं उत्पन्न होती वैसे ही उस मनुष्य की स्थिति हो जाती है । (२१) इस प्रभर ज्ञान के द्वारा उसका आह्वार मिट्या हो जाता है, तथापि, जब तक उसका देह रहता है तब तक कर्म होते

ही रहते हैं। (२२) इसा बल्लते बल्लते बन्द हो जाय तथापि वृष्टों के दिखने का वेग रोप रहता है, अथवा छिछरी में से कपूर निकाल लिया हो तथापि उसमें सुगन्ध रह जाती है (२३) अथवा गीत समाप्त होमे पर भी उसमें मग्न होनेवालों के चित्त में प्रसन्नता बनी रहती है, धूम्री पर स जल बह जाने पर भी सीज बनी रहती है, (२४) अथवा सन्ध्या के समय सूर्य अस्त हो जाता है तथापि उसकी ज्योतिर्दीप्ति दिखाई देती रहती है, (२५) अथवा निशामे पर बाण खगने पर भी उसमें जब तक जल अमरोप रहता है तब तक वह उस निशामे में पुष्टता जाता है, (२६) अथवा कुम्हार बकड़े पर बासुन बजा कर निश्चय लेता है तथापि बाक पहले प्रमाया हुआ रहता है इसलिये धूमता ही रहता है, (२७) उसी प्रकार हे पतञ्जल ! ईशमिमान ज्ञाना जाय तथापि जिस स्वभाव के कारण वह पदम हुआ है वह उससे कम अवाता ही जाता है। (२८) सङ्कर के बिना ही जैसे स्वप्न उत्पन्न होता है, कङ्कल भी आग जैसे बिना लगाये ही जगती है, आकाश में दिखाई देने हारे गन्धबेनगर जैसे बिना बनाये ही दिखाई देते हैं, (२९) जैसे ही आत्मा की चट्टा बिना ही देह आदि पाँच कारणों से आप ही आप कर्म उत्पन्न होते हैं। (३०) ये पाँच कारण और हेतु पूर्वजन्म के संस्कारों के अनुसार अनेक कर्म करवाते हैं। (३१) उन कर्मों से बाद सम्पूर्ण कर्मों का संहार हो, बाद उत्तम मृतन कर्म की रचना हो (३२) परन्तु कुमुदिनी जैसे सुखी है अथवा कमजिनी जैसे विषसती है, ये दोनों बातें जैसे सूर्य नहीं देखता (३३) अथवा मेघों से विजली गिरने पर बाद धूम्री के दुधने-दुधने हो बाँव, अथवा बर्य हो पर इसा बारा उत्पन्न हो (३४) तथापि आकाश जैसे ये दोनों बातें मही जानता, जैसे ही जो देह में ही देहातीत स्थिति में रहता है (३५) वह आगूत मनुष्य जैसे स्वप्न मही देखता जैसे ही, वह इत्यादि के कर्मों से सृष्टि की कल्पति हो या सब हो तथापि उन्हें मही देखता। (३६) वों का आवास कर्म ज्ञान से देखते हैं वे निश्चय स इस कर्म का देहाता ही सम्मते, (३७) क्योंकि मृत्यों का पुनर्जा बनाया हो और तेज में मदा कर रहता हो ता क्या गीदृक् बस असञ्ची रक्ष-वाता मही सम्मते ? (३८) पागल मनुष्य कपड़ा पहने हुए है या नञ्हा है पर जैसे दूसरे ही जानते हैं, युद्ध में मरे हुए सेनिधों के

सत्य नहीं जान पड़ता, अथवा ईश्वर जब जाने पर जैसे पाक-झिण
 नहीं हो सकती (७) अथवा बीड़ से चोथ जाने पर जैसे स्वप्न बिहारी
 नहीं होता, जैसे ही है चिन्ती। उसमें आईया और ममता सेव नहीं
 रहती। (८) फिर बौद्धों की सोच करने के लिए सूर्य चाहे जिस
 मुरझ में प्रवेश करे तथापि जैसे वसन्त नाम उसके गाय में नहीं
 लिखा है, (९) जैसे ही वह मनुष्य आत्मस्वरूप से ही वैश्व हो जाता
 है। वह जिस दृश्य को देखता है वह दृश्य ब्रह्मासहित उसे आत्म-
 स्वरूप ही दिखाई देता है। (१०) जैसे जिस पदार्थ में आत्मा को
 वह स्वयं भाग हो जाता है और फिर वह मिश्रता नहीं रहती कि
 एक वस्तु ज्ञानेश्वरी है और दूसरी अज्ञानेश्वरी (११) जैसे ही कर्म
 को निज से मिस्र जान कर आत्मा को जो कर्तृत्व का भाव ज्ञान
 जाता या उसके दूर हो जाने पर जो कुछ अवशेष बच रहे (१२)
 उस आत्मस्थिति का राजा क्या देह को कोई सुखी वस्तु मानेगा ?
 प्रलय-काल का जल क्या किसी क्षुब्ध प्रवाह का अस्तित्व मानता है ?
 (१३) जैसे ही है पाण्डुरसुत। उस मनुष्य की पूर्ण आईया क्या देह
 से परिछिन्न हो सकती है ? क्या सूर्य के प्रतिबिम्ब से सूर्य हान
 जग सकता है ? (१४) कौटिल्य का मन्थन करने से जो माकन निकलता
 है, फिर कौटिल्य में डालने से क्या वह उससे विलोप हो उसमें मिस्र
 सकता है ? (१५) अथवा हे बीरेण ! अग्नि को काष्ठ से कुदा करने
 पर क्या वह काष्ठ के समूह में बन्द रह सकती है ? (१६) अथवा
 रात्रि के गर्म से निकला हुआ सूर्य क्या कभी रात्रि की बात
 भी सुनता है ? (१७) जैसे ही जलने की वस्तु और जलनेवाला
 दोनों जिसने विलीन कर डाले हैं उसे ऐसा आह्वार कैसे रह
 सकता है कि मैं देह हूँ ? (१८) और, आत्मा जिस स्थान से
 जिस स्थान को जाने नहीं वह गरा हो हुआ है, अतएव वह
 स्वभावतः सदा व्याप्त है, (१९) जैसे ही वह मनुष्य जो कुछ करे वह
 स्वभावतः तद्रूप ही है। तो फिर कर्ता होकर कर्म से वैश्व होने
 के लिए क्यों बच रहता है ? (२०) आकाश से अलग कोई स्थान
 ही नहीं है, समुद्र का कभी प्रवाह नहीं होता भू-नक्षत्र में कभी
 गति नहीं उत्पन्न होती, जैसे ही उस मनुष्य की स्थिति हो जाती
 है। (२१) इस प्रकार ज्ञान के द्वारा अज्ञान आह्वार मिटता हो
 जाता है, तथापि जब तक उसका देह रहता है तब तक कर्म होते

रचना कर रहा है। (५४) इनमें पुण्य और पापरूपी त्रिविध रूप रचे जाते हैं और उत्कृष्ट कर्मरूपी मन्दिर बनते जाते हैं। (५५) परन्तु यह निश्चय जानो कि इस बड़े काम में आत्मा सहायक नहीं होता। यदि हम कहें कि आत्मा इस कर्म के आरम्भ में सहायक होता है, (५६) तो वह आत्मा तो साक्षीरूप है, ज्ञानस्वरूप है, फिर जो कर्मप्रवृत्ति का सङ्कल्प पठता है उसे पठाने के क्षिप वह कैसे आकाश से सञ्चल है? (५७) अतः कर्मप्रवृत्ति के विषय में भी उसे कुछ भ्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि प्रवृत्ति की केगार भी जीव ही करते हैं। (५८) अतएव जो कर्मज आत्मस्वरूप हो रहा है वह अभी इस कर्मरूपी बन्दीघाने में नहीं जाता। (५९) परन्तु अज्ञान-रूपी छट पर जो विपरीत ज्ञान-रूपी चित्र प्रतिबिम्बित होता है उस चित्र के लीजनेहारी जो त्रिपुटी प्रसिद्ध है (६०)

ज्ञानं ज्ञेयं परिहाता त्रिविधा कर्मचोदना ।

करणं कर्म कर्तेति त्रिविधं कर्मसंग्रहं ॥१८॥

—त्रिसं ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय करते हैं, जो तीन वस्तुएँ संसार की नीलमूल हैं, वही [त्रिपुटी] त्रिसङ्गेह कर्म की प्रवृत्ति है। (६१) अब हे पण्डित! इन तीनों विषयों का सुदृढ-सुदृढ वर्णन करते हैं, मुनो। (६२) जीवरूपी सुवर्णरत्न को धार्यो जो भोज इत्यादि पञ्च इन्द्रियाँ हैं उनके कारण जब विषय रूपी कर्मज की कञ्जी लिझती है (६३) अपरा जीवरूपी राजा के मुन्नी पाठ के पाड़े जब इन्द्रिय-रूपी दौड़ लाग कर विषय-रूपी देश को लूट जाते हैं (६४) तब जो इन इन्द्रियों में व्यापार करता है, जो जीव को सुख या दुःख का ज्ञान करा देता है, वह ज्ञान पार मित्र के समय कहाँ विद्योत हो जाता है (६५) वन जीव को ज्ञाता कहते हैं। और हे पाण्डुमुनि! अभी प्रथम त्रिसङ्ग संग्गेन दिया वह ज्ञान है (६६) और हे धीमीटी! यह अविद्या के गमेम वरगम होने ही निज की शिवा मित्र कर लता है (६७) तथा आग्ने दोह के समुद्र शेषरूपी निशान लदा कर पीछ की ओर जाता जो लड़ा जाता है (६८) यह ज्ञाता और ज्ञेय दोनों के बीच में रहने के कारण का इन दोनों का सम्बन्ध आदता है, (६९) ज्ञेय की सीमा का बन्दन करते ही त्रिमूर्ती दोह बन्द हो जाती है, और का समुद्र बहाली के मय रहता है (७०) वह सामान्य

पाव दूसरे ही गिनते हैं, (४९) अथवा महासती के भोगों [मनस, कपड़े पहनना आदि] को सम्पूर्ण जगत् देखता है, पाल्हु वह भक्ति की ओर अथवा अपने शरीर की ओर अथवा लोगों की ओर भी नहीं देखती बल्कि अपने पति के प्रेम में ही निमग्न रहती है, (४९०) वैसे ही जो देखनेद्वारा आत्मस्वरूप प्राप्त कर हरण वस्तु-सहित निश्चिन्त हो जाता है वह नहीं जानता कि इन्द्रिय-समूह क्या व्यापार करता है। (४९१) वही जहरों में छोटी सहरें मिला जाती है जब पक्षि तीर पर कड़े हुए लोग सम्मिलित हैं कि एक जहर में दूसरी समा गई (४९२) तथापि वहाँ क्या कोई दूसरी वस्तु रहती है जो जल को भीखती है? वैसे ही जो पूर्ण हो चुका है उसे कोई दूसरा शेष नहीं रहता जिससे कि वह नाश करे। (४९३) सोने की बनाई हुई देवी सोने के शून से सोने के बनाये हुए मन्दिरासुर का बच करती है। (४९४) वह कम मन्दिर में पाव कड़े रहनेद्वारे पुत्रारी को सत्य ज्ञान पढ़ता है पाल्हु वास्तव में वह देवी, शून का मन्दिप सब सुखयै ही रहता है। (४९५) चित्र में चित्र हुआ जल का अग्नि केवल दृष्टि का ही भ्रम है, चित्ररूप पर वस्तुतः अग्नि या जल दोनों नहीं रहते (४९६) वैसे ही तुल्य मनुष्य का शरीर भी पूर्व-संस्कार के बल ही शिक्षता-शुद्धता देखकर अमिश्र लोग उसे कर्ता सम्मिलित हैं। (४९७) वस्तुतः उसके कर्मों से चाहें त्रैलोक्य का नाश क्यों न हो तथापि ऐसा न सम्मिलता बालिप कि वह नाश करने किया। (४९८) अन्धी! धँसिरे में प्रभय धमि पर वह करने का अन्धकार ही क्यों रहता है कि वह प्रभय पर धँसिरे का नाश करे? वैसे ही ज्ञानी को ज्ञेय ही नहीं रहता तो वह मनु किसे वस्तु का करेगा? (४९९) कसभी बुद्धि पाप और पुण्य की बात भी नहीं जानती जैसे कि गङ्गा में मिछने पर नदी में कोई अशुद्धता नहीं रहती। (५००) हे यत्नक्षय! अग्नि अग्नि से मिल तो क्या वह जलेगी? अथवा शक क्या कर्म अपने पर ही पाव कर सज्जा है? (५०१) वैसे ही जो सम्पूर्ण कर्म-समूह को अपने से जुड़ा नहीं सम्मिलता उसकी बुद्धि किम वस्तु में भ्रम हो सकती है? (५०२) इस प्रभय कार्य कर्ता और किया दोनों को जो अपना ही स्वरूप सम्मिलता है उसे शरीर इत्यादि के कारण कर्मबन्ध नहीं होता। (५०३) क्योंकि कर्म करनेद्वारा जीव गुणजता के साथ पञ्चमहाभूतों की करने कोद कर इन्द्रिय-रूपी बसों इन्द्रियों से कर्मरूपी इन्द्रियों की

रचना कर रहा है। (५४) इनमें पुण्य और पापरूपी द्विविध रूप रहे जाते हैं और तत्काल कर्मरूपी मन्दिर बनते जाते हैं। (५५) परन्तु यह निश्चय जानो कि इस बड़े काम में आत्मा सहायक नहीं होता। यदि तुम कहो कि आत्मा इस कर्म के आरम्भ में सहायक होता है, (५६) तो वह आत्मा तो साक्षीरूप है, ज्ञानस्वरूप है, फिर जो कर्मप्रवृत्ति का सङ्कल्प पठता है उसे उठाने के लिए वह कैसे आह्वा दे सकता है? (५७) अतः कर्मप्रवृत्ति के विषय में भी उसे कुछ भ्रम नहीं करना पड़ता क्योंकि प्रवृत्ति की केगार भी जीव ही करते हैं। (५८) अतएव जो केवल आत्मस्वरूप हो रहा है वह कभी इस कर्मरूपी बन्दीखाने में नहीं जाता। (५९) परन्तु अज्ञान-रूपी छत्र पर जो विपरीत ज्ञान-रूपी चित्र प्रतिबिम्बित होता है उस चित्र के जीवनेहायी जो त्रिपुटी प्रसिद्ध है (६०)

ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता त्रिविधा कर्मबोदना ।

करणं कर्म कर्तेति त्रिविधं कर्मसंग्रहं ॥१८॥

—जैसे ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय करते हैं, जो तीन वस्तुएँ संसार की बीजमूल हैं, वही [त्रिपुटी] निःसन्देह कर्म की प्रवृत्ति है। (६१) अब हे बन्धुबन्धु! इन तीनों विषयों का सुदृढ़-सुदृढ़ बर्णन करते हैं, सुनो। (६२) जीवरूपी सूर्यकिरण की किरणों को धोत्र इत्यादि पाँच इन्द्रियों हैं उनके कारण जब विषय रूपी कमल की कक्षी खिलती है (६३) अथवा जीवरूपी राजा के सुखी पीठ के चोड़े जब इन्द्रिय-रूपी दौड़-भगा कर विषय-रूपी देश को छूट जाते हैं (६४) तब जो इन इन्द्रियों में व्यापार करता है, जो जीव को सुख या दुःख का ज्ञान करा देता है, वह ज्ञान धोर निद्रा के समय जहाँ बिछीन हो जाता है (६५) उस जीव को हाता करते हैं। और हे पाण्डुसुत! अभी प्रथम जिसका बर्णन किया वह ज्ञान है (६६) और हे किरिटी! वह अविद्या के गर्म से उत्पन्न होते ही मित्र को विषा मित्र कर लेता है (६७) तथा अपनी दौड़ के सम्मुख ज्ञेयरूपी मिशान लड़ा कर पीछे की ओर हाथा को लड़ा करता है। (६८) यथे ज्ञाता और ज्ञेय दोनों के बीच में रहने के कारण जो इन दोनों का सम्बन्ध जोड़ता है, (६९) ज्ञेय की सीमा का पलङ्कन करते ही जिसकी दौड़ बन्द हो जाती है, और जो सम्पूर्ण पदार्थों के नाम रखता है (७०) वह सामान्य

किर यह उस होय के त्याग वा स्वीकार की चेष्टा करता है। (८९) उस समय, दूसरे मसज को देखते ही जिसका भी मसजमुक्त करने को चाहता है वह चाहे सब सेना का सेनापति मजे ही हो तथापि जैसे रथ का त्याग कर पैदल हो जाता है (४९०) वैसे ही जो शाता है वही वर्त्ता के रूप में प्रकट होता है। जैसे कोई भोजन करनेद्वारा भोज्य रॉयने बैठे (६१) अथवा भ्रमर ही बगीचा लगावे, बसोटी ही कस लगावेबाजा बन जावे अथवा देव ही मन्दिर बनाने के काम में प्रवृत्त हो, (९२) वैसे ही होय की कमिलाया से शाता इन्द्रियों के समुदाय से व्यापार करता है और उससे वह, हे पाण्डव ! वर्त्ता बन जाता है। (९३) और सूर्य वर्त्ता होने के कारण ज्ञान को करणता प्राप्त करता है, इसलिये होय भी स्वभावतः काय हो जाता है। (९४) इस प्रकार हे सुमति ! ज्ञान की निजकी गति बढ़ाने जाती है, और रात को जैसे मेत्रों की शोभा बढ़ाने जाती है, (९५) अथवा प्रारब्ध प्रतिबृज हो जाने से जैसे श्रीमान् के विलासों में अन्तर पड़ता है, पूर्वमासी के अनन्तर जैसे चन्द्रमा बढ़ाने जाता है (९६) वैसे ही इन्द्रियों के व्यापार द्वारा शाता वर्तुत्व से वेष्टित हो जाता है। यह दशा क्योंकर होती है उसका अब हम बर्णन करते हैं सुनो। (९७) बुद्धि, चित्त मन और अहङ्कार ये चतुर्विध अस्तित्वय अथवा आन्तरिक इन्द्रियों हैं। (९८) और तन्मा धन, नेत्र शिष्टा और नाक ये बाह्य प्रकार की पांच इन्द्रियों हैं। (९९) अब आन्तरिक इन्द्रियों के द्वारा वर्त्ता जब कृतव्य का निरवय करता है तब यदि उस सुख होता-सा मालूम हो (५००) तो वह बाह्य वस्तु इत्यादि इसी इन्द्रियों को जागृत कर व्यापार में प्रवृत्त करता है, (१) और जब तक कृतव्य का ज्ञान हाथ नहीं आता तब तक उस इन्द्रियसमूह को उस व्यापार में ही लगावे गता है, (२) अथवा यदि उस मालूम हो कि इस कृतव्य का फल दुःखद हाथ तो वह इन इसी इन्द्रियों को उसका त्याग करने में प्रवृत्त करता है (३) और जब तक दुःख निवृत्त नहीं होता तब तक रात और दिन चन्दे वय में जाने रहता है। जैसे चण्ड-वहिर दुष्ट शिपर की बाध हो कर उड़ना है (४) वैसे ही अब इन्द्रियों को प्रवृत्ति शाता के त्याग वा स्वीकार क अनुसार होती है तब उस शाता को वर्त्ता कहते हैं। (५) और वर्त्ता के सब वर्गों में इन्द्रियों इस तरह काम देती हैं जैसे कि रानी में हल-बत्तार काम आते हैं, इसलिये हम उन्हें [इन्द्रियों को]

करण कहते हैं। (१) और इन्हीं कारणों के द्वारा कर्ता को किया जाता है, इससे जो व्याप्त रहता है उसे यहाँ कर्म कहा गया है। (७) सुनार की बुद्धि से व्याप्त जैसा अलङ्कार, चन्द्रमा की किरणों से व्याप्त जैसी चन्द्रिका, अकवा सुन्दरता से व्याप्त जैसी वेश, (८) अकवा प्रभ से व्याप्त जैसा प्रकाश, मधुरता से व्याप्त जैसा ईश्वर का रस, अकवा अलङ्कार से व्याप्त जैसा आकाश, (९) जैसा ही वे भक्तजन! जो कर्ता की क्रिया से व्याप्त है उसे कर्म कहना अस्थवा नहीं है। (१०) इस प्रकार वे ज्ञानियों के शिरोमणि! हम कर्ता, कर्म और कारण तीनों के लक्षण कह चुके। (११) जैसे हाता, ज्ञान और ज्ञय तीनों से कर्म प्रवृत्ति होती है वैसे ही कर्ता, कारण और कार्य कर्म का साक्षि है। (१२) अग्नि में जैसे धूम समाया रहता है, बीज में जैसे वृक्ष समाया रहता है, अकवा मन में जैसे ममोरथ सदा मोह रहता है (१३) वैसे ही कर्ता क्रिया और कारण वही कर्म का बीज है, जैसे कि सोने की कानि ही सोने की उत्पत्ति-स्थान है। (१४) वे पाण्डु मुनि! तात्पर्य यह है कि यहाँ इस प्रकार प्रवृत्ति होती है कि वह कार्य है और मैं कर्ता हूँ यहाँ आत्मा सम्पूर्ण क्रियाओं से गूढ़ रहता है। (१५) इसलिये वे सुमति! मैं बारम्बार कहता हूँ कि आत्मा कर्मों से मित ही है। अस्तु, अब यह ध्रुम यहाँ तक सुनो। (१६)

ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिषैव गुणमेवता।

प्रोक्ष्यते गुणसंस्थाने यथावच्छृणु तान्यपि ॥१८॥

परन्तु किन ज्ञान, कर्म और कर्ता का हमने क्या किया है तीनों तीन गुणों के कारण त्रिधा मित हैं। (१७) इसलिये वे भक्तजन! ज्ञान, कर्म या कर्ता का विरहास न करना चाहिए क्योंकि तीन गुणों में से दो गुण बन्धकारक होते हैं और मुक्ति के लिए केवल एक ही समर्थ है। (१८) वह एक सात्त्विक गुण ज्ञान हो, इसलिये हम इन गुणों का मिरूपण जैसा साक्ष्यशास्त्र में किया गया है जैसा, करते हैं। (१९) जो विचाररूपी क्षीरसागर है, आत्मज्ञानरूपी कुमुदिनी का चन्द्रमा है, जो ज्ञानरूपी नेत्रवाण शास्त्रों का राजा है (२०) अकवा जो प्रकाश-गुरुरूपी मिश्रित रात्रि और दिन को अलग करने द्वारा त्रिभुवन का सूर्य है (२१) जिसमें इस अपरिमित माद-राशि को चौबीस तन्त्रों के माप से माप कर परस्पर का सुख बर्णन

क्रिया है, (९२) वह सांख्यशास्त्र, है अर्जुन! जिसका स्तुति-पाठ करता है उन गुणों की कमा ऐसी है (९३) कि उन्होंने अपने निज बल से और अपनी त्रिविधता के बिना ही जिसका दृश्यमात्र है सब भङ्गित कर बाका है, (९४) एवं सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणों की इतनी महिमा है कि यह त्रिविधता सृष्टि में सबसे आदि जो ब्रह्मा अपने सवा सबसे अन्तिम जो कृमि पसमें भी है। (९५) अब सम्पत्ति जिसके मिश्र होने से सब सृष्टि-समुदाय गुणमेव में पका हुआ है उस ज्ञान का बखान प्रथम करते हैं। (९६) क्योंकि यदि दृष्टि स्वच्छ हो तो चाहे जो वस्तु स्वच्छ दिखाई दे सकती है वैसे ही शुद्ध ज्ञान के द्वारा सब वस्तुओं का शुद्धस्वरूप माहूम हो सकता है। (९७) अतः कैवल्य-गुणनिबान श्रीकृष्ण कहते हैं कि अब हम सार्विक ज्ञान का लक्षण कहते हैं, सुनो। (९८)

सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते।

अविमर्कं विमलेषु तत्त्वज्ञानं विद्धि सार्विकम् ॥२०॥

हे अर्जुन! शुद्ध सार्विक ज्ञान अवस्था में वह है जिसका अन्व होता ही होय वस्तु ज्ञाता-सहित विधीन हो जावे। (९९) जैसे सूर्य कभी अन्यत्र नहीं देखता समुद्र कभी वह नहीं जानता कि नदी कैसी होती है, अथवा जैसे कभी अपनी छाया को आलिंगन नहीं दिया जा सकता (१००) वैसे ही जिस ज्ञान के द्वारा जिन से लेकर तूय पर्यन्त सम्पूर्ण भूत-व्यक्तियों मिश्र नहीं दिखाई देती, (१०१) अथवा जैसे छिपे हुए चित्र पर हाथ केरने पर, लकड़ा को लक से बोलने पर, अथवा स्वप्न से जागृत होने पर ऐसी स्थिति होती है (१०२) वैसे ही जिस ज्ञान के द्वारा होय को देखते ही न ज्ञाता, न ज्ञान, न ज्ञेय शेष रहता है, (१०३) जैसे अलङ्कार को गला कर सोना नहीं बचगाया जा सकता। अथवा पानी छान कर सरस बचाना नहीं जा सकती (१०४) वैसे ही जिस ज्ञान से कोई द्रव्य वस्तु मिश्र दिखाई नहीं देती वही ज्ञान वास्तव में सार्विक ज्ञान है। (१०५) कुतूहल से बर्षा देखने आइए तो देखनेद्वारा ही सम्मुख आ लड़ा होता है, वैसे ही जिस ज्ञान के द्वारा होय ज्ञाता का ही पकट कर आया हुआ स्वरूप ज्ञान पकटा है (१०६) वही, मैं फिर कहता हूँ, सार्विक ज्ञान है जो मानों मोक्ष-लक्ष्मी का मन्दिर है। वस्तु, अथ राजस ज्ञान का लक्षण सुनो। (१०७)

पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान् ।

वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥२१॥

हे पाये ! सुनो, भेद का आशय कर जो ज्ञान प्रकट होता है वह राजस है । (२८) भूतमात्र में भिन्नत्व से व्यक्त हो जिस ज्ञान ने उसे विचित्रता प्राप्त करा ही है और उससे ज्ञाता को जिसने आत्मस्त भय में बाध दिया है, (२९) जैसे निद्रा सत्यस्वरूप पर विस्तृतिरूपी परादादाय कर जीव को स्वप्नरूपी कष्ट का अनुभव कराती है (४४०) वैसे ही आत्मज्ञान के मन्दिर के बाहर—मिथ्या मोह के कटु व के भीतर—जो ज्ञान जीव को जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं का ज्ञेय दिखाता है, (४१) अलङ्कारत्व से डका हुआ सोना जैसे बाजारों को प्रतीत नहीं होता वैसे ही जिस ज्ञान से नाम और रूप का ही ज्ञान होता और अद्वैत वृत्त रह जाता है, (४२) मूर्ख लोग जैसे चढ़ों या मटकों के रूपवाली पृथ्वी को नहीं पहचान सकते, दीपक का रूप देने से जैसे अग्नि अपरिचित हो जाता है, (४३) अथवा बख्ता का आरोपण होने के कारण मूख मनुष्य वह नहीं पहचानता कि वह तन्दु का ही रूप है, अथवा चित्र देख कर जैसे अज्ञानी मनुष्य को पद की विस्तृति होती है (४४) वैसे ही जिस ज्ञान के कारण मूल-व्यक्तियों को भिन्न देख कर पृथक्-ज्ञान की भावना गलत हो जाती है, (४५) और ईश्वर भिन्न होने से जैसे अग्नि भिन्न ज्ञान पकती है, फूल जुड़े-जुड़े होने से जैसे सुगन्ध भिन्न ज्ञान पकती है, अथवा जुड़े-जुड़े जहाजों होने से जैसे चन्द्रमा, पूर्य होने पर भी, भिन्न दिखाई देता है, (४६) वैसे ही पदार्थों में अनेक भेद देख कर जो सर्वत्र छोटा-बड़ा इत्यादि जेब से मरा हुआ है उसे राजस ज्ञान कहते हैं । (४७) अथ तामस ज्ञान का वर्णन करते हैं । उसे भी मनी माँसि पहचान को जैसे कि डोम के घर से बचने के हेतु उसे पहचान रखते हैं । (४८)

पशु कृत्स्नबदेकस्मिन्कार्ये सकमर्तुकम् ।

अतरवार्यबदर्थं च तथामसमुदाहृतम् ॥२२॥

हे शिरीषी ! जो ज्ञान, विधिरूपी कष्ट से विहीन हो, उच्चार करता है उसके नाम होने के कारण भूति बसती और पीठ फैल लेती है, (४९) तथा जिस ज्ञान को दूसरे शास्त्र भी बाध समझ कर अपवित्र ठहराते और निन्दा कर मोक्ष-धर्म रूपी पत्र की ओर

हाँक बैठे हैं, (५१०) जो ज्ञान ऐसा है कि तमोगुणरूपी मूढ उसका
 महसूस करते ही अमिष्ट हो घूमता है, (५१) जो ज्ञान किसी सम्बन्ध
 की भाषा नहीं समझता किसी पदार्थ को निश्चिन्त नहीं समझता,
 जैसे जोस पड़े हुए किसी गाँव में खूटा हुआ कुत्ता (५२) जो बस्तु
 मुँह में समा नहीं सकती अथवा जिसके सामने से मुँह जाता है उसी
 को छोड़ता है, बाकी सब कुछ खाता है (५३) सोने की चीज पुरा
 ले जाती है जैसे चूरा मल्ला पुरा नहीं देखता, अथवा मांस खानेद्वारा
 जैसे यह नहीं देखता कि यह मांस चासे जाम्बर का है या गोरे
 का, (५४) अथवा जङ्गल में खड़ी हुई जग जैसे कोई निचार नहीं
 करती अथवा मक्खी जैसे भीता या मरा हुआ जीव न देख कर हर
 जग बैठती है, (५५) कोप को जैसे यह विवेक नहीं है कि यह सबकुछ
 हुआ अन्न है या परोसा हुआ, अथवा यह राजा अन्न है या सखा
 हुआ, (५६) जैसे ही जो ज्ञान विषयों में व्यापार करता हुआ यह
 नहीं जानता कि निश्चिन्त व्यापार छोड़ देना चाहिए अथवा विहित
 व्यापार करना चाहिए, (५७) जो कुछ उसकी दृष्टि के सम्मुख
 आता है उस सब विषय का जो सेवन करता है, क्षी-विषय शिम
 को और ब्रह्म-विषय चद्र को बाँट देता है, (५८) जिससे तृषा शान्त
 हो उसी को जो सुखभरक कल समझता है, इसके सिवा जो लक्ष
 के विषय में पक्कि या अपक्कि ये नाम भी नहीं जानता (५९) उसी
 प्रकार जो यह भी नहीं कहता कि यह खाने योग्य है, यह खाने
 योग्य नहीं है, अथवा यह निन्द्य है, यह अनिन्द्य है, जो समझता
 है कि जो मुँह को भावे बही पक्कि है, (५६०) और जितनी क्षी-प्राप्ति
 है उतनी जो केवल स्वर्गोन्निध्य से ही पहुँचानता है, उसकी मित्रता
 करने के लिए जो सदा अमिच्छायी रहता है, (६१) जिस ज्ञान से
 अपना अपकार करनेद्वारा ही मित्र समझा जाता है, तथा जिससे
 वैद-सम्बन्ध का अन्त नहीं होता, (६२) जैसे घृत्यु का सभी कुछ
 व्याप है, और अग्नि के लिए सभी ईंधन है जैसे ही जो सारे जगत्
 को ही अपना घन समझता है वह तामस ज्ञान है। (६३) इस
 प्रकार जो सम्पूर्ण विश्व को विषय ही समझता है उसे वैदपोषण ही
 एक हेतु रहता है। (६४) आकाश से गिरे हुए जल का एक आभय
 जैसे समुद्र ही होता है जैसे ही वह सब कर्म केवल एक चद्र के ही
 हेतु समझता है। (६५) इसके अतिरिक्त कोई स्वर्ग या नरक है

पुण्यस्त्वेन तु यद्यहमे नानाभाषान्पुण्यविधानम् ।

वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तत्त्वज्ञानं विधिं रामसम् ॥२१॥

हे पाथे! सुनो, मेरे का आशय कर जो ज्ञान प्रवृत्त होता है वह रामस है। (१८) भूतमात्र में भिन्नत्व से व्याप्त हो जिस ज्ञान ने उसे विचित्रता प्राप्त करा दी है और उससे ज्ञाता को जिसने अत्यन्त प्रेम में डाल दिया है, (१९) जैसे निशा स्वप्नस्वरूप पर विस्मृतिरूपी परा काय कर जीव को स्वप्नरूपी कष्ट का अनुभव कराती है (२०) वैसे ही आत्मज्ञान के मन्दिर के बाहर—मिथ्या मोह के बनु का के भीतर— जो ज्ञान जीव को जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं का लेख दिखाता है, (२१) अलङ्कारत्व से डका हुआ सोना जैसे बाह्यों को प्रतीत नहीं होता वैसे ही जिस ज्ञान से नाम और रूप का ही ज्ञान होता और अद्वैत दूर रह जाता है, (२२) मूर्ख लोग जैसे बड़ों वा भट्ठों के रूपवाली घुम्पी को गद्दी पहचान सक्ते, दीपक का रूप देने से जैसे अग्नि अपरिचित हो जाता है, (२३) अथवा कस्तुरी का आरोपण होने के कारण मूख मनुष्य यह नहीं पहचानता कि वह कन्तु का ही रूप है, अथवा चित्र देख कर जैसे अज्ञानी मनुष्य को पट की विस्मृति होती है (२४) वैसे ही जिस ज्ञान के कारण भूत-व्यक्तियों को निज ऐश्वर्य पर पक्षत-ज्ञान की भावना मग्न हो जाती है, (२५) और ईश्वर मिल होने से जैसे अग्नि मिल जान पड़ती है, जल कुदे-कुदे होने से जैसे सुगन्ध मिल जान पड़ती है, अथवा कुदे-कुदे जलाशय होने से जैसे चन्द्रमा, पूर्ण होने पर भी, मिल दिखाई देता है, (२६) वैसे ही पदार्थों में अनेक भेद देख कर जो सर्वत्र छोटा-बड़ा इत्यादि रूप से मग्न हुआ है उसे रामस ज्ञान कहते हैं। (२७) अथ रामस ज्ञान का अर्थ कहते हैं। उसे भी मज्जी माँ ति पहचान जो जैसे कि डोम के पर से बचने के हेतु उसे पहचान कहते हैं। (२८)

पशु कृस्नवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमर्हनुकम् ।

अतरवार्यददर्थं च तथामसमुदाहृतम् ॥२२॥

हे छिरीटी! जो ज्ञान, विधिरूपी बल से विहीन हो, समझ करता है उसके मग्न होने के कारण अति बसधी और भीठ केर लेती है, (२९) तथा जिस ज्ञान को दूसरे शास्त्र भी बाह्य समझ कर अपवित्र ठहराते और निन्दा कर ग्लेच्छ-वर्ग रूपी पशु की ओर

(१६) देते हैं, (१५०) जो ज्ञान ऐसा है कि समोपगच्छती नष्ट पक्षपा
 माण्य करते ही अस्मिन् ही प्रमत्ता है, (१५१) जो ज्ञान किसी सम्मन्व
 यी कथा नहीं समझता, किसी पक्षपात को निश्चित नहीं समझता,
 जैसे जोध पक्षे हुए किसी गौर में छुटा हुआ कुछ (५९) जो वस्तु
 मूर्त में मया नहीं सज्जी अथवा जिसके खाने से मूर्त बनता है उसी
 को छोड़ना है, बाकी सब कुछ खाता है, (१५२) सोने की चीज बुद्ध
 लब्ध है हुए जैसे बुद्ध मन्त्र-बुद्ध नहीं देखता, अथवा मांस खानेवाला
 जैसे यह नहीं देखता कि यह मांस काले नामवर का है या गोर
 का, (५३) अथवा जड़त्व में लगी हुई अथवा जैसे कोई विचार नहीं
 करती, अथवा मन्त्रों जैसे जीता या मरा हुआ जीव न देख कर हर
 चीं देखती है, (१५४) कोय को जैसे यह विवेक नहीं है कि यह कबका
 हुआ जान है या परोक्षा हुआ, अथवा यह जाना जान है या सदा
 हुआ, (१५५) जैसे ही जो ज्ञान निषेधों में ध्यापार करता हुआ यह
 नहीं जानता कि निषिद्ध आचरण्य छोड़ देना चाहिए अथवा विहित
 आचरण्य करना चाहिए, (१५६) जो कुछ वस्तु ही दृष्टि के सम्मुख
 जाता है उस सब विषय का जो संवय करता है, स्त्री-निषय मित्र
 को और इत्यन्त-विवर को बर्त देता है, (५७) जिससे सुपा शान्त
 हो सभी को जो सुलभकारक कृत समझता है, इसके सिवा जो जल
 के विषय में पवित्र या अपवित्र के नाम भी नहीं जानता, (१५८) बड़ी
 प्रकार को यह भी नहीं कहता कि यह खाने योग्य है, यह खाने
 योग्य नहीं है, अथवा यह निषेध है, यह अनिषेध है जो सम्मन्त्र
 है कि जो हुर को मांवे बड़ी पवित्र है (१५९) और जिसकी स्त्री-वृत्ति
 देवनी को कश्च स्त्रीन्द्रिय से ही परवानता है, वस्तु ही निषेध
 करने के लिए को मया अस्मिन्नी रहता है, (१६०) जिस ज्ञान स
 ज्ञाना वरधार करनेवाला ही मित्र समझा जाता है, गया जिससे
 देर-माम्म्य का अन्त नहीं होता, (१६१) जैसे वृत्ति का सभी इ
 पक्ष है, स्त्री अथि के लिए सभी ईप्स है, वेन ही का जो म
 को ही अन्त पक्ष समझता है वह ताजम शान है। (१६२)
 वरार का जगत्ता विरव को विषय ही समझता है (१६३)
 वह देवता है। (१६४) अथवा से मिर हुए कश्चाम्म
 जैसे जगत् ही होता है येन ही वह सब वम कश्च के ही
 देव समझता है। (१६५) इसके अतिरिक्त को नो

अथवा प्रकृति या मिथुनि पक्षर होता है इत्यादि ज्ञान की उसे रात्रि ही रहती है। (६६) जो ज्ञान इस छोटे से वेद को ही आत्मा कहता है और पक्षर को मूर्ति को ईश्वर समझता है, इसके परे जिसकी बुद्धि ही प्रकृत नहीं होती, (६७) जो समझता है कि शरीर-मांस होते ही कर्म-सहित आत्मा का नाश हो जाता है फिर भोगमेवात्मा किस स्वरूप से शेष रह सञ्जाता है? (६८) अथवा ईश्वर देवता है वह पञ्चभोग करवाता है ऐसा कहिय, तो जो वेद की मूर्ति ही देव कहाता है, (६९) नगर के मन्दिरों के देवता कर्म-फल देते हैं कहिय तो जो उच्चर देता है कि फिर दूर दिखाई देनेवाले परंतु क्यों पुण रहते हैं? (७०) इस प्रकार जो कदाचित् देवता को माने तो उसे पक्षर की मूर्ति ही समझता है तथा वेद को ही आत्मा समझता है, (७१) और जो पाप, पुण्य इत्यादि हैं उन सबको जो मिथ्या कहता और अप्रि-सुख के समान चाहे जिस वस्तु का उपभोग लेना ही जो महा समझता है, (७२) जिसकी यही सत्य प्रतीति है कि कर्म-बन्धु को वस्तु दिखावें, इन्द्रियों जिसका चसका लग्न हैं वही उत्तम है, (७३) बहुत क्या कहें हे पार्थ! जैसे भूम की धेनू कृषा ही आकाश में ऊँची चढ़ती है वैसे ही जिसकी स्थिति बहुतो हुई दिखाई दे, (७४) मँड नाम का वृक्ष [जो न गीला न सूखा उपयोगी होता है] जैसे बड़ा हुआ हो तथापि दूटे के ही समान है, (७५) अथवा ईश के मुँह अथवा मनुष्य मनुष्य या निरनुष्य [सेमर?] का लग्न हुआ वन, (७६) अथवा बासक के मनोरथ या चोरो के घर का वन या बकरी के गले के स्तन (७७) की तरह जो क्षान निष्कल और पुरा दिखाई देता है उसे मैं तामस ज्ञान कहता हूँ। (७८) उसे ज्ञान नाम देना ऐसा ही है जैसे जन्मान्ध के लिए यह कहना कि इसकी आँखें बंदी हैं, (७९) अथवा यहिरे के निषय में कहना कि इसके धन बड़े लीपव हैं, अथवा जो पीमे-योग्य नहीं है उसे पेय वस्तु कहना, जैसे ही इस तामस ज्ञान को 'ज्ञान' नाम झूठमूठ दिया गया है। (८०) अस्तु वहाँ तक बर्णन करें। तात्पर्य यह कि ऐसा जो क्षान देखो उसे क्षान नहीं प्रत्यक्ष अन्धकार जानो। (८१) हे भोताचार्य! क शिरोमणि! तैमो गुह्यो से विमल ज्ञान के जो लक्षण हैं वे हम तुम्हें बतला चुके। (८२) अब हे पुरुषार्थ! इन्हीं तीनों प्रकार से कर्ता की कृपायें भी ज्ञान के प्रकृष्ट स गावर होती हैं। (८३) इसलिये जैसे बहते हुए जल के विभाग हो

चारों बैसे ही कर्म के सी तीन विभाग हो जाते हैं। (८४) उस ज्ञानत्रय के कारण त्रिधा हुए कर्म के विभागों में से सार्वत्रिक कर्म ऐसा है, सुनो। (८५)

नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम् ।

अफलमेप्सुना कर्म यत्परसार्वत्रिकमुच्यते ॥२३॥

जैसे पतिव्रता अपने प्रियपति को आजिझन देती है वैसे ही जो कर्म अपने अधिकारानुसार किया जाता है और मान्य होता है, (८६) सर्वज्ञे शरीर पर जैसे बन्धन अथवा स्त्रियों के भेद में जैसे काजल शोमता है, वैसे ही जो कर्म सबदा अधिकार को शोभा देने द्वारा होता है (८७) वह निश्चय कर्म उत्तम कहा है; और नैमित्तिक कर्म उत्तम सहकारी हो तो मानों सोने में सुगन्ध ही प्राप्त हो जाती है। (८८) माता जैसे जन-जन कर्षण कर के बालक की रक्षा करती है वगैरि उससे उत्पन्न कमी नहीं जाननी (८९) वैसे ही अपना समस्त समस्त कर जो कर्म करता है, परन्तु उस कर्म का फल दृष्टि के सम्मुख नहीं रहता, सम्पूर्ण प्रिया मध्य में ही समर्पित करता है (९०) और जैसे प्रियजन भोजन को खावे तो कोई यह नहीं सोचता कि यह पदार्थ मेरे लिए बचेगा या नहीं, वैसे ही यदि स्वकर्म रह जाय (९१) तो जो कर्म के न होने से मन में दुःखी नहीं होता तथा कर्म बन पड़े तो उस आनन्द से का फलना भी नहीं जानता, (९२) ऐसी ऐसी युक्ति के साथ जो कर्म करता है उसके उस कर्म का है पतञ्जल। सार्वत्रिक-संगीत सत्त्वगुण-सम्बन्धी नाम दिया गया है। (९३) अब हम राजस कर्म के लक्षण वर्णन करते हैं, अबपान म्यून मत होने दो। (९४)

यत्तु कामेप्सुना कर्म साहकारेण वा पुन ।

क्रियते बहुलायास तद्रामसमुदाहृतम् ॥२४॥

मूरे जैसे घर में माता पिता से अच्छी तरह नहीं बोलता पर बाहर सब संसार का आधार करता है, (९५) अथवा तुलसी के पेड़ में दूर से पक्ष छोटा भी नहीं टाकना पर द्रष्टा की लक्ष में रूप देता है, (९६) वैसे ही जो निश्चय-नैमित्तिक आवश्यक कर्म हैं उनके नाम से बैठक छोड़ बैठ नहीं सकता (९७) पर हमारे काम्य कर्मों के लिए जो अपना नाम न लेता और जो भी कर्म करता है नहीं समझता, (९८)

अभी ! जहाँ बोझा मूक्य जाता है वहाँ बिक्री करने से जैसे कोई नहीं अपनाता, बीच होते हुए जैसे कोई नहीं बचता (६६) अपना पारस हथ खो तो सापक जैसे छोड़ा मोबा लेने के लिए सब सम्पत्ति बर्च कर देता है और ज्ञानति प्राप्त करता है (६००) जैसे ही अगले फल देस कर कठिन-कठिन काम्य-कर्म करता हुआ जो उन्हें बोझा ही समझता है, (१) वह कसेपकड़ा करनेद्वारा जितनी काम्य क्रियाएँ बधावधि और मली माँति करता है उतनी सब क्रियाएँ राक्षस कर्म हैं। (२) और कर्म कर जो उसके साथ इस कर्म की डोकी पीटा है और अपने अधिकार के बायन बाँटता फिरता है (३) इस प्रकार जो कर्माभिमान से फूँकता है और, अज्ञानरूप जैसे ओषधि को नहीं मानता जैसे हो, जो पिता या गुरु को भी नहीं मानता (४) ऐसे अहङ्कार से जो फल की इच्छा करनेद्वारा मनुष्य आदर के साथ जो-जो क्रिया करे वह राक्षस कर्म है; (५) वह क्रिया भी जो प्रायः कष्ट के साथ करता है, बागीगर जोग जैसे पेट मरने के लिए कष्ट करते हैं (६) अपना बूझा जैसे एक कर्म के लिए सम्पूर्ण पहाड़ में छेद कर डालता है, या दादुर जैसे सेवार लोभने के लिए सम्पूर्ण समुद्र को गँड़सा कर डालता है (७) या सेवता जैसे शीश के अतिरिक्त और कुछ प्राप्त नहीं करता तथापि सौँच शिवे फिरता है, जैसे ही क्या किया जाय जिसे कष्ट करना ही माता है, (८) अपना एक परमाणु के काम के लिए वीमक जैसे पाताल नाँध जाती है जैसे ही जो स्वर्ग-मुक्त क लोभ से जो कुछ भ्रम करता है (९) उस सक्सेय और सङ्काम कर्म जो राक्षस कर्म समझना चाहिये। अब तामस कर्म के अक्षय सुनो। (६१)

अनुबन्ध सत्यं हिसामनपेक्ष्य च पौरुषम् ।

मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ॥२५॥

तामस कर्म उसे कहते हैं जो निन्दा का चाला या पारी पर है तथा जिससे निषेध का जन्म सार्थक हुआ है। (११) पानी पर लक्ष्मी होने से जैसे वह दिखाई नहीं देती वैसे ही भ्रष्ट कर्म के कारण होने पर कुछ भी दिखाई नहीं देता (१२) अपना जैसे धर्मी मरने से या रात्र फूँकने से अपना कोरू में देती पैरने से कुछ भी हाथ नहीं आता, (१३) अपना जैसे मूसा चटकना या आकाश छेदना

या वायु को धौंसता (१४) इत्यादि सब चेष्टाएँ निष्फल हो मट हो जाती हैं जैसे ही जो कर्म किया हुआ निष्फल होता है, (१५) परन्तु जिस कर्म के करने में नरदेह जैसा द्रव्य सत्त्व होता है तथा ससार सुख का नाश हो जाता है; (१६) जैसे कमलवन में कँटीली लाली चेंक कमल तोड़ने की चेष्टा करने से निज को बलेश होता तथा कमलों का नाश होता है, (१७) अथवा पतङ्ग जैसे वीपक के द्वेप से स्वयं बल्ला है और वीपक को सुम्ताकर दूसरों के लिए झेंपरा कर देता है, (१८) जैसे ही सम्पूर्ण वन हुआ नाश और जाड़े शरीर का भी नाश हो जाय तथापि जो कर्म दूसरों का अपाय ही करता है, (१९) जैसे कोई मक्खी निम्ब से तो बह अपने शरीर का नाश करती तथा निम्बान्नद्वारे को बमल कराने का बलेश पहुँचाती है जैसे ही जो कर्म दोषी होता है, (२०) तथा जो कर्म यह विचार न करके किया जाता है कि मुझमें कर्म करने की सामर्थ्य है या नहीं; (२१) मेरा प्रयत्न किन्ना है, इसे करते हुए क्या मोका ध्यान पड़ेगा और करने पर भी क्या प्राप्ति होगी (२२) इत्यादि विचार को अन्विवेक के कारण, मिटा कर अस्मिन्मानस को कर्म किया जाता है, (२३) जैसे आग जब अपने रहने का स्थान जला कर आसपास फैलती है अथवा समुद्र जब अपनी मर्यादा छोड़ फैल जाता है (२४) सब जैसे व दोनों धोका या बहुत नहीं विचारते, आगे पीछे नहीं देखते मार्ग या अमार्ग यत्न करत बल्लत हैं, (२५) जैसे ही जो कर्म कठिण या अकठिण को पकसा ही रगड़ता बल्लता है, स्वर्ग या परधर्म कुछ भी छोड़ नहीं रहने देता वह निरन्ध्र से तामस कर्म है। (२६) इस प्रकार है अशुभ ! हम तीनों गुणों के अनुसार विभिन्न हुए कर्म का विवेचन उत्पत्ति-सहित कर चुके। (२७) अब ऐसा कर्म करने लज्जामिमानी कर्त्ता जा जीव है उसे भी त्रिषिष्टा प्राप्त हुई है। (२८) जैसे एक ही पुष्प मधुपय, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य और संन्यास चार आश्रमों के कारण चार तरह का ज्ञान बढ़ता है जैसे ही कम मधु स कर्त्ता को सात्त्विक, राजस और तामस-रूपी त्रिषिष्टा प्राप्त हुई है। (२९) परन्तु इन तीनों में से सम्प्रति हम सात्त्विक का वर्णन करते हैं। उसे ध्यान देकर सुनो (६३०)

मुक्तसङ्गोऽनहदादी श्रुत्युत्साहसमन्वितः ।

सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विचारः कालमाविराज्यते ॥६३॥

जैसे मछल पर्वत के चन्दन वृक्षों की शाखाएँ फल की इच्छा छोड़कर सीधी बढ़ती रहती हैं, (३१) अथवा नागवेणु में फल न खाने पर भी वह वैसी उपयोगी होती है, वैसे ही जो निरव नेमित्तक इत्यादि हितकारी क्रियाएँ करता है, (३२) उसकी फलश्रुत्या का अर्थ विप्रश्रुता न करना चाहिए। क्योंकि हे पाण्डुसुत ! जो फल ही है उसमें और फल क्या जागे ? (३३) और जो आभरसहित अनेक क्रियाएँ करता है पण्डु वर्षाश्रुत के मेघसमूह के समान वह अभिमान नहीं रखता कि मैं कर्ता हूँ (३४) वैसे ही परमात्मस्वरूप को समर्पण करने के योग्य कर्म उत्पन्न हो, इसलिय (३५) जो काल का उत्पन्न नहीं करता देहशुद्ध भी प्राप्त करता है, तथा शास्त्रों के प्रकाश से कर्मों का निर्णय करता है, (३६) इन्द्रियों और मनोवृत्तियों की एकता कर जो चित्त को फल की ओर जाने नहीं देता तथा उसे निवर्तों की शौंक्ल से बाँधे रखता है, (३७) और जो सत्त्वा वह चिन्ता करता रहता है कि उक्त प्रतिबन्ध सहने के लिये उत्तम धर्म प्राप्त हो (३८) और आत्मप्राप्ति की इच्छा से जो आये हुए कर्म करता है पर देहसुख की परवाह नहीं रखता (३९) इस प्रकार ज्यों-ज्यों मीढ़ दूर होती है ज्यों-ज्यों मूल का स्मरण नहीं होता ज्यों-ज्यों शरीर को सुख नहीं मिलता (६४०) त्यों-त्यों—जैसे सोने को आग में रखने से वह लौह में कम होता पर कस में उत्तम होता जाता है वैसे ही—वह अर्थिक-अर्थिक उत्साहित होता जाता है; (४१) यदि सत्त्वा प्रेम हो तो जीवन भी दुःखरूप मालूम होता है, अग्नि में डूबती हुई सती के शरीर पर क्या रोमाञ्च हुए दिखाई देते हैं ? (४२) फिर हे पण्डु ! जो आरमा जैसे मियजन का प्रेमी है उसे क्या देह-वृद्ध होने से दुःख होगा ? (४३) इसलिय ज्यों-ज्यों विषय-प्रेम टूटता है ज्यों-ज्यों देह-बुद्धि मिटती जाती है त्यों-त्यों जिसे कर्म करने का आनन्द दुगुना होता जाता है, (४४) इस प्रकार जो कर्म करता है गाड़ी अगर पहाड़ से गिर कर टूट जाय तो भी गाड़ी को जैसा उसका दुःख नहीं होता वैसे ही कर्म बन्ध हो जाने से जिसे दुःख नहीं होता (४५-४६) अथवा आरक्य कर्म पूर्ण सिद्ध हुआ तो भी जो पमधी बड़ाई नहीं मारता (४७) जो ऐसे जरायों-सहित कर्म करता हुआ शिखाई देता है उसे तरवत-सालिषक कर्ता कहते हैं। (४८)

अथ हे धनञ्जय ! रामस कर्त्ता की पहचान यह है कि वह संसार की अभि-
जापा का आश्रयस्थान होता है । (४९)

रागी कर्म फलमेप्सुर्लुब्धो हि सात्त्विकोऽशुचिः ।

हर्षोऽन्योऽन्वितः कर्त्ता रामसः परिकीर्तितः ॥२७॥

जैसे गँव के कूड़े-कचरे के लिए भूया ही एक स्थान है, अथवा
सम्पूर्ण अमङ्गलों को रामान में आश्रय मिलता है, (१५०) जैसे ही
को सम्पूर्ण संसार के मनोरथों के पर्वों के लोभे हुए लोगों का घर
बन रहा है, (५१) इसलिये जिस कर्म से सहज फल-प्राप्ति होती दिखाई
दे उसका जो उत्तम उपक्रम करता है, (५२) और प्राप्त किये हुए मन
में से एक कोही लक्ष्मी नहीं करता, लाल-लाल में उस पर से अपने
की की मी निहारा करता है, (५३) जैसे कृपण अपना अन्तःकरण
अपने मन की ओर रखता है, जैसे काला मङ्गली का ध्यान करता
है जैसे ही जो दूसरे के मन के विषय सावधान रहता है, (५४) वेर
की मङ्गली जैसे पास जाने से, मनुष्य को पलम्बा जैसी और स्पर्श
करने से शरीर को छेदती है और उसके फल भी भीतर से पोसे होते
हैं (५५) जैसे ही जो मन से, बायीं से और शरीर से हर किसी
को दुःख ही देता रहता है तथा स्वार्थ-प्राप्ति करता हुआ दूसरों का
हित नहीं विचारता, (५६) तथा जो शरीर से चमारूपी कर्म नहीं
कर सक्ता और जिसके मन से भी मस्तिष्क नहीं छूटती, (५७)
पट्टे के कर्म में जैसे बाहर बाँधे और भीतर मशाल भरा रहता है जैसे
ही जो अन्तर्प्राप्त श्रुति के नियम में दुःखा हो रहा है, (५८) और
हे धनञ्जय ! कर्म करने पर यदि फल प्राप्त हो तो जो हर्ष है संसार
को विगने लागता है, (५९) अथवा यदि आरम्भ किया हुआ कर्म
निष्फल हो जाय तो दुःख से व्याकुल हो उसका विषम करने लागता
है, (६०) इस प्रकार जिसका कर्म का व्यवहार देखो वही निरवय से रामस
कर्त्ता है । (६१) अथ इसके उपरान्त जो कुशलों का पर रामस कर्त्ता है
उसका भी ध्यान करते हैं । (६२)

अयुक्तः भाकृतः स्वल्पं लभो मैष्ठतिकोऽलसः ।

विपादो दीर्घसूत्री च कर्त्ता रामस उच्यते ॥२८॥

अपि जैसे यह भी जानती कि मेरे लगने पर पदार्थ केवल अजन्त
३ (६३) तथा जैसे यह भी जानता कि मेरी तीक्ष्णता के कारण

कलु कैसे हो जाती है, अथवा जैसे ब्रह्मकूट विष अरुना पत्र स्वर्ग
 गयी जाता, (३४) जैसे ही हे पनझय ! जो दूसरों का तथा अपना
 भी पात करता हुआ भुरे कर्मों का आचरण करता है (३५) पर उस
 आचरण के समय को यह नहीं सोच सकता कि मैं क्या कर रहा
 हूँ और ओधी की वायु के समान कर्म में प्रवृत्त होता है, (३६)
 वासन में हे पनझय ! कर्तव्य के साथ जिसका कुछ भेद नहीं
 भिन्नता जिसके सम्मुख पागल का भी कुछ ठिठाना नहीं आता,
 (३७) और जैसे को समी हुई चिह्नी के समान को इन्द्रियों के
 सन्मुख दासा हुआ चारा चर कर अपना जीवन रक्ता है, (३८)
 आत्म जैसे बिना अरुसर के हँसने या रोने लगता है जैसे ही वो
 कलु रूप अरुसर करता है (३९) प्रकृति के असीम होने के कारण
 को कर्तव्य का अरुसर कर्मों की रुचि नहीं रखता तथापि कबरे
 से भुरे की तरह को तुम हो फूलता है, (४०) अतः सम्मान्यता के
 बल से कुछ हो को ईश्वर के सम्मुख भी सिंग नहीं झुकता और
 रतन्धता के विषय में पर्वत को भी कुछ नहीं समझता (४१) और
 जिसका मन कपटी, आचरण सचकपेन का और दृष्टि मूर्तिमती कैरा
 की ही होती है (४२) बहुत क्या जिसका मामों शरीर ही कपट का
 बना हुआ होता है जिसका जीता रहना जुझाई के खेल का स्वान
 है, (४३) उस मनुष्य का वह जन्म नहीं, केवल लुटेरे भीलों का गाँव
 है इसलिये वहाँ किसी को आवागमन न करना चाहिए। (४४)
 तथा दूसरों का भला करने से जिसे बेर है, जैसे लवण दूध में मिलते
 ही उस अपेय बना देता है (४५) अथवा कोई ठगड़ा पद्म अग्नि में
 दाबा जाय तो अग्नि तरकाज भड़क कर प्रज्वलित हो जाती है (४६)
 अथवा हे भिरीटी ! उत्तम-वत्तम पदार्थ पेन में प्रविष्ट होने पर जैसे
 मन्त्ररूप हो जात हैं (४७) जैसे ही हमारे का हिल जिसके अन्तः
 करण में प्रविष्ट होकर पूर्णतः अहित हो जाता है (४८) को
 गुण जना पर दोष ही देता है और, अज्ञान गये को
 तरह जो अमृत को भी सिंग
 हो कि इस लोक में क्या
 जाना चाहिये (४९) न
 कर्म के समय
 र रहती है (५०)

आमों में रस भरता है तब कीलों का मुँह चढ़ जाता है, अथवा दिन के समय जैसे पुनः की ओरि पूट जाती हैं, (८२) जैसे ही जब कस्याया का समय होता है तब जिसे आधस वश कर लेता है परन्तु कुर्म का समय नहीं आधस जिसकी आधा में रहता है, (८३) समुद्र के पेट में जैसे आधस चोटी छी जल रही है जैसे ही जो अन्त-करणा में खेद बनाये रहता है, (८४) कणिकों की आग में जैसे धुआँ आकर होता है, आपानद्वार से निकली हुई वायु जैसे अन्तर ही दुर्गन्ध से युक्त रहती है, जैसे ही जन्ममर विपाद से युक्त रहता है (८५) और हे वीर ! जो कल्पान्त के अनन्तर के ज्ञान की अभिलाषा से युक्त हो व्यापार में प्रवृत्त होता है, (८६) द्वय में चिन्ता तो संसार से भी परे की रहता है पर बहुत्व देखो तो जिसे तृण का भी ज्ञान नहीं होता (८७) ऐसा जो संसार में मूर्निमान् पापों का समूह दिखाई दे वे सर्वथा तामस कर्त्ता हैं, (८८) एव हे मुक्तों के राजा ! कर्म, कर्त्ता और ज्ञान तीनों के विषा लक्षण हम तुमसे क्याँ कर चुके। (८९)

मुद्वेगेद इतेश्वैव गुणतन्त्रिभिर्ष मृणु ।

मोक्ष्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन चमत्तय ॥२८॥

अथ अविद्यालपी नगर में मोहलपी बस पड़त कर और सन्देह लपी अलङ्कार धारण कर (१६०) आत्मनिश्चयलपी निज की सुन्दरता जिस बुद्धिलपी बवेण में मूर्निमान् दिखाई देती है उस बुद्धि के भी तीन भेद हैं। (१६१) आभी, संसार में कौन सी वस्तु है जो सत्त्व इत्यादि गुणों से विषा नहीं हुई है। (१६२) जिसमें अग्नि नहीं है ऐसी कौनसी लक्ष्मी है, जैसे ही दृश्य वर्ग में कौनसी वस्तु है जो त्रिविध नहीं है। (१६३) अथ तीनों गुणों के कारण बुद्धि त्रिगुणित हुई है और वसी प्रकार धूर्त भी भिन्न हुई है। (१६४) अथ. इन भिन्न हुई वस्तुओं का वर्णन अलग-अलग अक्षरों-सहित करते हैं। (१६५) प्रथम हे चमत्तय ! मुद्वे और धूर्त दोनों में स बुद्धि के अर्दों का बयान सुनो। (१६६) हे चमत्तय ! संसार में प्राणियों के ज्ञान के भागो पक्ष, मध्यम और उन्नत तीन प्रकार के हैं। (१६७) जो वक्ष्य्य कर्म काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म हैं वे सभी तीन प्रसिद्ध मार्ग हैं। इन्हीं से जीवों को संसार-मय की प्राप्ति होती है। (१६८)

प्रवृत्तिव्य निवृत्तिव्य कार्याकार्ये मयामये ।

बन्ध मोक्ष च या वेत्ति बुद्धि सा पार्य सात्त्विकी ॥३०॥

अतः संसार में अपने अधिकारानुसार और विधि के मर्मा से आया हुआ जो नित्य कर्म है वही एक उत्तम है। (१६) आत्मप्रति-
रूपी फल को दृष्टि के सन्मुख रख लसी कर्म का इस प्रकार व्यवहार
करना चाहिए जैसे कि प्यास बुझाने के लिए जब पान किया जाता
है। (७००) इस रीति से वह कर्म कर्म-मय का दुःख मिटा देता है
और मोक्ष का लाभ सुगम कर देता है। (१) जो सज्जन इस प्रकार
कर्म करता है वह संसार-मय से मुक्त हो जाता है और उस कर्म के
फल से सुमुख का पद प्राप्त कर लेता है। (२) फिर, जो बुद्धि देता
ही दृढ़ निश्चय रखती है जैसे मोक्ष इस प्रकार प्राप्त हो जाती है
मार्गों वह उसी के लिए रखी हुई थी। (३) इस प्रकार प्रवृत्ति की
भूमिका पर निवृत्ति की भी रचना की गई है तो फिर कर्म में प्रवृत्त
होना चाहिए कि न होना चाहिए? (४) प्यासे को जैसे जल से
जीवन प्राप्त होता है, बाढ़ में गिरे हुए को जैसे तैरने से, अन्धा
अंधेरे कुँरे में गिरे हुए को सूर्य की किरणों से ही गति मिल सकती
है, (५) अन्धा जैसे पक्ष और ओपधि मिले हो रोगमस्त मनुष्य की
जी जाता है, अन्धा मछली को जल का आश्रय मिले (६) तो
जैसे उसके जीवन को कुछ अपाय नहीं होता वैसे ही इस नित्य कर्म
के करने से अन्धर ही मोक्ष का लाभ होता है। (७) इस नित्य कर्म
की ओर जो शुद्ध बुद्धि प्रवृत्त होती है, और व्यवहार के लिए
जो कर्म हैं (८) अर्थात् जो काम्य इत्यादि संसार-मय हेतुवाले कर्म
हैं, जिन पर निष्पत्ति की सुहर लगी हुई है, (९) जब अन्धवीर्य
और कर्म-भरण का मय हेतुवाले कर्मों की ओर से जो बुद्धि,
प्रवृत्ति को पिछले पक्षों भगाती है (७१०) अग्नि में जैसे प्रवेश
करते नहीं पतता, अन्धा पानी में जैसे डूबा नहीं जाता, आत्मन्त्र
प्रकार शुद्ध जैसे पकड़ा नहीं जाता, (११) कासे भाग को छुठकारे
देख कम पर जैसे हाथ नहीं दासा जाता अन्धा बाप की गुच्छ
में जैसे आया नहीं जाता, (१२) जैसे ही निष्पत्ति कर्म देखकर
जिस बुद्धि को अन्धर ही महामय पल्लव होता है, (१३) विष
मित्रा कर अन्न पकाया गया हो तो जैसे मृत्यु अन्धरमयी है।

वेसे ही जो बुद्धि जानती है कि निषिद्ध कर्मों से जन्म-मरण-रूपी बन्ध नहीं टूटता (१४) और ऐसे बन्ध-भय से भरे हुए निषिद्ध कर्म के प्राप्त होने पर जो बुद्धि उस कर्म को त्याग करने का प्रबन्ध करना जानती है, (१५) तथा जो कार्य और अकार्य का विवेक रखती है, जो प्रवृत्ति निवृत्ति का माप करनेवाली है, रत्नों का पहनाया जैसे अच्छा युग रत्न पहचान लेता है (१६) वेसे ही जो वर्तमान और अचरित्य की उत्तम परत करना जानती है वही बुद्धि सात्विक है। (१७)

यथा धर्ममधर्म च कार्यं चाकार्यमेव च ।

अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥३१॥

राजों के गाँव में जैसे दूध और पानी मिला हुआ ही दिया जाता है [अलग नहीं दिया जाता] अथवा अन्धा जैसे दिन और रात का भेद नहीं जानता, (१८) जो फूलों के मकरन्द का सवन करता है वही जगदी में भी छेद करना है पर जैसे बसका अमरत्व नष्ट नहीं होता, (१९) वेसे ही जो बुद्धि काय और अकार्य, धार्मिक और अधार्मिक विषयों को ध्यायेन न समझ कर उनका आचरण करती है (७२०) अन्धी । जैसे घासे बिना मोड़ी सिये कार्य तो कदाचित् ही अच्छे मिलें, बाग् अच्छे न मिलना तो खतरा ही हुआ है, (२१) वेसे ही जो बुद्धि निषिद्ध कर्म कदाचित् प्राप्त न हो तो ही बचती है अन्धया जो मनु-सुरे दोनों कर्मों का समान ही आचरण करती है, (२२) जैसे कोई धाग्यायोग्य का विचार न करके सब जन-समुदाय को निमग्न्य दे वेसे ही जो बुद्धि वर्तमान कर्म की पारत नहीं करती उसे राजसी कहते हैं। (३१)

अधर्म धर्ममिति या मन्यसे तपसाहता ।

सर्वार्थाविपरीतादय बुद्धिः सा पाथ राजसी ॥३२॥

और जैसे राजा जिस मार्ग से जाना दे वही जोर के त्रिप ज्ञान का रास्ता है [पानी राग्यार्ग और है काम का मही], अथवा राक्षस के त्रिप तीव्र दिन का प्रकाश ही रात है, (२४) अथवा मनुष्य हीन के त्रिप गदा हुआ द्रव्य जैसे बोजन का देर बन जाता है, अथवा कार्य विद्यमान रहने हुए भी जैसे बोझ करने का अविद्यमान समझ स (२५) वेसे ही जिसे धर्म-अधर्म हैं करने सब, जिस बुद्धि को, राक्षस दिग्द देते हैं मनुष्य को का दिया ही समझनी है,

(२६) सम्पूर्ण दृष्ट व्यर्थों का जो विपरीत कार्य करती है, उसे-ओ जगत्
 गुण हैं उन्हें जो दोष ही मानती है, (२७) बहुत क्या, वेदों ने जिन
 विषयों को आश्रय वे मान्य किया है उन सबों को जो विपरीत ही
 समझती है (२८) उसे वे पायकुसुम ! बिना किसी से पूछे तामसी बुद्धि
 समझना चाहिये । रात की सत्यता सिद्ध करने के लिए क्या धर्मशास्त्रों
 के कार्य देखने की आवश्यकता होती है ? (२९) इस प्रकार है शास्त्री
 कमल के सूर्य ! बुद्धि के तीनों मेरु इस गुणसे विशद रीति से कह चुके ।
 (७३०) जब इसी बुद्धिबुद्धि से जब कर्मों का निश्चय किया जाता है
 तब जिस वृत्ति का प्रभाव होता है वह वृत्ति भी प्रिय है । (३१)
 उस वृत्ति के भी तीनों विभागों का उनके लक्षणों-सहित बर्णन करते हैं
 सुनो । (३२)

इत्या यथा धारयते मन'वाणेन्द्रियक्रिया' ।

योगेनाभ्यभिचारिक्या वृत्ति सा पार्य सात्विकी ॥३३॥

सूर्य का उदय होते ही जैसे जोरी और अन्यकार वानों का
 अन्त हो जाता है, जबका जैसे राजा की आज्ञा से दुरे कर्मों को
 प्रलिन्य हो जाता है, (३३) जबका वायु का वेग तीव्र हो तो मेक
 जैसे गमना करते और स्वयं अपना शरीर भी छोड़ देते हैं, (३४)
 जबका अगस्त्य का वरान होता ही समुद्र जैसे चुप हो जात हैं, जबका
 चन्द्र का उदय होते ही जगत् जैसे पक्क हो जाते हैं (३५) जबका
 सिंह यदि समुद्र का काड़ा हो तो महीमत्त हाथी पठाना दृष्ट
 पर्व आगे नहीं रख सकता (३६) जैसे ही अन्तःकरण में जिस प्रकार
 का उदय होने से मन इत्यादि अपने व्यापार धोरत छोड़ देते हैं,
 (३७) और हे किरीटी ! इन्द्रियों के और विषयों के सम्बन्ध आप ही
 आप छूट जाते हैं, इसी इन्द्रियों मगरुपी माता के पेट में समा जाती
 हैं, (३८) ऊर्ध्ववायु और अधोवायु का माग बन्द कर प्रायः सर्व
 वायुओं की गठरी बाँध सुपुम्मा में कूड़ पकता है, (३९) और मन
 सङ्कल्प-विषय-रूपी आवरण छोड़ कर बुद्धि के पीछे चुपचाप जा
 बैठता है (७४०) इस प्रकार जो धैर्यवान् मन प्राण और इन्द्रियों से
 उनके व्यापारों का समागम छुड़का देता है, (४१) और फिर उन
 सबों को अपने ही वश योग की बुद्धि से ध्यान क इदमवसथ में बन्द
 कर देता है, (४२) और जब तक वे परमात्मा-रूपी बकरनी को
 उसके हाथ बिना निश्चय जिये न सोँप दें तब तक जो धैर्य करते

पकड़े रहता है, (४३) वह चैत्य, श्रीजयमीश्वरन्त बालुन से कहते हैं, केवल-
सात्विक चैत्य कहलाता है। (४४)

यथा तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन ।

प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ रामसी ॥३४॥

जो निज को शरीर समझ कर धर्म अर्थ और काम-रूपी तीन वस्तुओं-
से स्वार्थ और संसार दोनों पर रहता और पेट भरता है (४५) वह मनुष्य
मनोरथरूपी समुद्र में धर्म, अर्थ और कामरूपी जहाजों के द्वारा जिस
बल से कुछ ही व्यापार करता है, (४६) जिस धृति के बल से ऐसा साहस
करता है कि जिस धर्म की पूर्वी जगति उसके योगुने का खाम पठाता
है (४७) उस है पार्थ ! राजस धृति कहते हैं। जब सीसरी को ठामस है
तो मुनो। (४८)

यथा स्वप्नं मयं श्लोक विपादं मदमेव च ।

न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थ रामसी ॥३५॥

जैसे जल के जलपत्र का ही बनाया हुआ है वैसे ही जो
सब अथवा गुणों का ही रूप है, (४९)—यदि कोई कहे कि प्रकृत
और निष्ठ बस्तु भी क्या 'गुण' विशेषण के योग्य है तो राजस भी
क्या पुण्यजन नहीं कहलाता ? (५०) यहाँ में जो अविच्छिन्न
है उसे जैसे प्रकृत कहते हैं वैसे ही साधारणतः तम को गुण
शब्द लगाया गया है—(५१) हे बलम बोद्धा ! जो शब्द दोषों के
बचने का स्थान है जिस मनुष्य की गलत तम को ही निष्ठ कर
सहजित हुई है (५२) वह आलस को बलि में ही दबाये रहता है।
अतः जैसे पापों का पोषण करने का दुःख नहीं छोड़ते वैसे ही उसे
कभी मित्रा नहीं छोड़नी। (५३) और पत्यार को जैसे कठिना
नहीं छोड़ सक्ती वैसे ही शरीर और धर्म का लोभ का कारण उसे
भी मय नहीं छोड़ता। (५४) कृष्ण मनुष्य से जैसे पाप दूर नहीं का
सक्ता वैसे ही वह तामसी मनुष्य पदार्थ-मात्र से प्रीति देने का
कारण, शोक का पर ही बन जाता है (५५) और वह रात दिन
हृदय में असन्तोष रखता है शमयिष विवाद पमस मित्रता करता
है। (५६) जहमुर को जैसे दुःख नहीं छोड़नी, अथवा अपथ्य
करने-दारे का राग नहीं छोड़ता, कभी प्रकार विवाद पससे, बसक
माते हम तक मित्रता रखता है। (५७) और वह अपने धर्म का,

(१६) सम्पूर्ण शुद्ध ज्ञानों का जो विपरीत कार्य करती है, जो-जो अपने गुण हैं उन्हें जो दोष ही मानती है, (२७) बहुत बड़ा, देवों ने जिन विषयों को आश्रय दे मान्य किया है उन सबों को जो विपरीत ही समझती है (२८) उसे ही पाषण्डमुक्त ! बिना किसी से पूछे तामसी बुद्धि सम्मत्ता चाहिए । शत्रु की सत्यता सिद्ध करने के लिए क्या कर्मकाण्डों के कार्य देखने की आवश्यकता होती है ? (२९) इस प्रकार है शान्तस्वी कमल के सूर्य । बुद्धि के तीनों मेद इस गुण से विशद गति सदा पुके ? (७३०) जब इसी बुद्धिपूर्वक से जब कर्मों का निरन्तर किया जाता है तब जिस पृथि का उपक्रम होता है वह पृथि भी त्रिविध है । (३१) इस पृथि के भी तीनों विभागों का उनके लक्षणों-सहित वर्णन करते हैं सुनो । (३२)

भूत्या यया धारयते मनःमाखण्डियक्रियाः ।

योगेनायमभिधारिण्या पृथि सा पार्थ सात्विकी ॥३३॥

सूर्य का उदय होते ही जैसे चोरी और चन्दाकार दोनों का अन्त हो जाता है, अथवा जैसे राजा की आज्ञा से दुरे कर्मों का प्रतिफल हो जाता है, (३३) अथवा वायु का पैर तीव्र होता है जैसे गर्जना करते और स्वयं अपना शरीर भी छोड़ देते हैं, (३४) अथवा आगस्त्य का इर्नि होते ही समुद्र जैसे बुल हो जाते हैं, अथवा चन्द्र का उदय होते ही कमल जैसे पल्ल हो जाते हैं, (३५) अथवा सिंह यदि सन्मुख का कड़ा हो तो मधोम्मध हावी बन्धा हुआ पौं ब आग नहीं रख सकता (३६) जैसे ही अन्तःकरण में जिस प्रिय का उदय होने से मन इत्यादि अपने व्यापार करन छोड़ देते हैं, (३७) और है किरिटी ! इन्द्रियों के और विषयों के सम्मुख धार ही आप छूट जात है, इसी इन्द्रियों मगलपी माता के पैर में समा जाती है, (३८) अर्धमाय और अयोमाय का माग बन्ध का प्राण मरों वायुओं की गठकी बाँध सुपुम्ना में बूद पड़ता है, (३९) और मन सद्रूप विश्व-स्वी आश्रय छोड़ कर बुद्धि के पीछे पुनःपुनः जा बैठता है (७४०) इस प्रकार जो धर्मगुरु मन, प्राण और इन्द्रियों से इनक व्यापारों का समावेश छुड़वा देता है (४१) और फिर उन सबों को अपने ही बोग की युक्ति से ध्यान के हृदयमय में बंद कर देता है, (४२) और जब वह वे परमात्म-स्वी बननी की उसके हाथ पिता गिरस्त बिदे म सौंय हैं तब वह जो प्रिय उन्हें

पकड़े रहता है, (४३) वह जैयें, श्रीकृष्णमीकान्त आर्जुन से कहते हैं, केवल-
सात्त्विक जैयें कहलाता है। (४४)

यया तु धर्मकामार्पणं पृथ्वा धारयतेऽर्जुन ।

मसंगेन फलाकांक्षी पृथि* सा पार्थ रामसी ॥३४॥

जो निज को शरीर समझ कर धर्म अथ और काम-रूपी तीन ब्यापों-
से स्वयं और संसार दोनों पर रहता और पेट भरता है (४५) वह मनुष्य
मनोरथरूपी समुद्र में धर्म, धर्म और कामरूपी लहरों के द्वारा जिस
बल से मुक्त हो व्यापार करता है, (४६) जिस पृथि के बल से ऐसा साहस
करता है कि जिस धर्म की पूर्ण लगाये उसके बोगुने का लाभ उठाता
है (४७) उस हे पार्थ ! रामस पृथि कहते हैं। अब तीसरी जो रामस है
सो सुनो। (४८)

यया स्वप्नं मयं शोक विषादं मदमेव च ।

न विमुञ्चति दुर्मेया पृथि सा पार्थ रामसी ॥३५॥

कोयला जैसे अलपन का ही बनाया हुआ है जैसे ही जो
सब अपम गुणों का ही रूप है, (४९)—यदि कोई कहे कि मनुष्य
और निकृष्ट बन्तु भी क्या 'गुण' विशेषण के योग्य है, तो रामस भी
क्या पुण्यजन नहीं कहलाता ? (५०) यहाँ में जो अप्रिय
है वस जैसे मङ्गल कहते हैं जैसे ही साधारणतः तम को गुण
शब्द लगाया गया है—(५१) हे वसम बोद्धा ! जो शब्द दोनों के
बसने का स्वात है, जिस मनुष्य की गहन तम को ही सिद्ध कर
सङ्गति दूर है (५२) वह आलस को कति में ही बचाये रहता है।
अतः जैसे पापों का पोषण करने से दुःख नहीं छोड़ते जैसे ही वस
कभी मित्रा नदी छोड़नी। (५३) और परस्पर को जैसे कठिना
नहीं छोड़ सज्जी जैसे ही शरीर और धर्म के जोम के कारण वसे
भी मय नहीं छोड़ना। (५४) कृष्ण मनुष्य में जैसे पाप दूर नहीं का
सज्जा जैसे ही वह तामसी मनुष्य, पदार्थ-मात्र से मोति होने का
कारण शोक का पर ही बन जाता है (५५) और वह रात्र दिन
हृदय में असन्तोष रखता है इसलिये विषाद वसम मित्रता करता
है। (५६) लहसुन का जैसे दुर्गन्ध नहीं छोड़नी अथवा अपप्य
करनेहारे को राग नहीं छोड़ता, वसी मन्थार विषाद वसस वसक
माते दम वस मित्रता रखता है। (५७) और वह अपने योश का,

अपने घन का और कम का भ्रमग्रह रहता है इसलिए मद् भी उसे अपना घर बना लेता है। (५८) जगत्ता जैसे अग्नि को सही छोड़ती, ऊँची जाति का सोंप जैसे बैर नहीं छोड़ता, अथवा मय जैसे सर्प सदा जगत् से बैर रहता है, (५९) अथवा काष्ठ जैसे कमी शरीर का मूल नहीं सकता, जैसे ही मद् भी तामसी मनुष्य में अटल बना रहता है। (६०) इस प्रकार तामसी मनुष्य में निद्रा इत्यादि ये पाँचों दोष जिस धृति ने धारण किये हैं (६१) उस धृति का नाम—जगत् के सब भीकृष्ण कहते हैं—तामसी धृति है। (६२) यों त्रिविध बुद्धि के द्वारा प्रथम जो कर्म निश्चय किया जाता है वह इस धृति से सिद्ध होता है। (६३) सूर्य से मार्ग प्रकट होता है और पाँचों से उस मार्ग से चलते हैं पर जैसे चलने की जिज्ञा धैर्य के ही कारण होती है (६४) जैसे ही बुद्धि कर्म को प्रकट करती है और वह कर्म इन्द्रिय-सामग्री से किया जाता है, परन्तु उस क्रिया के लिए जो धैर्य आवश्यक है (६५) वही वह त्रिविध धृति है जिसका हमने अभी बर्णन किया। इस धृति से त्रिविध कर्मों की निष्पत्ति होने पर (६६) जो एक कर्म उत्पन्न होता है, जिसे कि सुख कहते हैं, वह भी कर्मानुसार त्रिविध हुआ है। (६७) अतः अब कलरूप जो सुख जिज्ञा मित्र है उसका हम कथम शब्दों से सुख निरूपण करते हैं। (६८) वह सुखता ऐसी है कि शब्द के द्वारा उसके निरूपण का प्रयत्न करने से कदापि कथ्यरूपी हाथ का मक्का उसे छग जाना (६९) इसलिए उसे प्रेम्मुख अन्तःकरण से [जिसका कि उपरोक्त करने से अकथान भी बना जाता है] अवश्य करना चाहिए। (७०) ऐसा कहकर भीकृष्ण ने त्रिविध सुख के निरूपण का प्रस्ताव किया। उसी वृत्तान्त का हम बर्णन करते हैं। (७१)

सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ ।

अभ्यासाद्रपते यत्र दुस्साग्तं च निगच्छति ॥३६॥

भीकृष्ण कहते हैं हे प्राण ! त्रिविध सुख के लक्षण कहने की जो हमने प्रतिज्ञा की थी सो सुनो। (७२) हे किरीटी ! सुख का रूप हम वह समझते हैं कि जो नीच को आत्मा की भेंट होने पर प्राप्त हो। (७३) जैसे दिव्य ओषधि मात्रा-मात्रा के प्रमाण से खी जाती है, अथवा गँगे की चोड़ी, कीमिया की कठि से पुटों पर पुट देकर बनाई जाती है (७४) अथवा ... का पानी करने के लिए जैसे

उसे दो-बार बार जल से घोसा पड़ता है, (७४) ऐसे ही मोड़ा-सा मुख हो तो बारबार नदी अम्यास करने से जहाँ जीव-दया के झुलक का माण हो जाता है (७५) नदी आत्मसुख है। वह त्रिगुणात्मक है। जब हम उस एक-एक रूप का पर्याप्त करते हैं। (७७)

पचदशे विषमिष परिणामेऽमृतोपमम् ।

सामुखं सार्विकं मोक्तव्यात्मबुद्धिं प्रसादयन् ॥३७॥

छाँवों से वंछित होने के कारण जैसे चन्दन की जड़ मवानक होती है, जबका गहरे हुए हलके का मुख जैसे उस पर रहनेवाले मृत के कारण—अपानक होता है (७८) स्वर्ग जैसे सुन्दर होता है पर उसको पाने के लिए पञ्जरूपी सङ्कट आ पड़ते हैं [यानी पक्ष भिदे जायें तब नहीं स्वर्ग मिले] जबका बालक कम मचाता है अतः उसकी बाह-बाहस्या पीड़ा कारक जान पड़ती है, (७९) अमरा दीपक जलाने के पूर्व जैसे मुझी अवपठ जान पड़ता है कि अमरा मुँह पर रखते ही जैसे ओषधि बहुत सी खगती है, (८०) वहाँ ही है पायदण्ड। जिस मुख का आरम्भ दुःख होता है, तथा जिसमें धम, धम इत्यादि सापना का समुदाय इष्टा क्रमा पड़ता है, (८१) जिससे ऐसा बीजक पड़ता है कि जो सब विषय-नीति को चपेट लेता और स्वर्ग और संसाररूपी प्रणिबन्ध को निधन करता है, (८२) जिसमें विवेक का प्रकाश तथा तीव्र और कठोर व्रतों का आचार्य करते-करते बुद्धि इत्यादि के लसे पड़ जाते हैं, (८३) जिसमें सुषुप्तावस्था में प्राण और अपान वायु के प्रवाह नीच स्थिति जाते हैं, आरम्भ में ही जहाँ इतने भारी क्लेश हैं, (८४) सारस की बोधी को क्लेशों होने लगे पहाई हुई गाय के पास से बछड़ को दूर खींचने से, मैगटे को परोसी हुई यात्री पर से मगाने से जैसा दुःख होता है, (८५) जबका अता क सामने लगे मृत्यु यदि उसके प्रशस्ति बालक को बछ से जाय तो उसे जबका जल में डूबा होने पर भीम को जैसे दुःख होता है (८६) ऐसे ही जहाँ वैराग्ययुक्त योग, श्रमियों को विषयों का पर छोड़कर दृष्ट को पुनः-पुनः दुःख होता है बस सहते हैं, (८७) इन प्रकार जिस मुख का आरम्भ कठिन और सामधारक है वस्तु परीममुख से जैसे

० पुष्पे जयति ये विनाग जयने के लिए जग जयानी पड़ती की और जग जयनी समस्त जगत् की पुत्री होगी ॥ है

अपने मन का और काम का समग्र रहता है इसलिए मनुष्य को अपना पर बना लेता है। (५८) चम्पकता जैसे अग्नि को नहीं छोड़ती, ऊँची जाति का सौंप जैसे बैर नहीं छोड़ता, अम्बुका मन जैसे सम्राट सब काम से बैर रहता है, (५९) अम्बुका अक्ष जैसे कभी खरीर को मूख नहीं सज्जता, जैसे ही मनुष्य भी तामसी ममुष्य में अटका बना रहता है। (६०) इस प्रकार तामसी ममुष्य में निद्रा श्रृंखला से पाँचों दोष भिन्न भूति में धारण किये हैं (६१) उस भूति का नाम—काम के दोष श्रीकृष्ण कहते हैं—तामसी भूति है। (६२) जो त्रिविध बुद्धि के द्वारा प्रथम को कर्म निरवयव किया जाता है वह इस भूति से सिद्ध होता है। (६३) सूर्य से मार्ग प्रकट होता है और पाँचों से उस मार्ग से चलते हैं, पर जैसे चलने की क्रिया धर्म के ही कारण होती है (६४) जैसे ही बुद्धि कर्म को प्रकट करती है और वह कर्म इन्द्रिय-सामग्री से किया जाता है, परन्तु उस क्रिया के लिए जो धर्म आधारक है (६५) वही वह त्रिविध भूति है जिसका हमने अभी वर्णन किया। इस भूति से त्रिविध कर्मों की निष्पत्ति होने पर (६६) जो एक फल उत्पन्न होता है जिसे कि सुख कहते हैं वह भी कर्मानुसार त्रिविध हुआ है। (६७) अतः अत्र फलरूप को सुख दिया भिन्न है उसका हम उत्तम शब्दों से शुद्ध निरूपण करते हैं। (६८) वह शुद्धता ऐसी है कि शब्द के द्वारा उसके निरूपण का प्रयत्न करने से कदापि कथारूपी हाव का भ्रम नसे जाग जाय (६९) इसलिए इसे प्रेमुक्त अन्तःकरण से [जिसका कि उपरोक्त करने से अभ्यास में बड़ा अज्ञान है] अवयव करना चाहिये। (७०) ऐसा कहकर श्रीकृष्ण ने त्रिविध सुख के निरूपण का प्रस्ताव किया। उसी वृत्तान्त का हम वर्णन करते हैं। (७१)

सुखं त्रिविधं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ ।

अभ्यासाद्रपते यत्र दुरात्मानो न निगच्छति ॥३६॥

श्रीकृष्ण कहते हैं हे प्राण ! त्रिविध सुख के वर्णन करने की को हमने प्रसिद्धा की की तो सुनो। (७२) हे किरीटी ! सुख का रूप हम वह समझते हैं कि जो जीव को आत्मा की मूर्त होने पर प्राप्त हो। (७३) जैसे दिव्य ओषधि मात्रा-मात्रा के प्रमाण से ली जाती है, अथवा राँगे की चाँदी, कीमिया की कृति से पुटों पर पुट देकर बनाई जाती है, (७४) अथवा अवयव का पामी करने के लिए जैसे

क्याता है (२) उससे पापों का बल बढ़ता है और वे नरक में जा रहे हैं। जिस सुख से परलोक में ऐसा अपाय होता है (३) वैसे मधुर लक्ष्मण विप, जो मांस से हो मधुर है पर परिणाम में अवश्य ही मारक होता है, वैसे ही जो सुख प्रथम मधुर पर अन्त में कटु होता है (४) वह सुख है पाप। सचमुच रहोगुण का ही बना हुआ है। अतएव इसे कभी स्पर्श न करो। (५)

यदये चाद्भुवेष च सुखं मोहनमात्मनः ।

निद्रालस्यममादीर्यं तत्तामसमुदाहृतम् ॥३८॥

अपेक्ष बस्तु के पीने से, आकाश बस्तु के छाने से, और इच्छानुसार शोका करने से जो सुख होता है, (६) अवश दूखों को मारने से या दूखों का द्रव्य हर लेने से, अवश भातों का सुख से भ्रष्टिप्रवण करने से जो सुख उत्पन्न होता है, (७) जो आलस्य से पुष्ट होता है, जो निद्रा में दिखाई देता है, जिसके आरम्भ में तथा परिणाम में मनुष्य आत्म-ज्ञान का मार्ग खूब जाते हैं (८) उस सुख को ही पाप्य। सत्र का तामस जानो। इसका कथन विशेष नहीं बढ़ाते हैं क्योंकि वह निच ही है। (९) इस प्रकार मुख्य फल का सुख भी जो कर्ममेव से त्रिषा हुआ है, हम हमसे शास्त्रानुसार व्यक्त कर चुके। (८९०) तात्पर्य यह कि इस स्मृत या सूत्रमसृष्टि में केवल चर्चा कर्म और फलस्वी त्रिपुत्री के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। (९१) और यह त्रिपुत्री तो, हे किरीटी! पट जैसे वस्तुओं से मुना हुआ रहता है, वैसे तीन गुणों से मुनी हुई है। (९२)

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि द्रवेषु वा पुनः ।

तदर्थं बहुविर्मेमुत्तं यदपि स्यात्त्रिभिर्गुणैः ॥४०॥

इमन्निच स्वर्ग में या भूतल्लोक में ऐसी कोर बस्तु ही नहीं है जो मन्त्र इत्यादि से [जो प्रकृति का आभास है] सम्बन्ध न हो। (९३) रत्न के बिना कम्बल केने रह सकता है, मिट्टी के बिना देखा कैसे रह सकता है, अवश जल के बिना ताक़ देस हो सकती है। (९४) वैसे ही गुण के न होने पर सृष्टि का व्यापार करनेवाला कोई प्राणी ही नहीं। (९५) अतः यह सम्पूर्ण सृष्टि केवल तीनों गुणों की बनी हुई है। (९६) गुणों से ही देवों की—मन्त्रा, त्रिपुत्री और महेश-स्त्री—बनी की है। गुणों से ही भोक्तों की, स्वयं, मृत्यु और

अमृत का ज्ञान होता है (८८) जैसे ही यदि पहले बेराग्यरूपी निर-
क क्षिप घैर्यरूपी शङ्कर अपना कण्ठ खाने करें तो जहाँ बान्स्पी
अमृत का आनन्द दिखाई देता है, (८९) ब्राह्म के कर्जों की हरिबाजी
तत्पक्ष को भी हराती है पर पकने पर जैसे उसमें माधुर्य भर जाता
है, (९०) जैसे ही आत्म-प्रकाश के बल से बेराग्य इत्यादि का ज्ञान
परिपाक होता है तब बेराग्य के सङ्ग अनिष्टा-समूह का नाश हो
जाता है (९१) और फिर सागर में जैसे गङ्गा जैसे आत्मा में बुद्धि
के मिलने से आप ही आप अक्षयानन्द की कानि प्रकट होती है,
(९२) इस प्रकार जिस सुख के मूल में बेराग्य है और जो
आत्मानुभवप्राप्तिरूपी परिणाम को प्राप्त होता है उसे अद्वितीय
कहते हैं। (९३)

विषयेन्द्रियसंयोगाद्यदग्रेऽप्युतोपमम् ।

परिणामे विषमिव तत्सुखं रानसं स्पृतम् ॥३८॥

हे भक्तजन ! निम्न और इन्द्रियों का सम्बन्ध होने से जो
सुख दोनों तीरों पर से समराने लगता है, (९४) जैसे किसी अनि-
कारी के नगर प्रवेश का उत्सव अच्छा लगता है अथवा शुच सेवक
क्रिया हुआ विवाह, करत समय, सुखकारी होता है, (९५) अथवा
रोगी को सुँह पर रखना हुआ केला और शङ्कर खाने में मीठी जगती
है, अथवा जैसे बचपान की आरम्भ की मिठास मखी लगती है, (९६)
अथवा जैसे साहु और की मित्रता प्रथम सुखदायक होती है, जैसे
बाजार की धरया का आचरण प्रथम प्रिय मान्य होता है, जैसे बहुरूपियों
के विचित्र खेलों से आनन्द होता है (९७) उसी प्रकार निम्न और
इन्द्रियों के संयोग से जीव को प्रथम सुख होता है परन्तु फिर परिणाम
जैसा ही दुःखदायक है जैसे इस चक्रम पर से बहते हुए पानी में तारों के
प्रतिबिम्ब को रत्न समझ कर झूठने पर कैस जाता है, (९८) इसी प्रकार
एक पूर्ण-सम्पादित ज्ञान की हानि हो जाती है, जीवन का र्थव्य मिट
जाता है और पुण्यरूपी वन की भी गाँठ छूट जाती है, (९९) और जो
दुःख भोग भोग क्षिये हों वे स्वयं के समान विधीन हो जाते हैं और
केवल दुःख की राशि में छोटे रहना ही शेष रह जाता है। (१००) इस
प्रकार जो सुख इस लोक में विषयिरूप परिणाम पाता है वह परलोक
में विषय हो प्रकट होता है। (१) क्योंकि इन्द्रियों की इच्छा पूर्ण
कर कर्मरूपी बागीचा अच्छा कर विषयों के समारोह का जो भोग किया

जाता है (२) उससे पापों का बन्धन मिटता है और वे नरक में जा रहे हैं। जिस सुख से परलोक में ऐसा अपाय होता है (३) जैसे मधुर नामक विष, जो नाम से तो मधुर है पर परिणाम में अमरत्व ही मारक होता है, जैसे ही जो सुख प्रथम मधुर पर अन्त में कटु होता है (४) वह सुख है पाप। सबसुख रजोगुण का ही बना हुआ है। अतएव उस कभी स्वर्ग न करो। (५)

यदग्रे चातुर्वर्णे च सुखं मोहनमात्मनः ।

निद्राक्षयमपादोर्त्य तथा मसमुदाहृतम् ॥३८॥

अपेय वस्तु के पीने से, अपायक वस्तु के खाने से, और इच्छालुसार कीच्छा करने से जो सुख होता है, (६) अथवा दूसरों को मारने से या दूसरों का दुःख हर देने से, अथवा माटों के सुख से कीर्तिप्रशंसा करने से जो सुख उत्पन्न होता है, (७) जो आलस्य से पुष्ट होता है, जो निद्रा में निर्यास देता है, जिसका आरम्भ में तथा परिणाम में मनुष्य आत्म-ज्ञान का मार्ग भूल जाते हैं (८) उस सुख को है पार्थ। सब या कामस जानो। इसका धर्मान् विशेष नहीं कहाते हैं क्योंकि वह निष्प ही है। (९) इस प्रकार सुख का सुख भी जो कर्मभेद से विधा हुआ है, हम तुमसे शास्त्रानुसार ध्वस्त कर चुके। (८१०) तात्पर्य यह कि इस स्वप्न या सुषुप्तसृष्टि में कबल कर्ता कर्म और फलस्वी त्रिपुटी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। (११) और यह त्रिपुटी तो, ह किरीटी! पद जैसे वस्तुओं से बना हुआ रहता है, जैसे तीन गुणों से बुनी हुई है। (१२)

न तदस्ति पृथिव्या वा दिवि दक्षेऽथ वा पुनः ।

तत्त्वं प्रकृतिर्गुणैर्गुणैर्वापदेमिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः ॥३९॥

इसमिध स्वर्ग में या सत्यलोक में ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो सत्य इत्यादि से [जो प्रकृति का आभास है] सम्बन्ध न हो। (१३) ऊन के बिना कम्बल कैसे रह सकता है, मिट्टी के बिना डेसा कैसे रह सकता है, अथवा जल के बिना तारु कैसे हो सकती है। (१४) ऐसे ही गुण के न होने पर सृष्टि का व्यापार करनेवाला कोई प्राणी ही नहीं। (१५) अतः यह सम्पूर्ण सृष्टि केवल तीनों गुणों को कही जा रही है। (१६) गुणों में ही देवों की—ब्रह्मा, विष्णु और महेश-स्त्री—त्रयी की है। गुणों से ही लोकों की, स्वर्ग, सत्य और

अथो दयस्वरा शौचं सान्तिरार्जवमेव च ।

ज्ञान विद्यानमास्तिवयं ब्रह्मकर्म स्वभावतः ॥४२॥

प्रिया जैसे एकान्त में अपने प्रति से मिलती है वैसे ही जब सब
 निद्रा-वृत्तियों को अपने हाथ में ले बुद्धि आत्मा से का मिलती है,
 (१३) तब उसके इस प्रकार विराम जाने को शम कहते हैं। वह शम
 नामक गुण जिस कर्म के आरम्भ में है, (१४) और इन्द्रियों के
 समुदाय को विभिन्नी दृष्टि से पीट कर हमी उसे व्यर्थ की और न
 जाने देनेहारा (१५) तथा शम को सहाय करनेहारा इस समयक
 गुण जिस कर्म में दूसरा है, तथा तब नामक गुण [स्वयं का आव-
 रण कर जीवन रखना (१६) तथा अन्य-दिन से छठी रात को जैसे
 दिया न बुझने देना चाहिए, वैसे ही सदा अन्त-धर्म में ईश्वर का
 विचार करना (१७) तब कहलाता है] जिस कर्म में तीसरा है, और
 शौच [यहाँ का प्रकाश की पापहित शुचिता है (१८) अर्थात् मत्त
 निर्मल विचारों से भा है और शरीर स्पर्शों से अलङ्कित हो रहा
 है; इस प्रकार जीवन का जो अन्तर्भाव उत्पन्न होता है (१९) उसे
 दे वर्तु! शौच कहते हैं] जिस कर्म में चौथा गुण है और धर्मा
 [धृष्टी के समान सब प्रकार से सब कुछ सहना ही (२०) है पश्यन्व!
 धर्मा कहाता है] गुण जिस कर्म में पाँचवाँ है, [स्वयं में जैसा
 पश्यन्व स्वा मयु होता है वैसे ही वह पाँचवाँ गुण है] (२१) और
 श्रुगुण [प्रगट देका करता है तथापि गङ्गा सरस ही है, अथवा ईश्वर
 देका देका सुख हुआ हो तथापि बसती प्रसुता समान ही रहती है
 (२२) वैसे ही दुःख प्रसिद्धों से भी मन्त्री मूर्ति सरस रहना श्रुगुण
 है] जिस कर्म का छठा गुण है, और शान (२३) [जैसा माछी प्रवृत्त कर
 हटों की जड़ों में पानी बाधने में अथवा शम करता है पश्यन्व में सब
 कर्म बल-दायक होते हैं (२४) वैसे ही शान के अनुसार आचार्य करने
 गरक ईश्वर की ही प्रति होने की बात निश्चय से जानना ही शान
 है] (२५) जिस कर्म का सातवाँ गुण है और गुणान्न विद्वान् (२६)
 [मच्छुद्धि के समय, शान का विचार-द्वारा, अथवा ध्यान के बल से,
 निश्चयपूर्वक बुद्धि ईश्वरगण से मिल जाय (२७) इस प्रथम विद्वान्
 करने है] जिस कर्म में आठवाँ है और आतिमुक्ता (२८) शान की मूर्त
 निश्चय है वह है ही, प्रथम प्रसन्न अन्त करने दे, वैसे ही

५०३५

पाताज-रूपी त्रिपुणी हुई है, और गुणों से ही चारों कर्मा के बुने-बुने में निदग हुए हैं। (१७)

प्राज्ञाणपत्रियविज्ञां शृङ्गाणां च परन्तप ।

कर्माणि मविमक्तानि स्वभावमभैर्गुणैः ॥१८॥

ये चारों बरुं कौन से हैं ? वही जिनमें कि प्राज्ञत्व मोह है (१७) और दूसरे ओ चात्रिय और वैश्य हैं वे भी प्राज्ञत्वों के समान ही मोह जाते हैं क्योंकि वे भी वैदिक क्रियाओं के लिए मोह हैं। (१८) और जो शूद्र हैं उन्हें हे वनज्योत ! वैश्यों का आविष्कार नहीं है, बल्कि उनकी उपशीर्षिका अग्न्य तीनों कर्मा के आविष्कार होती। (१९) उस सेवा-वृत्ति के सान्निध्य से ही मानों प्राज्ञत्व इत्यादि तीन कर्मा के पंक्ति में शूद्र एक जोया कर्मा हो गया है। (२०) जैसे पूजा के लक्ष्य के भीमान् मनुष्य जोरा भी सुँवते हैं वसी प्रकार बुद्धि, प्राज्ञत्व के सङ्ग के कारण, शूद्र का भी स्वीकार करती है। (२१) ऐसे ही पार्य ! यह चतुर्वर्ण्यवस्था है। अब इनके कर्म-मार्ग का स्वरूप करते हैं (२२) जिससे कि ये चारों कर्मा कर्मसूत्रानुसारी लक्ष्य से हट कर ईश्वर के स्वरूप में प्रविष्ट हो सकते हैं। (२३) ब्रह्मज्ञान के सत्त्व इत्यादि तीन गुणों ने कर्मों के चार विभाग कर उन्हें कर्मों में बाँट दिया है। (२४) जैसे पिता का सम्पादित क्रिया द्वारा वह बेटों में बाँटा जाय अथवा सूर्य जैसे पत्थियों को घात बाँट दे अथवा स्वामी जैसे अपने सेवकों को बुद्धे-बुद्धे व्यापार बाँट दे (२५) जैसे ॥ प्रकृति के गुणों ने इन चारों कर्मा में कर्मों का बाँटवारा किया है। (२६) जन्मों से सत्त्व ने अपने सम विषम भाग से प्राज्ञत्व और चात्रिय को उत्तम कर्मा उत्पन्न किये (२७) और रजसमिश्रित रज से वैश्य उत्पन्न हुए और तमोमिश्रित रज से शूद्र उत्पन्न हुए। (२८) इस प्रकार हे प्रबुद्ध ! इन गुणों ने एक ही प्राणिसमूह में चार कर्मा का उत्पन्न किया है। (२९) और अपना ही रक्का हुआ पन जैसे दीपक के सहाय से रक्का-नकाया दिखाई देता है वैसे ही ठाक-गुणानुसार मिल होनेद्वारे कर्मों को प्रकट करता है। (३०) जन्म के कर्म-विहित कर्म क्षेत्र-क्षेत्र से ॥ उनके असाध्य क्या हैं, सो कहते हैं। हे भागवान् ! सुनो (३१)

अथो दयस्तपः शौचं क्षान्तिरानन्यमेव च ।

ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥४२॥

प्रिया जैसे एकान्त में अपने पति से मिलती है वैसे ही तब तब इन्द्रिय-वृत्तियों को अपने हाथ में ले बुद्धि आत्मा से जो मिलती है, (१३) तब उसके इस प्रकार विराम पाने का शम कहते हैं। यह शम नामक गुण जिस कर्म के आरम्भ में है, (१४) और इन्द्रियों के समुदाय को विविध्नी करके से पीट कर कभी छत अथर्व की ओर न जाने देनेहारा (१५) तथा शम को सहाय करनेहारा इस नामक गुण जिस कर्म में दूसरा है, तथा तब नामक गुण [स्वयं का आचरण कर श्रीरत्न रचना (१६) तथा अन्त-दिन से छठी रात को जैसे दिया न बुझने देना चाहिए, वैसे ही सदा अन्त-करण में ईश्वर का विचार करना (१७) तब कहा जाता है] जिस कर्म में तीसरा है, और शौच [यहाँ दो प्रकार की पापहित शुद्धि है (१८) अर्थात् मन निर्मल विचारों से मग है और शरीर स्पर्शों से अलङ्कित हो रहा है इस प्रकार जीवन का जो अन्तर्बाह्य उत्तम होता है (१९) इसे दे बर्मे! शौच कहते हैं] जिस कर्म में चौथा गुण है और जमा [जूनी के समान सब प्रकार से सब कुछ सहना हो (२०) इ पाण्डव! कामा कहा जाता है] गुण जिस कर्म में पाँचवाँ है, [स्वयं में जैसा पशु स्वर मधुर होता है वैसे ही यह पाँचवाँ गुण है] (२१) और मृदुता [मृदा दया करता हो तथापि गह्रा सरस ही है, अथवा इस देहा-मृदा कुछ दृढा हो तथापि जलमयी मधुरता समान ही रहती है (२२) वैसे ही बुद्धि प्राप्ति को सभी मन्त्री मूर्ति सरस रहना मृदुता है] जिस कर्म का छठा गुण है, और काम (२३) [जैसे मात्मी प्रथम कर जहाँ की जहाँ में पानी टपकने में अथक श्रम करता है पान्थु वे सब प्रथम काम-नायक होते हैं (२४) वैसे ही शास्त्र के अनुसार आचार्य करने पर एक ईश्वर की ही प्राप्ति होने की बात निश्चय से जानना ही काम है] (२५) जिस कर्म का सातवाँ गुण है और शुशान्त विज्ञान (२६) [सम्पुष्टि के समय, शास्त्र के विचार-धारा, अथवा ध्यान के वस्तु से, निश्चयविरहित बुद्धि ईश्वरतत्त्व से मिल जाय (२७) इस उत्तम विज्ञान कहते हैं] जिस कर्म में आठवाँ है और आस्तिक्य (२८) राजा की मुद्रा बिना दे हाथ है बड़ काह दो, प्रजा वसुध आदर करती है, वैसे ही

पावाप्त-रूपी त्रिपुटी हुई है, और गुणों से ॥ चारों बर्या के छुरे-छुरे कर्म निपट हुए हैं। (१७)

ब्राह्मणप्रश्रियविधां शूद्राणां च परन्तप ।

कर्पाणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ॥४१॥

ये चारों बर्य क्षेत्र से हैं १ वही जिसमें कि ब्राह्मण भेद हैं (१८) और दूसरे जो क्षत्रिय और वैश्य हैं वे भी ब्राह्मणों के समान ही माने जाते हैं क्योंकि वे भी वैदिक क्रियाओं के लिए योग्य हैं। (१९) चौथे को शूद्र हैं उन्हें हे धनछत्र ! वेशों का आविष्कार नहीं है तथापि उनकी उपजीविका अन्य तीनों बर्यों के अधीन होती। (२०) उस सेवा-वृत्ति के सान्निध्य से ही मानों ब्राह्मण इत्यादि तीन बर्यों की पंक्ति में शूद्र एक चौथा बर्या हो गया है। (२१) जैसे फूलों के सङ्ग से भीमान् मनुष्य जोरा भी सूँघते हैं उसी प्रकार भ्रुति, ब्राह्मण के सङ्ग के कारण, शूद्र का भी स्वीकार करती है। (२२) ऐसी है पार्थ ! वह चतुर्वर्ण्यवस्था है। अब इनके कर्म-मार्ग का स्पष्टीकरण करते हैं (२३) जिससे कि ये चारों बर्या कर्मसमुत्पत्ती सङ्घट से छूट कर ईश्वर के स्वरूप में प्रविष्ट हो सकते हैं। (२४) आत्मप्रकृति के सत्त्व इत्यादि तीन गुणों ने बर्यों के चार विभाग कर उन्हें चारों बर्यों में बाँट दिया है। (२५) जैसे पिता का सम्पादित किया हुआ धन बेटों में बाँट कर अन्य व्यवसाय सूर्य जैसे पक्षियों को मार्ग बाँट दे, व्यवसायी जैसे अपने सेवकों को छुरे-छुरे व्यापार बाँट दे, (२६) जैसे ही प्रकृति के गुणों ने इन चारों बर्यों में कर्मों का बँटवारा किया है। (२७) उनमें से सत्त्व ने अपने सम विषम भाग से ब्राह्मण और क्षत्रिय को उत्तम बर्या उत्पन्न किये, (२८) और सखमिश्रित रज से वैश्य उत्पन्न हुए और तमोमिश्रित रज से शूद्र उत्पन्न हुए। (२९) इस प्रकार हे प्रभु ! इन गुणों ने एक ही प्राणिसमूह में चार बर्या का भेद उत्पन्न किया है। (३०) और अपना ही रक्ता हुआ धन जैसे दीपक के सहाय से रक्ता-पलाया त्रिकार्ध देता है जैसे ही शास्त्र-गुणानुसार भिन्न होनेवाले कर्मों को प्रकट करता है। (३१) अब वे वर्ण-निहित कर्म क्षेत्र-क्षेत्र से हैं, उनके लक्षण क्या हैं, सो कहत हैं। हे माधव ! सुनो (३२)

के पूरा जैसे सदा सूर्य के सम्मुख ही रहते हैं वैसे ही सदा शत्रु के सम्मुख रहना, (६५) गर्भवती की का समागम जैसे प्रयत्न के साथ राजना चाहिए वैसे ही युद्ध के समय शत्रु को पीठ न दिखाना (६६) यह कृत्रियों के कर्म का पाँचवाँ और सबसे श्रेष्ठ गुण है, जैसे कि चारों पुस्तकों में मति ही श्रेष्ठ है—(६७) और वृद्ध की शाखा जैसे निचले वृक्ष का रूप पूरक और फल दे देती है, अथवा कमलों का सरोवर जैसे सुगन्ध के विषय में ख्यात रहता है, (६८) अथवा जैसे हर कोई चाहे किसी भी चीज को सज्जा है, वैसे ही दूसरे के सङ्कल्प के अनुसार देना, (६९) ऐसा अपरिमित दान जिस कर्म का छठवाँ गुण है—और वैराग्य का एकनिष्ठता से पावन करना (७०) जैसे अपने व्यवहारों का दोष छानने से ही उनके द्वारा अपने इच्छा-अनुसार कर्म कर सकते हैं, वैसे ही केवल वैराग्य पावन करने के तोम से कर्म का उपभोग लेना (७१) ईश्वर-भाव कहाता है जो कि सब सामर्थ्य का धार है वह गुणों का राजा जिस कर्म में साधकों है—(७२) ऐसा जो कर्म इन शौर्य इत्यादि सात गुण विशेषों से अर्जित है जैसे सप्त ऋषियों से ब्राह्मण (७३) जैसे ही जो कर्म इन सात गुणों से चित्रित है, तथा जो कर्म में पवित्र समझा जाता है, वह चात्र नामक कृत्रियों का स्वाभाविक कर्म है। (७४) अथवा वह मुख्य कृत्रिय नहीं, वह सत्त्वस्वी सुखों का मेह ही है, यद्यपि वह इन सात गुणस्वी स्वर्ग का व्यापार है, (७५) अथवा वह इन सप्त गुणों से युक्त कर्म नहीं करता, मामों सप्तगुणस्वी समुद्रों से वेष्टित पृथ्वी के राज्य का ही उपभोग लेता है, (७६) अथवा उसकी क्रिया संसार में मानों सात गुणस्वी प्रवाहों में बहती हुई गङ्गा है और वह स्वयं महासागर है जिसमें वह गङ्गा योगा दे रही है। (७७) पान्थ यह सब जाने दो। सात्पर्य यह कि शौर्य इत्यादि गुणात्मक कर्म कर्म-जाति का स्वाभाविक कर्म है। (७८) अथ है महामते। वैश्य-जाति का जो वृत्ति कर्म है उसका भी दशार्थ ब्यथन करते हैं, सुनो। (७९)

कृपिगौरक्ष्यवाणिज्य वैश्यकर्म स्वभावजम् ।

परिभार्याक कर्म क्षत्रस्यापि स्वभावजम् ॥४४॥

भूमि, बीज, इस इत्यादि पृथ्वी के व्यापार पर अपार लाभ प्राप्त करना, (८०) किंवदन्ता, खेती पर उपजीविका चलायाना, गायें रखने

जिस मार्ग को शाखों ने स्वीकार किया है (४६) उसको आदर से मानना ही आस्तिक्य है जिससे कि कर्म चरितार्थ होता है] जिसका सर्वो गुण है (८५०) इस प्रकार जिस कर्म में ये शम इत्यादि सर्व गुण निदोष हैं उसी को ब्राह्मण का स्वामाधिक कर्म समझो । (४१) ब्राह्मण इन नौ गुणरत्नों का समुद्र होता हुआ, इन नौ रत्नों का हार कभी छुड़ा न करके पहने ही रहता है । प्रकाश अस्त्रागम काके जैसे सूर्य उससे अलङ्कृत रहता है (५२) अथवा चम्या का वृक्ष जैसे चम्या के पत्र से सुशोभित रहता है, अथवा चन्द्रमा जैसे अपनी चारों ओर से प्रकाशित रहता है, अथवा चन्दन अपनी ही सुगन्ध से चरित रहता है (४३) जैसे ही इन नौ गुणों से सजा हुआ हार ब्राह्मण का निदोष अलङ्कार है । वह कभी ब्राह्मण के शरीर से छुड़ा नहीं होता । (४४) अथ है चन्द्राय । चात्रिय को जो कर्म चरित है उसका ध्यान करते हैं, लुप्त ध्यान से मुनो । (४५)

सौर्य तेनो वृतिर्दास्य युद्धे चाप्यपलायनम् ।

दानमीश्वरमाश्रय चार्थं कर्म स्वभावजम् ॥४६॥

तेज के लिए जैसे सूर्य किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं करता अथवा जैसे सिंह कोई दूसरा सहकारी नहीं जोगता (४६) जैसे ही स्वयं आप ही बलवान् होना किसी की सहायता किता ही शूर होना, यह जिसमें पहला गुण है—(४७) और जैसे सूर्य के प्रकाश से करोड़ों तारे झुल हो जाते हैं, सूर्य न रहे तो चन्द्र और तारों का स्रोत नहीं होता (४८) जैसे ही अपने बलिष्ठ गुण से संसार को आकर्षण-बलित करता और स्वयं किसी वस्तु से प्रबुद्ध न होना ऐसा (५९) जो तेज का प्रणवरूप है वह जिस कर्म का दूसरा गुण है—और जैसे जिसका तीसरा गुण है (८५०) [यहाँ जैसे जैसे समझो कि जिसके ऊपर यदि आकाश भी आ गिरे तभीकि मनरूपी बुद्धि के नेत्र बरा भी न मिलें] (६१) और जैसे पानी चाहे जितना हो पर कमजोर उसके ऊपर ही आ फूँकता है, अथवा लोहाई में जैसे आकाश में प्रत्येक वस्तु को भीत लिया है (६२) जैसे ही है पार्थ । अनेक अवस्थायें उपस्थित होते हुए उन्हें बुद्धि से भीत कर फलरूप अर्थ में प्रवेश करता (६३) यह जो छद्म ब्रह्मता है सो जिस कर्म का चौथा गुण है—और असाधारण युद्ध करना जिसका पाँचवाँ गुण है (६४) सूर्यमुखी

के फूल जैसे सदा सूर्य के सन्मुख ही रहते हैं जैसे ही सदा शत्रु के सन्मुख रहना, (६५) यमबली की या समागम जैसे प्रयत्न के साथ त्यागना चाहिए जैसे ही युद्ध के समय शत्रु को पीठ न दिखाना (६६) यह चात्रियों के कर्म का पौनर्वा और सबसे श्रेष्ठ गुण है, जैसे कि चारों पुरुषार्थों में भक्ति ही श्रेष्ठ है—(६७) और वृष की शाखा जैसे निम्न से उत्पन्न हुए फूल और फल दे देती है, अथवा कमलों का सरोवर जैसे मुगन्ध के विषम में उदार रहता है, (६८) अथवा जैसे हर कोई चाहे जितनी चाँदनी ले सकता है, जैसे ही दूसरे के सहस्र के अनुसार देना, (६९) ऐसा अपरिमित दान जिस कर्म का छठा गुण रखे है—और वेदाशा का पकनिष्ठता से पालन करना (७०) जैसे अपने अवयवों का पोषण करने से ही पनक द्वारा अपने इच्छा सुमार कर्म कर सकते हैं जैसे ही केवल वेदाशा पालन करने के लोभ से ज्ञान का उपभोग लेना (७१) ईश्वर-भाव कहलाता है जो कि सब सामर्थ्य का पर है, यह गुणों का राजा जिस कर्म में साठवाँ है—(७२) ऐसा जो कर्म इन शीघ्र इत्यादि सात गुण विशेषों से अलंकृत है, जैसे स्व कृतियों से आच्छादित (७३) जैसे ही जो कम इन सात गुणों से विभित्र है तथा जो ज्ञान में पवित्र समझा जाता है, वह चात्र नामक चात्रियों का स्वामाधिक कर्म है। (७४) अथवा वह पुरुष चात्रिय नहीं, वह सान्त्वनी सुर्या का मेह ही है, अथवा वह इन सात गुणस्वी स्वर्ग का व्यापार है, (७५) अथवा वह इन मात्र गुणों से युक्त कर्म नहीं करना, मानों सप्तगुणस्वी समुहों से वैद्विष पृथ्वी के राज्य का ही उपभोग लेता है, (७६) अथवा वसुधी क्रिया मंसार में मानों मात्र गुणस्वी प्रशाहों में बहती हुई गह्रा है और यह स्वयं म्हासागर है जिसमें वह गह्रा शोषा द रही है। (७७) परन्तु यह सब कल्पे हो। सात्यक यह कि शीघ्र इत्यादि गुणामय कर्म चात्र-कादि का स्वामाधिक कर्म है। (७८) अथ दे महामते। वैश्य-जाति का जो पवित्र कर्म है वसुधा भी दयावं बन्धन करते हैं मुनो। (७९)

कृपिगौरव्यवाणिज्यं वैदवपयं स्वमावनयम् ।

परिषपातयक कप गृहस्थापि स्वमावनयम् ॥४४॥

मृषि वीर्य, दक्ष इत्यादि पृथ्वी के व्यापार पर व्यापार नाम प्रत्यक्ष अना. (८०) विवाहना लेनी कर करणीविषा वसुधा, अथर्वे रहने

का वचन करना, अपना सस्ते मोल में जी हुई वस्तु मर्गे यात्रा में
 बेचना, (८१) है पापदण्ड ! इतना ही बेर्यों का कर्मसमुदाय है।
 यह वैश्व जाति का स्वभाविक कर्म है। (८२) और बेर्य, सर्प
 और गायण ये जो तीनों दिन बर्यो [अर्थात् दो जन्मवासों, एक
 सामान्य जन्म जिसे शोकक कहते हैं और दूसरा उपनयन के समय
 सावित्री मन्त्र के उपदेश से माना हुआ जन्म जिसे सावित्र कहते
 हैं] हैं उनकी सेवा करना शुद्ध-कर्म है। (८३) जिनों की सेवा के
 अनतिरिक्त शत्रुओं का दूसरा कर्म ही नहीं है। अन्य यह चारों बर्यों के अतिरिक्त
 कर्मों का निरूपण हो बुद्ध। (८४)

स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धि लभते नरः ।

स्वकर्मनिरत सिद्धि यथा बिन्दति तच्छृणु ॥४५॥

हे ज्ञानी ! इन सुखे-सुखे बर्यों के लिए बही कर्म उचित है। जैसे
 सुखी-सुखी इन्द्रियों के लिए शब्द आदि विषय योग्य हैं, (८५) अन्य
 है परब्रह्म ! मेरों से घिरे हुए जल के लिए नदी, और नदी के लिए
 समुद्र ही उचित है, (८६) वही प्रकार वर्णाश्रम के अनुरूप जो
 कर्तव्य गौर मनुष्य के गौरवन के समान स्वभावतः प्राप्त हुआ हो,
 (८७) उस स्वभाव-विहित कर्म का शास्त्रानुसार आचरण करने के
 लिए है बीरोत्तम ! अपनी बुद्धि अच्छा रक्खी चाहिए। (८८) जैसे
 रत्न अपना ही हो परन्तु परकीये के हाथ से परका खिया जाता है
 वैसे ही स्वकर्म भी शास्त्र के द्वारा अवगत करना चाहिए। (८९) जैसे
 अपने पास दण्ड रहती है पर दीपक के बिना उसका उपयोग नहीं
 किया जा सकता अपना रास्ता ही न मिला हो तो पाँव होने से ही क्या
 उपयोग हो सकता है ? (९०) वैसे ही जाति के अनुसार जो अपना
 स्वभाविक अधिकार हो उसे अपने शास्त्र से प्रत्यक्ष कर लेना चाहिए
 (९१) फिर जैसे घर में ही प्रथम एकता हुआ हो और वह दीपक
 के द्वारा दिखाई दे तो है पापदण्ड ! कसभी प्राप्ति में क्या प्रतिबन्ध हो
 सकता है ? (९२) वैसे ही जो स्वभावतः अपने नाँव में आया है और
 शास्त्र से भी किसी भी प्रतीति होती है वह विहित कर्म जो करता है
 (९३) तथा आकाश के छोड़ कर किसी भी आकाश का स्वागत कर
 शरीर से और अन्तः से जो वही कर्म का आवरण करता है (९४)
 प्रसाद का

कर्म के आचरण में ठीक प्रवृत्त्य से रहता है, (१५) हे अर्जुन! इस प्रकार जो स्वयं विहित-कर्म करता है वह मोक्ष के इस पार तक पहुँच जाता है। (१६) क्योंकि वह अकथ्य और निषिद्ध कर्म से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखता, इसलिए मोक्ष के निपरीत जो संसार है सो उससे छूट जाता है, (१७) और वही चन्दन की बनी हो तथापि जैसे पसदा कोई स्वीकार नहीं करता वैसे ही कथ्य कर्म की ओर वह इगुरुन से भी नहीं झिंटा। (१८) और नित्य कर्म तो वह सब फलस्वाप्त प्राप्ति छोड़ ही चुकता है इसलिए वह मोक्ष की सीमा प्राप्त कर सकता है। (१९) इस प्रकार वह शुभ और अशुभ संसार से मुक्त हुआ पुन्य बेगाव्य-रूपी मोक्ष के द्वार में जा खड़ा होता है। (२०) जो सदाश्रमण की सीमा है, मोक्ष-आप्त का निश्चय है, अथवा कर्म-मार्ग के अर्थों का नहीं अन्त हो जाता है, (१) जो मानों मोक्ष-पथ का रक्ता हुआ रहन है, जो अस्वर्ग-रूपी वृक्ष का फल है, उस बेगाव्यपद पर वह पुन्य धार की तरह पार रखता है। (२) और देखो, वह आत्मज्ञानरूपी सूय के वस्त्र की सूचना देनेहारे अरुणोदय-रूपी बेगाव्य की प्राप्ति कर लेता है। (३) बहुत क्या कहें, यह पुरुष धर्मो-बेगाव्यरूपी एक दिव्याञ्जन ही जगा लेता है जिसमें आत्मज्ञान-रूपी गङ्गा हुआ घन समस्त प्राण जग जाता है। (४) इस प्रकार हे पाण्डुमुनि! उस अनुभूति को विहित कर्म के आचरण से मोक्ष-प्राप्ति की योग्यता प्राप्त हो जाती है। (५) हे पाण्डव! यह विहित कर्म करना एक ही आचार्य है, और इसका आचरण करना ही मुक्त मरामक ईश्वर की काम सहा है। (६) सम्पूर्ण वरमागो-मरिच जैसे पत्रिपत्रा करने मिल पत्रि के सह बीड़ा करे तो समके त्रिप वही वमदा ता है। (७) अथवा बाणक को एक मात्रा के अनिरिक्त जीन के मिर वीन की वस्तु है। अथ वमधी सेवा करना ही वमदा घेत सम है, (८) अथवा गङ्गा में नज है यह जान कर मरिची वीन गङ्गा को न छोड़कर सब नौकों के मराम का काम करती है, (९) वैसे ही यदि विहित कर्म इस बुद्ध में दिया गया है कर्म छोड़ हुआ जराय दा मही है तो ईश्वर पर पसदा बोक करता है। (१०) जिसका या विहित कर्म दे वही वमे अरुण बाधिर। यह ईश्वर की इच्छा है, अथ वम कर्म का आचरण करने से निश्चय वमे ईश्वर को प्राप्ति होती है। (११) दय-रूपी वमोनी

का पदम करना, अथवा सस्ते मोह में जी हुई वस्तु मर्गे याव से
 बेचना, (८१) हे पाण्डव ! इतना ही बैर्यों का कर्म समुदाय है।
 यह बैरव जाति का स्वभाविक कर्म है। (८२) और बैरव, पर्वर
 और ब्राह्मण ये जो तीनों द्विम क्या [अर्थात् दो सम्प्रदायों, एक
 सामान्य कर्म जिसे शीघ्र कहते हैं और दूसरा उपमन के समक
 सावित्री मन्त्र के उपदेश से माना हुआ जन्म जिसे सावित्र कहते
 हैं] हैं उनकी सेवा करना शुद्ध-कर्म है। (८३) द्विजों को सेवा के
 अतिरिक्त शूद्रों का दूसरा कर्म ही नहीं है। अन्य यह चारों वर्गों के कर्म
 कर्मों का निरूपण हो चुका। (८४)

स्वे स्वे कर्मण्यविरतः संसिद्धिं लभते नराः ।

स्वकर्मनिरत सिद्धिं यथा विन्दति तच्छूषु ॥४५॥

हे ज्ञानी ! इन छूरे-छूरे वर्गों के लिए यही कर्म उचित है। जैसे
 छुड़ी-छुड़ी इन्द्रियों के लिए शब्द का विषय योग्य है, (८५) अन्य
 हे पण्डित ! मेघों से घिरे हुए जल के लिए मही, और ली के लिए
 समुद्र ही उचित है, (८६) वसी मन्त्र पर्याप्त के अनुसार जो
 कर्मेन्द्र गोरे मनुष्य के गोरेपन के समान स्वभाव प्राप्त हुआ हो,
 (८७) उस स्वभाव-विहित कर्म का शास्त्रानुसार आचरण करने के
 लिए हे बरोचम ! अपनी बुद्धि अक्षय रखनी चाहिए। (८८) जैसे
 रत्न अपना ही हो परन्तु परलोक के हाथ से परका दिया जाता है
 जैसे ॥ स्वकर्म भी शास्त्र के द्वारा अवगत करना चाहिए। (८९) जैसे
 अपने पास टाँट रहती है पर दीपक के बिना उसका उपयोग नहीं
 किया जा सकता, अथवा रास्ता ही न मिला हो तो पाँव होने से ही क्या
 उपयोग हो सकता है ? (९०) जैसे ही व्यक्ति के अनुसार जो अथवा
 स्वभाविक अभिप्राय हो उसे अपने शास्त्र से प्रत्यक्ष कर लेना चाहिए
 (९१) फिर जैसे घर में ही द्रव्य रक्का हुआ हो और वह दीपक
 के द्वारा जलाई है तो हे पाण्डव ! उसकी प्राप्ति में क्या प्रयत्न हो
 सकता है ? (९२) जैसे ही जो स्वभाव-अपने नाँव में आता है और
 शास्त्र से भी जिसकी प्रतीति होती है वह विहित कर्म जो करता है
 (९३) तथा आज्ञास्थ को छोड़ कर भी आज्ञा का त्याग कर
 शरीर से और मन से जो उसी कर्म का आदर करता है, (९४)
 मवाह का जल जैसे शपर-पपर बहना नहीं जानता जैसे ही जो उस

से के वृक्ष को देखकर निराशा-सी होती है, पर वही समय
 उसका त्याग कर देने से उसके मधुर फल कैसे मिलेंगे ? (२५) उसी
 प्रकार स्वयम् को कठिन जान कर दूर कर दिया जाय तो मनुष्य
 मोक्ष-मुक्त से वंचित रहेगा । (२६) अपनी माता वधुपि कुम्भा हो
 तथापि जो प्रेम अपना जीवन है उसका वह प्रेम कुछ देना नहीं
 है ? (२७) अन्य को रम्मा से भी सुन्दर स्त्रियाँ हैं उनसे बाधक को
 क्या भठखण ? (२८) अग्नी ! जल की अपेक्षा धी में निश्चय से
 बहुतेरे गुण हैं, तथापि मछली क्या धी में रह सकती है ? (२९)
 सम्पूर्ण समुद्र के लिए जो विष है वही विष कौबू के लिए अमृत
 है, और जातू के लिए जो मधुर है वही वस्तु उस कीड़े के लिए
 सुसुधारक होती है । (३०) अतएव जिसके लिए का कर्म विहित
 है [जिससे कि संसार का घटना छूट,] वह कर्म यद्यपि कठिन हो
 तथापि वस धमी का आचरण करना चाहिए । (३१) दूसरों के
 आचार का आशय करने से ऐसा हाज होगा जैसे कि पौधों से चलने
 की श्रिता सिर से की जाय । (३२) इसलिए अपने नातिस्वभाव के अन्तु
 सार को कर्म प्राप्त हो वही करो । उससे कर्म-बन्धन टूटेगा । (३३)
 और हे पाण्डव ! यदि यह नियम न दिया जाय कि स्वयम् का
 पालन करना चाहिए और पापम का त्याग करना चाहिए (३४) तो
 जब तक आत्मा की प्रतीति नहीं होती तब तक कर्म करना क्या बन्द
 हो सकता है ? और वही कर्म है तहाँ उसके आचरण के वृष्ट
 पक्ष हैं (३५)

सहजं कर्म कौन्तेय सदोपमपि न त्यजत् ।

सर्वारम्भ हि दापेण धूमेनापरिबाधता ॥३८॥

और निर यदि हर किसी कर्म के आरम्भ में वृष्ट होते हैं तो
 स्वयम् में ही क्या दोष दे रहा ? (३६) अग्नी ! सीधे रास्ते से चलने से
 पौधों को अम काया पड़ना है और आग-टपड़े जलली रास्ते से दोड़ने
 में भी वही को अम हाता है । (३७) एतएव नौप से जाधो अमना
 अतना बौर जलकयो काम दामो बन्धुयो का पदता है, परन्तु जो
 रिप्राय के लिए बपयाग्नी दे वही वस्तु ले कामी चाहिए । (३८) पान्य
 उपा मुक्त के कृत्ने में समान ही अम हाता है, पचान का अम
 शिकना कुत्ते के मौम के सिर हाता है पचना ही इति के विप

की भाँति से जो पक्षम पाई जाती है वह वासी भी हो तथापि स्वामिनी कम जाती है। इस प्रकार उस वासी की सेवा निबाह में परियत हो जाती है। (१२) अतः स्वामी के इच्छानुसार आचरण करने में मूढ न करना ही उसकी परम सेवा है। हे पाण्डव ! इसके अतिरिक्त आचरण करना बाणिज्य है। (१३)

यसं प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।

स्वकर्मणा तमस्यर्घ्यं सिद्धिं विन्दति मानवः ॥४६॥

अतएव विहित कर्म करना कर्म करना नहीं, उस परमात्मा का मनोमत पालना है जिससे कि सब भूतमात्र उत्पन्न हुए हैं, (१४) जो जीवहारी शुद्धियाँ को अविद्या रूपी चिन्मयों छपेट कर स्वप्न, राग और तम-रूपी तीन छकों की अहङ्कार-रूपी छोरी से नचाता है, (१५) और जो इस सम्पूर्ण जगत् में अन्तर्बाह्य इस प्रकार भरा हुआ है जैसा कि बीपक तेज से भरा हुआ रहता है। (१६) हे बीर ! विहित कर्म करके उस सर्वात्मक ईश्वर के अपार सन्तोष के हेतु उसकी स्वकर्मस्वी कृष्यों से पूजा करना ही है। (१७) अतः वह आत्मराज उस पूजा से सन्तुष्ट हो उस पुरुष को वैराग्य-सिद्धि का प्रसाद देता है। (१८) जिस वैराग्य-दशा में ईश्वर की ही पुनः धाम जाने के कारण अन्य सब निष्य ऐसे अग्रिम हो जाते हैं मानों बमन किया हुआ अन्न हो। (१९) और जैसे प्राणनाथ की चिन्ता से विरहित की को जीते रहना भी दुष्कर्म होता है, वैसे ही उस पुरुष को सम्पूर्ण सुख दुःख ही अन्न पकते हैं। (६२०) और वह मनुष्य ज्ञान की ऐसी शोभता प्राप्त कर लेता है कि उसे अपरोक्ष अनुभव होने के पूर्व ही केवल चिन्तन से ही तन्मयता हो जाती है। (२१) इसप्रिय मोक्ष का धाम प्राप्त करने की जो मनुष्य इच्छा करता हो उसे स्वयम् का आचरण उत्तम आस्थापूर्वक करना चाहिए। (२२)

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परमर्मास्वनुष्ठितात् ।

स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नामोति किञ्चिदपम् ॥४७॥

आमी ! अपना धर्म यथापि आचरण में कठिन हो तथापि परिश्रम में जो फल होनेवाला है उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। (२३) हे बन्धव ! यदि अपने सुख के लिये भीम ही उपबोगी है तो उसकी बड़बहादुर से सहायता नहीं चाहिए। (२४) फलने के पूर्व

कर लेने पर पुनः सब त्र कित प्रकार रहता है, और पूर्ण होता हुआ क्या प्राप्त करता है अन्तर्गत वर्णन करते हैं। (५५)

असक्तबुद्धि सर्वत्र नितात्मा विगतस्पृह ।

नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाऽभिगच्छति ॥४८॥

जाली में जैसे मायु नहीं बाँधी जा सकती वैसे ही संसार में जो बंध बाँधि जात फँसाया है उसमें वह पुरुष नहीं छल्लता। (५६) परिपाक के समय जलछ फल को नहीं सँभाल सकता अथवा फल जैसे जलछ को पकड़े नहीं रह सकता, वैसे ही उस पुरुष की व्यासक्ति सब विषयों के विषय में निर्बल हो जाती है। (५७) पुत्र, वन या पशु उसके अधीन हो तथापि जैसे कोई विप के पात्र का स्वामित्व स्वीकार नहीं करता वैसे ही वह उन्हें भी अपने नहीं कहता। (५८) इतना ही नहीं बल्कि जैसे कोई दाब के झलते ही उसे पीछे खींच लेता है वैसे ही वह बुद्धि का विषय-मात्र से पीछे पलटा कर हृदय के पद्मान्ध में प्रवेश करता है। (५९) इस प्रकार, स्वामी के मन से जैसे दासी उसकी आज्ञा का अनुसर नहीं करती वैसे ही वह सब अन्तःकरण व्याप्त विषयों के विषय में उसकी शपथ नहीं तोड़ता, (६०) तथा वह अपने चित्त को पकटा को मुट्ठी में ले जैसे आत्मा का असक्त जाग देता है। (६१) जब समय अपि को रक्त में दाब देने से जैसे धुआँ बन्द हो जाता है वैसे ही उसको इस लोक की और परलोक की इच्छा व्याप ही व्याप बन्द हो जाती है। (६२) इसी प्रकार मन का नियमन करने से वासना अपने व्याप मग्न हो जाती है। बहुत क्या कहें, उसे एक मूढिष्ठ (स्नेह) प्राप्त होती है। (६३) इ पात्यहव ! पसध सम्पूर्ण विपरीत ज्ञान मग्न हो जाता तथा असक्त अन्तःकरण केवल शान का ही व्यापक होता है। (६४) जमा चिया हुआ पानी जैसे खर्ब करते करते खपाप्त हो जाता है वैसे ही वह प्रारब्ध का भोग भोगता रहता है और नया कर्म तो वह कुछ मां उत्पन्न नहीं कर सकता। (६५) कर्म करने से जब इस प्रकार साम्य दशा हो जाती है तब है वीर्य ! उसे भीगुह व्याप ही व्याप का विच्छेद है। (६६) रात के बार पहर आते ही जैसे मेर्नों को सूर्य का दर्शन होता है, (६७) अथवा पल आते ही जैसे फले के पेड़ की बाड़ बन्द हो जाती है, वही बात अमुमु को भीगुह की ओर होने पर होती है। (६८) चन्द्रमा जैसे

की जाँच से जो सत्य पाई जाती है वह वासी भी हो तथापि स्वामी
बन जाती है। इस प्रकार उस वासी की सेवा बिनाह में परियुक्त हो
जाती है। (१२) अतः स्वाधी के इच्छानुसार आचार्य करने में मूक
न करना ही उसकी परम सेवा है। हे पापबन्ध ! इसके अतिरिक्त आचार्य
करना बाध्यत्व है। (१३)

यत् प्रवृत्तिर्मुक्तार्ता येन सर्वमिदं ततम् ।

स्वकर्मणा समन्वय्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥४६॥

अतएव विहित कर्म करना कर्म करना नहीं, उस परमात्मा का
ममोगत पाझना है जिससे कि सब मृतमात्र उत्पन्न हुए हैं, (१४) जो
जीवहारी गुहिया को अविद्या रूपी चिन्मयी छपेट कर सब, (१५) और
तम-रूपी तीन कर्षों की अहङ्कार-रूपी डोरी से मचाता है, (१६) और
जो इस सम्पूर्ण जगत् में अन्तर्भाव इस प्रकार भरा हुआ है जैसे कि
दीपक तैल से भरा हुआ रहता है। (१७) हे वीर ! विहित कर्म करना
जस सर्वोत्तम ईश्वर के अपार सन्तोष के लिए उसकी स्वकर्मणी
पूजों से पूजा करना ही है। (१८) अतः वह आत्मराज जस पूजा से
सन्तुष्ट हो उस पुत्र को वैराग्य-सिद्धि का प्रसाद देता है। (१९)
जिस वैराग्य-दशा में ईश्वर की ही छुन जाग जाने के कारण अन्य सब
विषय ऐसे अग्रिय हो जाते हैं मानों बधक किया हुआ आम हो। (२०)
और जैसे प्रायनाथ की चिन्ता से निरहित की को सीते रहना भी
दुःख होता है, वैसे ही जस पुत्र को सम्पूर्ण सुख हुआ हो जान
पड़ते हैं। (२१) और वह मनुष्य ज्ञान की ऐसी योग्यता प्राप्त
कर लेता है कि उसे अपरोक्ष अनुभव होने के पूर्व ही केवल चिन्तन
से ही तन्मयता हो जाती है। (२२) इसविषय मोक्ष का लाभ प्राप्त
करने की जो मनुष्य इच्छा करता हो उसे स्वधर्म का आचार्य उत्तम
आस्थापूर्वक करना चाहिए। (२३)

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।

स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किन्त्विपसू ॥४७॥

अभी ! अपना धर्म यथावत् आचरण में अटिक्त हो तथापि
परिणाम में जो फल होनेवाला है उसकी ओर ध्यान देना चाहिए।
(२४) हे पण्डित ! यदि अपने सुख के लिए भीम ही उपबोली है
तो उसकी बड़बोह से बचना नहीं चाहिए। (२५) करने के पूर्व

की ओर से जो उत्तम पाई जाती है वह दासी भी हो तथापि स्वामी
जन जाती है इस प्रकार उस दासी की सेवा विवाह में परिवर्त हो
जाती है। (१२) अतः स्वामी के इच्छानुसार आचरण करने में भूल
न करना ही उसकी परम सेवा है। हे पावन ! इसके अतिरिक्त आचरण
करना बाण्ड्य है। (१३)

यत्तु यदुत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥४६॥

अतएव विहित कर्म करना कर्म करना नहीं, उस परधरमा का
मनोमत्त पाकना है जिससे कि सब भूतमात्र उत्पन्न हुए हैं, (१४) जो
जीवरूपी गुहिया को अविद्या रूपी चिन्मयी छपेट कर उत्पन्न, एक और
तम-रूपी तीन छकों की अहङ्कार-रूपी कोरी से लपटा है, (१५) और
जो इस सम्पूर्ण जगत् में अन्तर्भाव इस प्रकार मरा हुआ है वैसे कि
दीपक तेज से मरा हुआ रहता है। (१६) हे वीर ! विहित कर्म कस्य
उस सर्वोत्तम ईश्वर के अपार सन्तोष के हेतु उसकी स्वकर्मरूपी
पूजों से पूजा करना ही है। (१७) अतः वह आत्मराज उस पूजा से
सन्तुष्ट हो उस पुत्र को वैराग्य-सिद्धि का प्रसाद देता है। (१८)
जिस वैराग्य-दशा में ईश्वर की ही भुन जाग जाने के कारण अन्य सब
विक्रम ऐसे अप्रिय हो जाते हैं मानों बमन किया हुआ अन्न हो। (१९)
और वैसे प्राणमात्र की चिन्ता से विरहित की को कीते रहने में
हु-कम होता है वैसे ही उस पुत्र को सम्पूर्ण सुख दुःख ही भजन
पड़ते हैं। (२०) और वह मनुष्य ज्ञान की ऐसी योग्यता प्राप्त
कर लेता है कि उसे अपरोक्ष अनुभव होने के पूर्व ही केवल चिन्तन
से ही तमयता हो जाती है। (२१) इसलिये मोक्ष का ज्ञान प्राप्त
करने की जो मनुष्य इच्छा करता हो उसे स्वकर्म का आचरण उत्तम
आस्थापूर्वक करना चाहिए। (२२)

भेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।

स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥४७॥

अर्थात् अपना धर्म पर्याप्त आचरण में कठिन हो तथापि
परिव्राम में जो पड़ा होनेवाला है उसकी ओर ध्यान देना चाहिए।
(२३) हे मनुष्य ! यदि आपने सुख के लिए नीम ही उपभोगी है
तो उसकी बदबोह से उग्रता नही चाहिए। (२४) कर्म के पूर्व

कर लेने पर पुरुष सब त्र किस प्रकार रहता है, और पूर्ण होता हुआ क्या प्राप्त करता है उसका वर्णन करते हैं। (५५)

असक्तबुद्धि सर्वत्र नितात्मा विगतस्पृह ।

नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्यासेनाऽभिगच्छति ॥४८॥

जिसमें जैसे वायु नहीं बँधी जा सकती वैसे ही संसार में जो वैद आदि आल फैलाया है उसमें वह पुरुष नहीं पड़ता। (५६) परिपाक के समय दण्डक फल को नहीं सँभाल सकता अपना फल जैसे दण्डक को पकड़े नहीं रह सकता, वैसे ही उस पुरुष की आसक्ति सब विषयों के विषय में निर्मल हो जाती है। (५७) पुत्र, धन या कन्या उसके अधीन हो तथापि जैसे कोई विष के पात्र का स्वामित्व स्वीकार नहीं करता वैसे ही वह उन्हें भी अपने नहीं कहता। (५८) इतना ही नहीं बल्कि जैसे कोई हाथ के जकड़े ही उसे पीछे खींच लेता है वैसे ही वह बुद्धि को विषय-मात्र से पीछे पकड़ा कर कृत्रिम के पदान्त में प्रवेश करता है। (५९) इस प्रकार, स्वामी के भय से जैसे बाली उसकी आज्ञा का अनादर नहीं करती वैसे ही उसका अन्तःकरण सब विषयों के विषय में उसकी शपथ नहीं तोड़ता, (६०) तथा वह अपने चित्त को पकड़ा की मुट्ठी में दे उसे आहवा का असक्त जग देता है। (६१) उस समय अग्नि को राख में दबा देने से जैसे चुर्छा पनद हो जाता है वैसे ही उसको इस लोक की और परलोक की इच्छा आप ही आप पनद हो जाती है। (६२) इसी प्रकार मन का निवर्तन करने से वासना अपने आप नष्ट हो जाती है। बहुत क्या कहें, वैसे वह भूमिका (स्थिति) प्राप्त होती है। (६३) 'हं पश्यन्' 'वमश्च सम्पूर्णं विरहीतं ज्ञानं महं हो जाता तथा उसका अन्तःकरण केवल ज्ञान का ही आश्रय जगता है। (६४) जगत् त्रिधा हुआ पानी जैसे गरम करते करते सपात हो जाता है वैसे ही वह प्रारम्भ का योग योगता रहता है और गया धर्म तो वह कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकता। (६५) हम करने से जब इस प्रकार साम्य दशा हो जाती है तब 'दधीरस' 'उमे श्रीगुरु आन ही आन का विभक्ते हैं। (६६) राग के चार पहर करने ही जैन नेत्रों का मूष का दहन होता है, (६७) अथवा जग आने ही जैन केन्द्र के पैर की बड़ पनद हो जाती है, बड़ी बात मुग्ध का आशुन की मेर होने पर होता है। (६८) चन्द्रमा जैसे

भी होता है। (४९) हे शानी ! वही हो या जल हो, मन्थन का कम दोनों में समान होता है। कोल्लू में तिछी चाखी चाब बार, दोनों वस्तुएँ समान ही पैकी जाती हैं। (६४०) निरुप होम के लिए हो अथवा और किसी काम के लिए, अग्न सुझाने के समय धुम्र सड़ने का कष्ट समान ही होता है (४९) धर्मपत्नी हो अथवा और व्यामिशारिणी स्त्री, दोनों के रखने में समान ही कर्त्तव्य होता है। तो फिर धर्मपत्नी को छोड़ दूसरी स्त्री रखने की अपेक्षित क्यों होती चाहिए ? (४२) पीठ पर बाध लगाने से यदि चूल्हा नहीं टपकी तो शत्रु के बाध से मरना क्या अधिक कीर्तिकारक नहीं है ? (४३) कुम्भी बूंदों के घर में धुत्ते और फिर भी बघड़े की मार खड़ी रहे, तो उसने अपने पति को बुरा ही छोड़ दिया (४४) जैसे, चाहे वो कम हो यदि वह कम किये बिना नहीं हो सकता तो वह क्योंकि कम का सकता है कि विहित कर्म ही कठिन है ? (४५) और हे पाण्डुसुत ! जिससे जीवन को अविनाशित का शान होता है वह अमृत थोड़ा सा भी लेने के लिए यदि सर्वस्व खर्च हो जाय तो कुछ हानि नहीं। (४६) पर जिस विप से सुख प्राप्त होती है और अस्व-इत्यादि का दोष लगता है उसे मोक्ष लेकर क्यों पीना चाहिए ? (४७) जैसे ही इन्द्रियों को कष्ट दे सम्पूर्ण आयुष्य के दिन खर्च कर पारों का आचरण करने से तुल्य के अतिरिक्त और क्या प्राप्त होता है ? (४८) इसलिये स्वधर्म का आचरण [जो धर्म का परिहार करता है और अचित और भेद पुरुषार्थों के रास्ता मोक्ष को प्राप्त करा देता है] करना चाहिए। (४९) अतएव हे किरीटी ! स्रुट के समय जैसे निद्रामन्त्र को न भूलना चाहिए, जैसे ही स्वधर्मप्राप्त कभी न छोड़ना चाहिए (६५०) अथवा समुद्र में जैसे पथ पर स्वागत न करना चाहिए महागोम में जैसे दिव्य ओषधि को न त्यागना चाहिए, वसी प्रधर संसार में स्वधर्म न छोड़ना चाहिए। (५१) क्योंकि हे कविष्मन् ! स्वधर्म करते रहने से ईश्वर स्वधर्म की महापूजा से सम्पुष्ट हो रक्त और तम को मद्धा कर (५२) अपनी वामना को सन्ध के मार्ग पर ले जाता है और यह प्रतीत करा देता है कि संसार और स्वर्ग दोनों कामगूट निरर्थक हैं, (५३) अथि कया बड़े, पढ़ने इतने बेतारक नाम है जिस संसिद्ध का कर्त्तव्य भिन्न था वही पद प्राप्त करा देता है। (५४) अथ यह भूमिका इच्छता

अर लेने पर पुन्य सबत्र किस प्रकार रहता है, और पूर्ण होता हुआ क्या प्राप्त करता है उसका वर्णन करते हैं। (५५)

असक्तपुद्गि सर्वथ नितात्मा विगतस्पृह ।

नैऋत्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाप्रविगच्छति ॥४८॥

आजी में जैसे वायु नहीं बाँधी जा सकती वैसे ही संसार में जो वेद भक्ति ज्ञान केलाया है उसमें वह पुन्य नहीं प्रसक्तता। (५१) परिपाक के समय दण्डका फल को नहीं संभाल सकता अथवा फल जैसे दण्डका को पकड़े नहीं रह सकता, वैसे ही उस पुन्य की आसक्ति सब विषयों के विषय में निर्बल हो जाती है। (५२) पुत्र, धन या कसत्र उसके अधीन हो तथापि जैसे कोई विप के पात्र का स्वामित्व स्वीकार नहीं करता वैसे ही वह उन्हें भी अपने नहीं चढ़ता। (५३) इतना ही नहीं बल्कि जैसे कोई हाथ के लकटे ही उसे पोछे श्रीर लेता है वैसे ही वह पुद्गि को विषय-मात्र से पीछे पकटा कर हृदय के पदान्त में प्रवेश करता है। (५४) इस प्रकार, स्वामी के मन से जैसे दासी वसुंधी आता का अनादर नहीं करती वैसे ही उसका अन्तःकरण बाह्य विषयों के विषय में उसकी शपथ नहीं तोड़ता, (५५) तथा वह अपने चित्त को एकता की मूर्ति में दे उसे आत्मा का असंख्य जगा देता है। (५६) जब समय अग्नि को राख में दाब देने से जैसे पुष्पां वन्द हो जाता है वैसे ही उसको इस लोभ की और परलोभ की दण्डा आप ही आप वन्द हो जाती है। (५७) इसी प्रकार मन का नियमन करने से कामना अपने आप नष्ट हो जाती है। बहुत क्या बदे, इसे बल मूर्धिका (स्टेन) प्राप्त होती है। (५८) हे पाण्डव ! कमध सम्पूर्ण विसीत ज्ञान नष्ट हो जाता तथा असंख्य अन्तःकरण केवल ज्ञान का ही आश्रय लेता है। (५९) जमा विषा हुआ पानी जैसे गन्ध करने करते मयान हो जाता है वैसे ही वह प्राण्य का भोग भोगता रहता है और मया कर्म तो वह कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकता। (६०) जब जमे से जब इस प्रकार साम्य रहा हो जाती है तब ही मोक्ष । वैसे योग्य आप ही आप का मिचने है। (६१) भाग के बार पदर करने ही जैसे जेबों को मूय का दर्शन होता है, (६२) आपका कर्म करने ही जैसे केने केने की बह वन्द हो जाती है, बरी बाग मुमुक्षु को योग्य केने पर रहती है। (६३) अन्तमा जैसे

पूर्वमासी की मेंट होते ही अपनी लयनता छोड़ देता है वही स्थिति है वीरोचम ! गुरु-कृपा के बल प्रसन्नी हो जाती है। (६६) फिर ज्ञान अज्ञान हो सब गुरु-कृपा से नष्ट हो जाता है, तथा रात्रि के सब जैसे अन्धकार का भी नाश हो जाता है। (६७०) जैसे ही अज्ञान के पेट में जो कर्म, कर्ता और कार्य-रूपी त्रिपुटी रहती है वह मर्त्ये गमिन्ही अवस्था में ही नष्ट हो जाती है। (७१) इस प्रकार अज्ञान के नाश के साथ सम्पूर्ण कर्म का नाश हो जाता है। अर्थात् मूल के साथ कर्म का त्याग करने से संन्यास सिद्ध होता है। (७२) इस मूल अज्ञान का संन्यास करने पर मनुष्य जहाँ देखे वहाँ स्वयं अज्ञान ही स्वरूप देखता है। (७३) स्वप्न में यदि हम वह में मिलते हैं तो जाग पड़ने पर क्या हमें उस वह में से निकालना पड़ता है ? (७४) जैसे ही उस मनुष्य का 'मैं अज्ञानी हूँ', 'मैं अंध सीखता हूँ' अर्थात् दुःस्वप्न बन्द हो जाता है, और वह ज्ञान या शेष के परे व्यक्त विनाश हो जाता है। (७५) हे वीरोच ! जैसे वर्ण्य को मुख के प्रतिबिम्ब-सहित अन्धग करने से देखनेद्वारा विना देखे ही रह जाता है (७६) जैसे ही अज्ञान जन्मा जाता है तो उसके साथ ज्ञान भी मरी रहता और फिर जिन्या-रहित ज्ञान स्वरूप ही शेष रह जाता है। (७७) एतन्मै स्वमाक्त कोई क्रिया नहीं रहती इसलिये उसका नाम निष्क्रिय है। (७८) वह स्वयं भी अपना स्वरूप है तथापि वह भी मिथ्या ही निर्लीन हो जाता है, जैसे वायु के बन्द होते ही तरङ्ग मिलीन हो केवल समुद्र ही रह जाता है। (७९) इस प्रकार जो निष्कर्मता उत्पन्न होती है। वही नैष्कर्म्यसिद्धि जानो। सब सिद्धियों में स्वमाक्त भेद वही है। (८०) मन्दिर के काम में जैसे अन्धग भेद है, गङ्गा के किनारे जैसे समुद्र-प्रवेश भेद है, अथवा सुवर्ण-शुद्धि के विषय में जैसे सोवर्णों का भेद है, (८१) जैसे ही ज्ञान से अपना अज्ञान मिटा देता और फिर उस ज्ञान को भी पीटा बैठना—ऐसी दशा के (८२) अतिशय और मुख निष्पन्न नहीं हो सकता इसलिये उस दशा को परम सिद्ध कहते हैं। (८३) परन्तु जिस मायबान्ध को श्रीगुरु कृपाप्राप्ति-पूर्वक आत्मसिद्धि प्राप्त हो जाय उसे (८४)

सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाऽप्नोति निबोध मे ।

समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥५०॥

—सूय का पद्य होते ही जैसे अन्यकार प्रकाशरूप हो जाता है, अथवा दीपक के संसर्ग से कपूर भी दीपरूप हो जाता है, (८५) अथवा का कया जैसे जल में मिलते ही जलरूप हो जाता है, (८६) अथवा जगा देने पर जैसे सोये हुए मनुष्य की नींद का नाश स्वप्न-सहित हो जाता है और वह जैसे अपनी स्थिति को या पहुँचता है, (८७) वैसे ही जिस किसी के भाग्य से गुरु-वाक्य-अथवा के साथ ही द्वैत का नाश हो वृत्ति आप ही आप विधाम या जाती है (८८) उसे फिर कर्म कर्मता शेष रह जाता है, यह कौन कह सकता है ? आकाश क्या नहीं जाता-जाता है ? (८९) बसक निश्चय से कोई कर्तव्य नहीं रहता । परन्तु जिस किसी की ऐसी स्थिति नहीं होती (९०) कि अवशों पर उपदेश-वचन पड़ते ही वे चिरीं ? वह ब्रह्मस्वरूप हो जाय, (९१) परन्तु जिसने स्वधर्मरूपी अन्न में अन्य और निष्कर्म-रूपी ईप्स के रूप से प्रथम रस और तम दोनों को कला डाला है, (९२) पुनः जिस और परलोक इन तीनों की इच्छा जिसके पर की दासी बन गई है, (९३) जो इन्द्रियों विषयों में स्वच्छन्द प्रवेश कर पापमय हो गई थी उन्हें जिसने संयमरूपी तीष में मड़लाया है (९४) और सब स्वधर्मरूपी कल इधर को अर्पण कर अटल बैराग्य-वद प्राप्त कर लिया है—(९५) इस प्रकार आत्मसाक्षात्कार में परिणत होने वाला ज्ञान की उत्कर्ष दशा का लाभ करनेवाली सब सामग्री जिसने प्राप्त कर ली है, (९६) और उसी समय उस सद्गुरु की भेंट हो गई है और उन्होंने भी उस दिव्य पाठ का बहिष्कार नहीं करता (९७) [तयारि क्या ओषधि लेने के साथ ही आगेय प्राप्त हो सकती है ? अथवा दिन निकलने ही क्या मध्याह्न हो सकता है ? (९८) रेत अच्छा हो और घासी भीगी हुई हो तो उसमें यदि कचम बीज बोया जाय तो अट्ट काज का लाभ होगा, परन्तु समय आने पर ही होगा, (९९) रास्ता सुगम हो और सड़ भी सज्जनों का मिले तो इट स्थल का पहुँचने अवश्य ही परन्तु समय ही लागेगा] (१००) हाँ, ना जिसे बैराग्य का लाभ और सद्गुरु की भेंट हो जाय और अन्तःकरण में शिरोक का अंदर पूरा हो (१) उसे हम बात की दृढ़ प्रतीति अथवा हो जाती है कि वह एक है और अन्य सब भय है, (२) तयारि वास्तर में जो शब्द मर्याद और सर्वोत्तम है जहाँ मोच का काई नाम ही नहीं रहता, (३) चिरीटी ! ज्ञान संसार की तीनों अस्-

पूर्णमासी की मेंट होते ही अपनी व्युत्पत्ति छोड़ देता है वही निर्दिष्ट
 है बीरोधम ! गुरु-कृपा के बल उसकी हो जाती है। (६६) फिर जिस
 अज्ञान हो सब गुरु-कृपा से गलत हो जाता है, तथा रात्रि के सब
 जैसे अन्यायकार का भी नाश हो जाता है। (६७) जैसे ही अज्ञान के
 पेट में जो कर्म, कर्ता और कार्य-रूपी मिश्रित रहती है वह सब
 गर्मिणी अवस्था में ही गलत हो जाती है। (६८) इस प्रकार अज्ञान
 के नाश के साथ सम्पूर्ण कर्म का नाश हो जाता है। अर्थात् मूल के
 साथ कर्म का त्याग करने से संन्यास सिद्ध होता है। (६९) इस सब
 अज्ञान का संन्यास करने पर मनुष्य नहीं रहने बल्कि स्वयं ब्रह्म
 ही स्वरूप देखता है। (७०) स्वप्न में यदि हम वह में निहित रहने
 जाग पड़ने पर क्या हमें उस वह में से निकलना पड़ता है। (७१)
 जैसे ही उस मनुष्य का 'मैं' अज्ञानी हूँ, 'मैं' काय सीकता हूँ' आदि
 बुद्धि-बन्ध हो जाता है, और वह ज्ञान या शेष के परे बाहर स्थित
 हो जाता है। (७२) हे बीरोध ! जैसे वर्षा को कुछ क प्रतिनिधि-
 सहित अज्ञान करने से देखने-द्वारा बिना देखे ही रह जाता है।
 (७३) जैसे ही अज्ञान बसा जाता है तो उसके साथ ज्ञान की भी
 रहता और फिर बिना-बिना ज्ञान स्वरूप ही शेष रह जाता है। (७४)
 उसकी स्वभाव को ही बिना नहीं रहती इसलिये उसका नाम निश्चिन्त है।
 (७५) वह स्वयं भी अपना स्वरूप है तथापि वह भी मिथ्या ही निर्दिष्ट
 हो जाता है, जैसे वायु के बन्ध होते ही तरङ्ग निर्दिष्ट हो केवल समुद्र ही
 रह जाता है। (७६) इस प्रकार जो निष्कर्षता उत्पन्न होती है।
 वही वैष्णव-सिद्धि आगे। सब सिद्धियों में स्वभाव को भेद नहीं है।
 (७७) मन्दिर के काम में जैसे अज्ञान भेद है, गङ्गा के जल जैसे
 समुद्र-मय भेद है, अथवा सुषुप्ति-शुद्धि के निषेध में जैसे सोख-वर्षा
 भेद है, (७८) जैसे ही ज्ञान से अपना अज्ञान मिटा देना और फिर
 सब ज्ञान को भी छोड़ बैठना—ऐसी वृत्ति के (७९) प्रतिनिधि और
 कुछ सिद्ध नहीं हो सकता इसलिये सब वृत्ति को परम सिद्ध करते हैं।
 (८०) परन्तु निष्ठ मार्गवाक्य को भीगुल कृपाप्राप्त-पूर्वक आत्मसिद्धि प्राप्त
 हो अपर उसे (८१)

सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाऽन्योपि निबोध मे ।

समासेनैव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥५०॥

—सूर्य का उदय होते ही जैसे अन्धकार प्रकटाल्प हो जाता है, अथवा दीपक के संसर्ग से कपूर भी दीपल्लव हो जाता है, (८५) अथवा का कण जैसे जल में मिलते ही जलल्लव हो जाता है, (८६) अथवा जगा देने पर जैसे सोये हुए मनुष्य की नींद का नाश स्वप्न-सहित हो जाता है और वह जैसे अपनी स्थिति को भा पहुँचता है, (८७) वैसे ही जिस किसी के भाग्य से गुण-वाक्य-अवयव के साथ ही द्वैत का नाश हो वृत्ति आप ही आप विग्राम पा जाती है (८८) वैसे फिर कर्म करना शेष रह जाता है, वह कौन कह सकता है ? आकाश क्या नहीं जाता-जाता है ? (८९) उसका निरवयव से कोई कृतव्य नहीं रहता। परन्तु जिस किसी की ऐसी स्थिति नहीं होती (९०) कि अवयवों पर उपदेश-वचन पड़ते ही वे चिरीटी ! वह अज्ञानल्लव हो जाय, (९१) परन्तु जिसने स्वर्णल्लपी अंग में अन्ध और निष्प्रिय कर्म-ल्लपी ईश्वर के रूप से प्रथम रज और तम दोनों को जला डाला है, (९२) पुत्र, रिक्त और परलोक इन तीनों की इच्छा जिसके घर की दासी बन गई है (९३) जो इन्द्रियों विषयों में स्वच्छन्द प्रवेश कर पापमग्न हो गई थी उन्हें जिसने संयमल्लपी तीव्र में नहलाया है (९४) और सब स्वर्णल्लपी फल ईश्वर को अर्पण कर अटल वैराग्य-वद प्राप्त कर लिया है—(९५) इस प्रकार आत्मसाक्षात्कार में परित्यक्त होने वाला ज्ञान की उत्कर्ष द्वारा का लाभ करनेवाली सब सामग्री जिसने प्राप्त कर ली है, (९६) और वही समय वैसे सद्गुरु की भेंट हो गई है और उन्होंने भी वैसे किसी बात से बाँधित नहीं रहता (९७) [तथापि क्या औपधि लेने के साथ ही आरोग्य प्राप्ति हो सकती है ? अथवा दिन निकलते ही क्या मय्यज्ञ हो सकता है ? (९८) जेत अन्ध हो और भरती मीगी हुई हो तो उसमें यदि चक्षु भीन बोया जाय तो अट्ट फल का लाभ होगा परन्तु समय आने पर ही होगा, (९९) रास्ता सुगम हो और सङ्ग भी सज्जनों का मिले तो इष्ट स्थल को पहुँचने अवश्य ही परन्तु समय ही लागेगा] (१०००) हाँ तो मिले वैराग्य का लाभ और सद्गुरु की भेंट हो जाय और अन्तःकरण में विवेक का अक्षर फूट हो (१) वैसे इस बात की दृढ़ प्रतीति अवश्य हो जाती है कि ब्रह्म एक है और अन्य सब भ्रम है, (२) तथापि वास्तव में जो परब्रह्म सर्वोत्तम और सर्वोत्तम है, जहाँ मोक्ष का कोई भ्रम ही नहीं रहता, चिरीटी ! जो ज्ञान संसार की तीनों भ्रम-

पूयमासी की भेंट होते ही अपनी न्यूनता छोड़ देता है वही त्रिभि
 दे वीरोत्तम ! गुरु-कृपा के बल उसकी हो जाती है। (६६) त्रिभि
 अज्ञान हो सब गुरु-कृपा से नष्ट हो जाता है, तथा रात्रि के छा
 जैसे अन्धकार का भी नाश हो जाता है। (६७) जैसे ही अज्ञान के
 पेट में जो कर्म, कर्ता और कर्म-रूपी त्रिपुटी रहती है वह गर्म
 गर्मिणी अवस्था में ही नष्ट हो जाती है। (६८) इस प्रकार अज्ञान
 के नाश के साथ सम्पूर्ण कर्म का नाश हो जाता है। अर्थात् सब के
 साथ कर्म का त्याग करने से संन्यास सिद्ध होता है। (६९) इस सब
 अज्ञान का संन्यास करने पर मनुष्य जहाँ देखे वहाँ स्वयं अज्ञान
 ही स्वरूप देखता है। (७०) स्वप्न में यदि हम वह में निमग्न हैं तो
 जाग पड़ने पर क्या हमें उस वह में से भिन्नता पड़ता है ? (७१)
 जैसे ही उस मनुष्य का 'मैं अज्ञानी हूँ', 'मैं अन्ध सीकता हूँ' कर्म
 दुःस्वप्न बन्द हो जाता है, और वह ज्ञान का क्षेत्र के परे जाकर विद्यमान
 हो जाता है। (७२) हे वीरेन्द्र ! जैसे वर्षा को मुक्त के प्रतिनिधि-
 सहित अज्ञान करने से देखनेद्वारा चित्त देखे ही रह जाता है
 (७३) जैसे ही अज्ञान चला जाता है तो उसके साथ ज्ञान भी चली
 रहता और त्रि विद्या-वहित ज्ञान स्वरूप ही रोव रह जाता है। (७४)
 वस्तु ही स्वभावतः कोई ज्ञिया नहीं रहती इसलिये वस्तु का नाम निश्चिन्म है।
 (७५) वह स्वयं भी अपना स्वरूप है तथापि वह भी मिथ्या ही विज्ञान
 हो जाता है, जैसे बाहु के बन्द होते ही तरङ्ग विकीर्ण हो केवल सञ्च हो
 रह जाता है। (७६) इस प्रकार जो निष्कर्मता उत्पन्न होती है।
 वही नैष्कर्म्यसिद्धि नामो। सब सिद्धियों में स्वभावतः श्रेष्ठ वही है।
 (७७) मन्दिर के कम में जैसे कक्षर भेद्य है, गङ्गा के तट पर जैसे
 समुद्र-मग्न भेद्य है, अथवा सुकर्म-शुद्धि के निष्पत्ति में जैसे शोकावर्षावस
 भेद्य है, (७८) जैसे ही ज्ञान से अपना अज्ञान मिटा देता और त्रि
 सब ज्ञान को भी छोड़ बैठता—ऐसी दशा के (७९) प्रतिष्ठित और
 इष्ट निष्पन्न नहीं हो सकता इसलिये उस दशा को परम सिद्ध कहते हैं।
 (८०) परन्तु जिस भाग्यवान् को श्रीगुरु कृपाप्राप्ति-पूर्वक आत्मसिद्धि प्राप्त
 हो जाय उसे (८१)

सिद्धिं प्राप्नो यथा ब्रह्म तथाऽप्नोति निबोध मे ।

समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥१५०॥

—सूर्य का प्रकाश होते ही जैसे अन्धकार प्रकाशरूप हो जाता है, अन्धका दीपक के संसर्ग से कपूर भी दीपरूप हो जाता है, (८५) सूर्य का प्रकाश जैसे जल में मिलते ही जलरूप हो जाता है, (८६) अन्धका जगा देने पर जैसे सोये हुए मनुष्य की नींद का नाश स्वप्न-सहित हो जाता है और वह जैसे अपनी स्थिति को या पहुँचता है, (८७) जैसे ही जिस किसी के माय से गुरु-वाक्य-अन्धका के साथ ही द्वेष का नाश हो वृत्ति व्याप ही व्याप विग्राम पा जाती है (८८) उसे फिर कर्म करना शेष रह जाता है, यह कौन कह सकता है ? आकाश क्या नहीं जाता-जाता है ? (८९) उसका निराशय से कोई कष्टप्य नहीं रहता। परन्तु जिस किसी की ऐसी स्थिति नहीं होती (९०) कि अक्षयों पर उपदेश-वचन पड़ते ही है चिरीटी ! वह प्रकाशरूप हो जाय, (९१) परन्तु जिसने स्वकर्मरूपी आश्रय में अन्ध और निपिद्ध कर्म-रूपी ईश्वर के रूप से प्रथम रत्न और उस दोनों को जला डाला है, (९२) पुनः, जिस और परलोक इन तीनों की इच्छा जिसके घर की दासी बन गई है, (९३) जो इन्द्रियों विषयों में स्वच्छन्द प्रवेश कर पापमय हो गई थी उन्हें जिसने संयमरूपी लीन में नहलाया है (९४) और सब स्वकर्मरूपी फल ईश्वर को अर्पण कर अटल वैराग्य-युक्त प्राप्त कर लिया है—(९५) इस प्रकार आत्मसाक्षात्कार में परित्यक्त होने-वाला ज्ञान की उत्कर्ष दशा का साम करनेवाली सब सामग्री जिसने प्राप्त कर ली है, (९६) और उसी समय उसे सगुरु की भेंट हो गई है और उन्होंने भी उसे किसी बात से बाँधित नहीं रक्खा (९७) [क्यापि क्या ओषधि देने के साथ ही आरोग्य प्राप्ति हो सकती है ? अथवा दिन निकलते ही क्या मध्याह्न हो सकता है ? (९८) जेत अन्धका हो और भरती मीगी हुई हो तो उसमें यदि उत्तम बीज बोया जाय तो अट्ट फल का लाभ होगा परन्तु समय जाने पर ही होगा, (९९) रास्ता सुगम हो और सज्ज भी सज्जनों का मिले तो इस फल को पहुँचेंगे अथवा ही परन्तु समय ही लागेगा] (१००) हाँ, तो जिसे वैराग्य का लाभ और सगुरु की भेंट हो जाय और अन्तःकरण में क्लेश का बीज फूट हो (१) उसे इस बात की दृढ़ प्रतीति अथवा हो जाती है कि प्रथम पक्ष है और अन्य सब भ्रम है, (२) क्यापि वास्तव में जो परब्रह्म सर्वोत्तम और सर्वोत्तम है जहाँ मोक्ष का कोई काम ही नहीं रहता—

चिरीटी ! जो ज्ञान संसार की तीनों अन्ध-

पूयमासी की मेंट होते ही अपनी न्यूनता छोड़ दे (४)
 दे बीरोचम ! गुरु-कृपा के नख उसकी हो जाती है
 अज्ञान हो सब गुरु-कृपा से नष्ट हो जाता है
 जैसे अन्यकार का भी नाश हो जाता है
 पेट में जो धर्म, कर्मा और कार्मिक
 गर्मिणी अवस्था में ही नष्ट हो (७) जैसे ही वैराग्य के
 के नाश के साथ सम्पूर्ण कर्म करने पर कर्मका आत्मरूपी
 साथ कर्म का त्याग कर आत्मसम्पत्ति का उपभोग लेने
 अज्ञान का संन्यास अन्तर अलंकृत है (६) वह जिस कर्म के
 ही स्वरूप देखने पर लेता है उस कर्म का मर्म कर्मन करते हैं
 जाग पड़ने
 देते ही
 गुरु-
 हो

इन्द्रा विठ्ठला युक्तो धृत्वात्मान मियम्य च ।
 विषयास्त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च ॥५१॥

गुरु के बताये हुए मार्ग से विवेकपूर्ण तौर से चिन्ता
 का मूल यो बाजता है (११) जिससे बुद्धि शुद्ध
 हो आत्मस्वरूप से जो मिलती है, मानों राहु के मांस से कुछ
 ईश्वर को चन्द्रमा ने आभिज्ञान दिया हो। (१२) कुछ ही जैसे
 दोषों जलों का अभिमान छोड़ केवल अपने प्रिय पति का अनुसरण
 करती है जैसे ही वह बुद्धि देव का त्याग कर आत्मचिन्तन में
 निमग्न हो जाती है। (१३) और सम्या ज्ञानरूपी प्रिय वस्तु
 विद्या-विद्या कर इन्द्रियों ने भिम शब्द इत्यादि विषयों की महिमा बढ़ा
 रखी है (१४) उन पाँचों विषयों का वह मनुष्य हृदिनिरोप के द्वारा
 ऐसा लभ कर देता है जैसा कि क्रियासमूह पूरे होते ही सुगन्ध मिश्रीन
 हो जाता है। (१५) भिन जाने यदि नीच मनुष्य का अन्न कप्या
 जाय तो जैसे बमन कर देना चाहिये जैसे ही वह इन्द्रियों से वास्तव-
 सक्षित विषय को जगल बाजता है (१६) और फिर उन इन्द्रियों को
 प्रत्यगाहमारूपी गङ्गा के तीर पर ले जाकर शुद्ध करता है। इस प्रकार
 वह शुद्ध प्रायश्चित्त करता है। (१७) अन्तर वह उन इन्द्रियों का
 सात्त्विक चैत्य से शोभन कर उन्हें मन सक्षित योग-धारण में प्रवृत्त
 करता है (१८) तथा अनुकूल या प्रतिकूल प्रारब्ध का योग प्राप्त
 हो तो भी वह अभिष्ट योग देखकर उसका तिरस्कार नहीं करता,

(१६) और यदि क्याचित् इस भोग सन्मुख रहने लगे तो उनके लिए भी वह सामंजस्य नहीं होता। (१०२०) इस प्रकार हे त्रिरीटी ! वह मनुष्य अनुकूल या प्रतिकूल निपटों का राग वा द्वेष छोड़ कर निरिच्छदराश्री या निर्लेन बनों में वा बसता है। (११)

विदित्तुसेवी सध्याधी यतवाक्यायमानसः ।

ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाधित ॥५२॥

संसार की गणपच बस्ती छोड़ वह कस्बों को छोड़े अपने ब्रह्म-समुदाय से बसता है। (१२) शम, दम इत्यादि उसकें सेन हैं, मेल उसका बोलता है, सुखमय के चिन्तन से उसे और धम के लिए समय ही नहीं मिलता। (१३) और भोजन करते समय वह—शरीर का वह बड़े अथवा कुछा शान्त हो अथवा नीम की शीघ्र मृत हो—इन दोनों बातों की परवा नहीं करता। वह अल्प व्याहार से सन्तोष मानता है पर उसका मांस कमी नहीं करता। (१४-१५) कुछ भी न खाने से कठ्ठाभि प्रदीप्त होकर प्राणों का नाश होने की सम्भावना है, अतएव वह उठना ही भोका का व्याहार करता है जिससे प्राणों की रक्षा हो। (१६) और पर मुख्य इच्छा करे क्यापि कुछही जैसे उसके का नहीं होती बैसे ही वह इतना व्याहार नहीं करता कि निद्रा या आलस के का हो जाय। (१७) केवल दयद्वय करने के समय ही उसका शरीर पृथी से छलता है, अन्यथा उससे और कुछ अविचार नहीं होता। (१८) वह उठने ही प्रमाण से हान-पौन दिखाता है जिसने स शरीर के व्यापार हों। विष्णुना, उसने अन्तर्वासि सब कुछ अपने अधीन कर लिया रहता है। (१९) और हे बीर ! जब वह अपनी वृत्ति की मन की बेहशी भी नहीं सुँदने देता तो बड़ी बाणी के व्यापार के लिए जहाँ अवसर मिल सकता है। (१०३०) इस प्रकार शरीर, बाबा और मनस्वी बाह्य-प्रदेशों को जीत कर वह ध्यान के व्यापार को अपने काष् में कर लेता है। (३१) और गुरु क उपदेश से जागृत हो वह अपने ज्ञान का इस प्रकार निरचय कर लेता है जैसे कोई दर्पण में अपना रूप देखे। (३२) अथ ध्यान करमेहारा है, परन्तु वृत्ति में बड़ी ध्यान-रूप होकर निज को ही ज्येष्ठ बना उसका ध्यान करता है। यह उसके ध्यान की रीति है। (३३) इस प्रकार जब तक ज्येष्ठ, ध्याता और ध्यात तीनों वस्वरूप न हो जायें तब तक द पापमुक्त। वह ध्यान करता रहता है।

स्वाप्नों का ज्ञय करता है उस ज्ञान को भी जो वस्तु चपेट लेती है, (४) जहाँ ऐक्य की एकता भी नहीं रहती, जहाँ आत्मत्व का अंश भी जीव हो जाता है, और कुछ भी न होते हुए जो एक वस्तु रूप बन रही है, (५) उस अद्वैत से एक ही अद्वैतस्वरूप हो रहना कम से ही प्राप्त हो सकता है। (६) मूलों को बहुरस अन्न परोसा जाय तथापि वह जैसे और पर और लेकर ही तृप्ति प्राप्त करता है, (७) जैसे ही वैष्णव के आश्रय से विवेकस्वी दीपक प्रकाशित करने पर कर्मण आत्मरूपी नियाम हाथ आता है। (अन्तः) जो आत्मसम्पत्ति का उपभोग होने योग्य योग्यता की सिद्धि से निरन्तर अर्जकृत है (८) वह जिस कम के द्वारा अद्वैत की प्राप्ति सुखम कर लेता है उस कम का मर्म समझ करते हैं सुनो। (१०१०)

बुद्ध्या बिभुद्धया युक्तो हृत्पात्मान नियम्य च ।

शब्दादीन्विपर्यास्त्यक्त्वा रागादेषौ ह्युदस्य च ॥५१॥

प्रथम वह गुठ के बताये हुए मार्ग से विवेकस्वी तीर्थ के किनारे पहुँचकर बुद्धि का मजबूत हो जायता है (११) जिससे बुद्धि दृढ़ हो आत्मस्वरूप से जो मिलती है, मानों राहु के मांस से कुछ हुई प्रमा को चन्द्रमा ने आलिंगन दिया हो। (१२) गुठ की जैसे दोनों कुत्तों का अभिमान छोड़ केवल अपने मिय पति का अनुसरण करती है जैसे ही वह बुद्धि दैव का त्याग कर आत्मचिन्तन में निमग्न हो जाती है। (१३) और सर्वथा ज्ञानरूपी मिय वस्तु पिछा-पिछा कर इन्द्रियों में जिन शब्द इत्यादि निम्नों की महिम बढ़ा रखती है (१४) उन पाँचों निम्नों का वह मनुष्य वृत्तिविरोध के द्वारा ऐसा खय कर देता है जैसा कि फिरणसमूह वृद्ध होते ही सुगन्ध मित्रों हो जाता है। (१५) जिन जाने यदि भीष मनुष्य का अन्न खाया जाय तो जैसे वामन कर देना चाहिये जैसे ही वह इन्द्रियों से वाञ्छा-सहित मिय को अन्न खाता है (१६) और फिर उन इन्द्रियों को अस्वाभाविक रूपी गङ्गा के तीर पर खे जाकर दृढ़ करता है। इस प्रकार वह दृढ़ प्रावर्धित करता है। (१७) अनन्तर वह उन इन्द्रियों का सात्त्विक धर्म से शोषण कर उन्हें मम सहित योग-धारण में प्रवृत्त करता है (१८) तथा अनुकूल या प्रतिशूल प्रारब्ध का मोहा प्राप्त हो तो भी वह अनिष्ट मोहा देखकर उसका विरस्कार नहीं करता

भी मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ता, पैदा कर भीने नहीं देता, और केवल इस इन्द्रियों के धर्म में ठसठस भर देता है। (५१) हे वीर ! उस देहामिमान का देहस्वी भिक्षा को खाकरा है उसी को वह मुमुक्षु सोच डालता है। दूसरा बेरी, जिसे वह मारता है, बल है (५२) जो विषयों के साथ से योग्यता बलवान् हो जाता है और जिसके कारण अन्यत्र सब जगह मरी ही छा जाती है। (५३) वह विषयस्वी विष का घर है, सम्पूर्ण दोषों का राजा है, पान्थ वह ध्यानस्वी लज्ज का पात्र कैसे सह सकता है ? (५४) उसी प्रकार प्रिय विषयों की प्राप्ति होने से जो मुक्त उत्पन्न होता है उसी का आच्छादन से जो शरीर में प्रकट होता है, (५५) जो सन्मार्ग मुक्त देता है और अघर्म स्वी जङ्घनी गस्तों में बाध नरक इत्यादि-स्वी बापों के बन्धन देता है, (५६) उस दर्पनामक शत्रु को वह मुमुक्षु मद्धास्वी शस्त्र से मार उसका अन्त कर देता है। और उपस्वी जिससे मय खाते हैं, (५७) क्रोध-सुखीका महादोष जिसका परित्याग है, जिसकी मित्रता ही पृथ्वी की काय घटना ही और अधिक रीति होता जाता है, (५८) उस धर्म को वह ऐसा आदर्य कर डालता है कि वह फिर कभी दिखाई ही नहीं देता। वही स्थिति क्रोध की भी होती है। (५९) जब दृष्टमा जैसे शास्त्रार्थों के मार्ग का हतु हो जाता है वेते ही काम के मार्ग से क्रोध का भी मार्ग हो जाता है। (६०) अतः जहाँ कामस्वी शत्रु तिष्ठने लग गया वहाँ क्रोध का आवागमन भी बन्द हो गया समझना चाहिए। (६१) और राज्य जैसे, प्रतिष्ठा से, जिसको बेदियों पहनानी हों उसी के सिर बनने दुःख हो जाता है, वेते ही जो परिग्रह-योग स और यज्ञबाध हो (६२) सिर पर बैठता है, वह आकुर्या लगा देता है, और अन्तःकरण के हाथ "यह मेरा है" ऐसा अभिमान का दण्ड पारण करवाता है, (६३) शिष्य-सम्प्रदाय-यदृष्टि क द्वारा और मठ इत्यादि का पागमुक्त इत्यादि के मिस से निःसङ्ग भी जिसके कन्दे में आ जाते हैं (६४) पर वैश्व सो दुःख का रयाग किया है पर बन में जो बनसम्बन्धी विषयों में ममत्व-रूप से दिखाई देता है, जो मर्जों के शरीर में भी सत्ता हुआ है, (६५) ऐसा दुःख जो परिग्रह है कमजोर ठाँव मिटा कर जो मुमुक्षु संसार के निम्नोत्सव का बन्धन होता है, (६६) कमजोर मयीय अशास्त्रिक इत्यादि जो छल-गुणों के समुदाय हैं वे मार्गों मार्ग देश के राजाओं को तह आते हैं (६७) और उस सम्यक्ज्ञान स्त्री में देकर सब

(३४) अतः वह मुमुक्षु आत्मज्ञान के विषय में समर्थ हो जाता है, परन्तु योग की प्रक्रिया के सहारा से। (३५) हे धर्मराज ! गुहा और शिरान के बीच में एकी दृष्टा कर वह मूल-बन्ध सिद्ध करता है। (३६) अपोभाग संकुचित कर मूल-बन्ध, उदियाम-बन्ध और नासन्ध-बन्ध तीनों सिद्ध कर सब बाधुओं को समान करता है। (३७) हृयवक्षिणी को जागृत कर मुमुक्षा का विचार कर आभार शक्त से लेकर अग्नि-शक्त तक सबका भोग करता है, (३८) फिर सहस्र-दश कमल-रूपी मेघ में से जो उत्तम अमृत की वर्षा होती है उसका प्रवाह मूलाधार शक्त तक का छोड़ता है। (३९) और अनन्तर अग्नि-बाल्यपी पुनः-पुनः परमावृत्ते हुए चैतन्यरूपी मेरु के मित्रापात्र में मन और पवन-रूपी क्षिप्रकी भर देता है। (४०) इस प्रकार योग का बलिष्ठ समुदाय आगे कर उसके आसरे से वह ज्ञान स्थिर करता है। (४१) और ज्ञान और योग दोनों निर्विघ्नता के साथ आत्मतत्त्वज्ञान में प्रविष्ट हों, इसलिये वह पहले से ही (४२) वैराग्य जैसे मित्र को प्राप्त कर लेता है, जो कि सब मूर्खियों में उसके सङ्ग ही रहता है। (४३) जो बन्तु देखती है उसके विकास के तब दीपक यदि दृष्टि का स्थान छोड़ तो उस बन्तु के विकास देने में क्या अवकाश मिलेगा ? (४४) जैसे ही जो मोक्ष की ओर प्रवृत्त हुआ है उसकी वृत्ति के अन्तर्गत होने तक वैराग्य उसका साथ देता है तो फिर उसकी मोक्ष-प्राप्ति का अन्त कैसे हो सकता है ? (४५) अतः वह मानवान् वैराग्य-सहित ज्ञान का अन्वेषण कर आत्मप्राप्ति के योग्य हो जाता है, (४६) एवं शरीर में वैराग्यरूपी कञ्ज-कञ्च पहन कर वह राजयोगरूपी घोड़े पर चढ़ता है। (४७) और बीच में जिस छोटी बड़ी वस्तु पर दृष्टि करे उसका संहार अपनी विवेकरूपी मुक्ति में धारण करी हुई ज्ञानरूपी ओर बार वज्रवार से करता है। (४८) इस प्रकार जैसे सूर्य झोंपे में प्रवेश कर झोंपे का नाश करता जाता है वैसा ही वह भी मोक्षरूपी विजयभी का कर होने के हेतु इस संसार-रूपी रथ में प्रवेश करता है। (४९)

आईकारं बहो दर्पं कार्यं श्रेष्ठं परिग्रहम् ।

विमुच्य निर्मयं शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते ॥५३॥

वहाँ रास्ता रोकने के लिए आये हुए शिव दोषरूपी बैरियों को नष्ट पड़ावता है जन्मों से पहचान रहा मित्राल है। (१०५०) जो मार कर

उसके परिवार हो रहते हैं। (६८) उसकी सबारी जब प्रवृत्ति-रूपी
 राम-मार्ग से निकलती है तब जागृति इत्यादि अवस्थारूपी स्त्रियाँ दग-
 डग पर उस पर से अपने सुख की निष्ठावर करती हैं (६९) और
 सामने निवेक-रूपी चोपदार काम-रूपी धमुष्य लेकर दूर-रूपी लोगों
 की मीढ़ को इटाता हुआ चबता है और मार्गों योग-भूमिका-रूपी
 स्त्रियाँ उसकी आरती करने के लिए जाती हैं। (१०७०) उस
 समय प्रसन्नकरात् भृष्ट और सिद्धि के अनेक समुदाय मिलते हैं और
 उनकी पुण्यों की वर्षा से वह मार्गों नहा जाता है। (७१) इस प्रकार
 ब्रह्म-व्यास-रूपी स्वराज्य प्राप्ति ज्यों-ज्यों समीप जाती है त्यों-त्यों उसे तीनों
 लोक आनन्द से चहलते हुए दिखाई देते हैं। (७२) उस समय वे
 धनद्वय। उसे “वह मेरा बैरी” अथवा “वह मेरा मित्र है” ऐसा
 कहने के लिए तुलना-बुद्धि ही शेष नहीं रहती, (७३) अथवा किसी
 मिस से भी वह किसी को ‘मेरा’ कहे, ऐसी दूसरी वस्तु भी उसे
 प्रतीत नहीं होती। इस प्रकार वह अद्वितीय हो जाता है। (७४)
 वात्पर्य यह है कि हे पाण्डुसुत! वह सब संसार को एक अपनी ही
 सत्ता से छिपटा कर ममता का ऐसा त्याग कर देता है कि उसका
 कभी पता ही न जाये। (७५) इस प्रकार सब शत्रुओं को जीत कर
 जगत् की अराज्यता कर उसका योगरूपी घोड़ा शान्त हो जाता है।
 (७६) उस समय वह जो बैराग्य-रूपी दृढ़ कवच पहने
 वा उसे भी जगत्-भर के लिए हीना कर देता है। (७७) और
 व्यास-रूपी ब्रह्म के सम्मुख मारने के लिए दूसरी वस्तु ही नहीं रहने
 इसलिये उसे पारण्य करमैदारी वृत्ति का हान्य भी पीछे जीव सेता
 है। (७८) जैसे सक्की रसायन रोग का नाश कर स्वयं भी शेष
 नहीं रहती वैसे ही उसकी स्थिति हो जाती है। (७९) दोड़ने-
 हारा मधुष्य जैसे ठहरने का मुकाम देख कर दोड़ता हुआ रुक
 जाता है, वैसे ही वह प्रलय की समीपता प्राप्त कर अभ्यास का दंग
 बन्द कर देता है। (१०८०) महासागर में मिलते ही गङ्गा जैसे
 अपना बग छोड़ देती है, अथवा कामिनी जैसे अपने पति के समीप
 का शान्त हो जाती है, (८१) अथवा केले के दूध की बूझी जैसे
 फल का समय आते ही बन्द हो जाती है, अथवा गर्भ का
 पहुँचने पर जैसे रास्ता भी समाप्त हो जाता है, (८२) वैसे ही वह
 समुद्र आत्मसाक्षात्कार की प्रतीति पाते ही साधन-रूपी शस्त्र और से

रख देता है। (८३) इसलिये हे धनञ्जय ! जब वह ब्रह्म से एकत्त्व होता है तब उसके साथ कोई साधन नहीं रहते। (८४) अतः वैराग्य की सौम्य, ज्ञानाभ्यास की वृद्धाभ्यासा, योगफल की परिधाम दशा, (८५) ऐसी जो शान्ति है वह, हे धुमरा ! उस मुमुक्षु में पूर्ण रूप से छा जाती है। उस समय वह पुरुष ब्रह्म होने के योग्य हो जाता है। (८६) पूर्णमासी से जैसे चतुर्विंशती के दिन चन्द्रमा कुछ इलज रहता है अथवा पूर्ण सोलह आने की अपेक्षा पन्द्रह आने साने का जब जैसे कुछ कम होता है, (८७) अथवा जल है तो समुद्र के ही समान पर जो वेग से बहता है उस रूप को गहरा करते हैं और जो निश्चल रहता है वह समुद्र है, (८८) वैसा ही भेद ब्रह्म और ब्रह्म होने की योग्यता में है। मुमुक्षु इस योग्यता को शान्ति के द्वारा प्राप्त कर लेता है। (८९) ब्रह्म न बन कर ब्रह्मत्व का अनुभव होना ही ब्रह्म होने की योग्यता समझो। (१०९०)

ब्रह्मभूतं प्रसङ्गात्मा न शोचति न कांसति ।

समं सर्वेषु भूतेषु मद्वर्त्तिं शपते पराम् ॥५४॥

कि हे पाण्डुसुत ! ब्रह्म होने की योग्यता के द्वारा वह पुरुष आत्मज्ञान-प्रसङ्गात्मा के पद पर जा बैठता है। (६१) जिस व्यक्ति पर रसोई तैयार की जाती है वह जब शान्त हो जाती है तब रसोई का आनन्द लिया जाता है, (६२) अथवा शरत्काल में ज्वार-भाटा छोड़ जैसे गहरा शान्त हो जाती है, अथवा गीत समाप्त होते ही उसके अवाक—उपमा-उत्पन्ना इत्यादि—भी जैसे बन्द हो जाते हैं, (६३) जैसे ही आत्मज्ञान के लिए ज्ञाप्य करने के जो धर्म होते हैं, वे भी नहीं शान्त हो जाते हैं, (६४) उस दशा का नाम आत्मज्ञान-प्रसङ्गात्मा है। हे महामति ! वह योग्य पुरुष उस दशा का उपभाग होता है। (६५) उस समय 'वद वस्तु मेरी है' ऐसा समझ कर सोच करता, अथवा किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा करना आदि बातों का अभ्यस हो जाता है। समझे केवल ऐश्वर्याभावात्मा दुःखा रहता है। (६६) सूर्य का चदय होते ही सम्पूर्ण मन्त्राज जैसे अपनी हीति को खो दे (६७) जैसे ही हे पश्ये ! आत्मनुभव प्राप्त होते ही वह पुरुष अनेक मृगप्रवृत्तियों की रचना छोड़ने-जाड़ने सब व्याघादरूप ही देखता है। (६८) जैसे पाटी पर जिरा हुए कच्चा हाथ से चोंछ जिये जाये, जैसे ही बसन्त ऋतु स सब

उसके परिवार हो रहते हैं। (६८) उसकी सखी सब प्रकृति-रूपी
 राज-मार्ग से निकलती है जब आयुति इत्यादि अवस्थारूपी क्षिप्त बन्-
 दग पर उस पर से अपने मुख की निहाकर करती हैं (६९) और
 सामने विषेक-रूपी ओषधार ज्ञान-रूपी समुप्य लेकर दृश्य-रूपी लोगों
 की पीड़ को हटाता हुआ बचता है और मानों योग-भूमि-रूप
 क्षिप्त उसकी भारती करने के लिए जाती रहती हैं। (१०००) उस
 समय प्रसन्न-वशात् मुक्ति और सिद्धि के अनेक समुदाय मिलते हैं और
 कनकी पुष्पों की वर्षा से वह मानों महार जाता है। (७१) इस प्रकार
 प्रसन्न-वशात् स्वराज्य प्राप्ति क्यों-क्यों समीप जाती है त्यों-त्यों उसे तीनों
 लोक आनन्द से छत्रकते हुए ब्रिंहार्ह देते हैं। (७२) उस समय है
 मन्त्रज्य! उसे "यह मेरा देवी" कहना "यह मेरा मित्र है" ऐसा
 करने के लिए दुःखना-मुक्ति ही शेष नहीं रहती, (७३) कहना किसी
 मिस से भी वह किसी को 'मेरा' कहे देसी दूसरी वस्तु भी उसे
 प्रतीत नहीं होती। इस प्रकार वह अद्वितीय हो जाता है। (७४)
 तात्पर्य यह है कि हे पाण्डुसुत! वह सब संसार को एक अपनी ही
 सत्ता से सिपटा कर ममता कर ऐसा त्याग कर देता है कि उसका
 कभी पता ही न चला। (७५) इस प्रकार सब शत्रुओं को जीत कर
 कनकी अनायास कर उसका योगरूपी मोक्ष शान्त हो जाता है। (७६)
 उस समय वह जो बेतारु-रूपी दृढ़ कल्प पदने
 या उसे भी शय्य-भार के लिए डीका कर देता है। (७७) और
 ज्ञानरूपी कनक के समुद्र मारने के लिए दूसरी वस्तु ही नहीं रहा
 इसलिये उसे पारय करने-हारी वृत्ति का हाथ भी पीछे खींच लेता
 है। (७८) जैसे सखी रसायन रोग का नाश कर स्वयं भी शेष
 नहीं रहती वैसे ही उसकी स्थिति हो जाती है। (७९) दौड़ने-
 हाट मनुष्य जैसे ठहरने का मुकाम देख कर दौड़ता हुआ रुक
 जाता है, वैसे ही वह प्रसन्न की समीपता प्राप्त कर अस्मास का शेष
 बन्द कर देता है। (१०००) महासागर में मिलते ही गङ्गा जैसे
 अपना बेग छोड़ देती है, अथवा कमिने जैसे अपने पति के समीप
 का शान्त हो जाती है, (८१) अथवा कैले के शेष भी कनकी जैसे
 फल का समय आते ही बन्द हो जाती है, अथवा गाँव का
 पहुँचने पर जल रास्ता भी समाप्त हो जाता है (८२) वैसे ही वह
 समुद्र आत्मसाक्षात्कार की प्रतीति पाते ही साधन-रूपी शय्य पीरे से

हे कपिष्णव ! मक्ति कहते हैं । (१७) अतः आतों में यह मक्ति इच्छा-
रूप हो जिस वस्तु की अपेक्षा करती है वह मैं ही हूँ । (१८) जिज्ञासु
मैं भी हे बीरेण ! यही मक्ति जिज्ञासारूप हो मुझ जिज्ञास्य रूप से
प्रकट करती है । (१९) और हे अर्जुन ! यही मक्ति अथवाप्राप्ति की
इच्छा बन मानो मुझे ही अपनी प्राप्ति के पीछे लगा मुझे अर्थ नाम
का पात्र बनाती है, (११२०) पर यदि मेरी मक्ति अज्ञान के साथ हो
तो वह मुझे सर्वसाक्षी को दृश्यरूप से बताती है । (२१) वर्ष्य में
मुझ से ही मुख दिखाई देता है, इसमें कुछ सन्देह नहीं परन्तु यह
को मिथ्या द्वितीयत्व है उसका हेतु वर्ष्य है । (२२) दृष्टि वास्तव में
चन्द्रमा का ही ग्रहण करती है पर एक चन्द्र के जो दो दिखाई देते
हैं वह नेत्र-रोग के कारण । (२३) बैठे ही हे वनञ्जय ! वास्तव में मैं ही
सर्वत्र निज को ही देखता हूँ परन्तु को मिथ्या दृश्य पद्मम दिखाई
देते हैं वह अज्ञान का कारण है । (२४) वह अज्ञान उस चौड़े मल
का मिट जाता है, और प्रतिबिम्ब जैसे बिम्ब में मिला काय, बैठे ही
मेरी साक्षिरूपता मुझमें ही समा आती है । (२५) सोना जब मिश्रित
स्थिति में रहता है तब भी सोना ही रहता है, परन्तु मिश्रण अलगाने
पर जैसे वह शुद्ध रूप से शेष रहता है, (२६) अजो ! पूर्णमासी के
पड़ने चन्द्रमा क्या साक्ष्य नहीं रहता परन्तु जैसे उस दिन उसका
पूर्यठा घसटि आ मिलती है, (२७) बैठे ही दिखाई तो मैं ही देता हूँ
पर अज्ञान के कारण दृश्यरूप से और भिन्न दिखाई देता है, और
दृष्टत्व विहीन होने पर मुझे ही अपनी प्राप्ति हो जाती है । (२८)
अतएव हे पार्व ! दृश्यपथ के परे जो मेरा मक्तिवाण है उसे मैंने बोधा
कहा है । (२९)

भक्त्या मामभिजानाति यावान्यथास्मि तत्त्वतः ।

ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विस्तरे तदनन्तरम् ॥५५॥

यह श्रुत सुन ही चुक हो कि इस ज्ञान-मक्ति से पुष्ट हो तो मल
मुझसे एक रूप ही जाता है वह कबल मद्रूप है । (११२०) क्योंकि
हे कपिष्णव ! हम सातवें अध्याय में हाथ लगाकर यह चुके हैं कि
ज्ञानी हमारा आत्मा है । (११) इसी मक्ति के अत्यन्त उत्तम होने के
कारण हमने वरुण के आरम्भ में श्रीभागवत के मिस से ब्रह्मदेव को बसका
अपेक्षा किया । (१५) ज्ञानी इसे आत्मज्ञान कहते हैं, शिरोपासक

मेदान्तरों का क्षोभ हो जाता है। (१६) जागृति और स्वप्न ये दो अवस्थाएँ जो विपरीत ज्ञान का ग्रहण करती हैं उन्हें यह सुषुप्तिस्वी अज्ञान में छीन कर देता है। (११००) फिर ज्यों-ज्यों ज्ञान बढ़ता है त्यों-त्यों वह अल्पक भी बढ़ता जाता है और पूर्ण ज्ञान होते ही सम्पूर्ण विधीन हो जाता है। (१) जैसे भोजन करते समय भूख धीरे-धीरे मुमूर्छा जाती है और तृप्ति के समय सम्पूर्ण ज्ञान हो जाती है, (२) अथवा चलते चलते जैसे रास्ता कटता जाता है और इष्ट स्थान को पहुँचते ही समाप्त हो जाता है, (३) अथवा ज्यों-ज्यों जागृति जाती जाती है त्यों-त्यों नींद छूटती जाती है और पूर्ण जागृत होने पर उसका पता ही नहीं रहता (४) अथवा बुद्धि समाप्त होने पर जब बन्धन अपनी पूर्णता प्राप्त कर लेता है तो शुद्धिक भी निःशेष समाप्त हो जाता है, (५) जैसे ही वह पुरुष जब ज्ञेय वियोग को छीन कर ज्ञान के द्वारा मुक्त हो आता है तब सम्पूर्ण अज्ञान का नाश हो जाता है (६) तब कल्पान्त के समय जैसे नदी का समुद्र की सीमा के टूट जाने से अक्षयक्षेत्र तब जल ही जल भर जाता है, (७) अथवा बट या मठ का नाश होने पर जैसे एक आकाश ही सर्वत्र रहता है, अथवा खरड़ी जवा कर जैसे अग्नि ही रह जाती है, (८) अथवा जैसे आकड़ुरों को छींचे में खालकर गखाने से उनके नाम और रूपों का नाश हो स्रोत ही रह जाता है (९) यह भी रहने दो, अगले पर जैसे स्वप्न का नाश हो जाता और अमुच्य केवल आप ही रह जाता है (१११०) जैसे ही वह पुरुष को केवल एक मेरे अतिरिक्त स्वयं अपने समेत और कुछ भी नहीं रहता। इस प्रकार वह मेरी चौबी मक्ति प्राप्त करता है। (११) दूसरे आर्त विद्यासु और अर्थाधीन जिन रीतियों से मेरी मक्ति करते हैं उनकी अपेक्षा से हम इसे चौबी मक्ति कहते हैं। (१२) अन्यथा यह न चौबी है, न चौबी है, न पहली है, न अन्तिम है। वास्तव में मेरी अक्षरूपी स्थिति का ही नाम मक्ति है। (१३) जो मेरे अज्ञान को प्रभावित कर मुझे अव्यक्त से ब्रह्मा कर, सबको सब वियोगों को खनि जगा अनाम ज्ञान करा देता है, (१४) जिस अव्यक्त प्रकृत से जो जहाँ जिस वस्तु को देखना चाहे वह वस्तु वैसे वहाँ देखी ही दिखाई देती है, (१५) स्वप्न का दिखाई देना या देना जैसे अपने अस्तित्व पर निर्भर है जैसे ही जिस प्रकाश से ही विश्व की उत्पत्ति का जय होता है (१६) वह मेरा जो स्वाभाविक प्रकाश है वही जो

दे कपिष्वज । मक्ति कहते हैं । (१७) अतः आती मैं वह मक्ति इच्छा-
रूप हो जिस वस्तु की अपेक्षा करती है वह मैं ही हूँ । (१८) मित्रासु
में भी है बीरेख । वही मक्ति मित्रासारूप हो शुभ मित्रास्य रूप से
प्रकट करती है । (१९) और हे अर्जुन ! वही मक्ति अर्धप्राप्ति की
इच्छा बन मानो मुझे ही अपनी प्राप्ति के पीछे जाग शुभ अर्ध नाम
अत्र पात्र बनाती है, (११२०) एवं यदि मेरी मक्ति अज्ञान के साथ हो
तो वह मुझे सर्वसाधो को दृश्यरूप से बताती है । (२१) वर्ष्य में
सुख से ही मुक्त दिखाई देता है, इसमें कुछ संशय नहीं, परन्तु वह
जो मिथ्या द्वितीयत्व है उसका हेतु वर्ष्य है । (२२) दृष्टि वास्तव में
चन्द्रमा का ही ग्रहण करती है पर एक चन्द्र के जो दो दिखाई देते
हैं वह नेत्ररोग के कारण । (२३) वैसे ही हे वनज ! वास्तव में मैं ही
सर्वत्र निज को ही देखता हूँ परन्तु जो मिथ्या दृश्य पदाये दिखाई
देते हैं वह अज्ञान का कारण है । (२४) वह अज्ञान उस चौथे भक्त
का मिट जाता है, और प्रतिबिम्ब जैसे बिम्ब में मिश्र जाय, वैसे ही
मेरी साक्षिरूपता मुझमें ही समा जाती है । (२५) सोना जब मिश्रित
स्थिति में रहता है तब भी सोना ही रहता है, परन्तु मिश्रण अलगाने
पर जैसे वह शुद्ध रूप से रोप रहता है, (२६) अजी । पूर्णमासी के
पक्षे चन्द्रमा क्या साजबज नहीं रहता, परन्तु जैसे उस दिन उसका
पूर्णता उससे क्या मिलती है, (२७) वैसे ही दिखाई तो मैं ही देता हूँ
पर अज्ञान के कारण दृश्यरूप से और भिन्न दिखाई देता हूँ, और
दृष्टत्व विहीन होने पर मुझे ही अपनी प्राप्ति हो जाती है । (२८)
अतएव हे पार्थ ! दृश्यपथ के परे जो मेरा भक्तिपथ है उसे मैंने चौथा
कहा है । (२९)

मनस्या मामभिजानाति यावाः परमास्मि तस्यत ।

ततो मां तत्कतो ज्ञात्वा विभ्रते तदनन्तरम् ॥५५॥

वह तुम सुन ही चुके हो कि इस ज्ञान-भक्ति से युक्त हो तो भक्त
मुझसे एक रूप हो जाता है वह कबल मद्रूप है । (११३०) क्योंकि
हे कपिष्वज ! हम सातवें अध्याय में हाथ कटाकर वह चुके हैं कि
शानी हमारा आत्मा है । (३१) इसी भक्ति के अत्यन्त उत्तम होने के
कारण हमने कल्प के आरम्भ में श्रीभागवत के मिस से प्रभुदेव को वसुधा
उपदेश किया । (३२) शानी इसे आत्मज्ञान कहते हैं, शिरोपासक

मेदान्तरों का खोप हो जाता है। (६९) जागृति और स्वप्न वे दो अवस्थायें जो निपरीत ज्ञान का प्रदर्श करती हैं वन्हे वह सुषुप्तिस्वी अवज्ञान में खीन कर देता है। (११००) फिर ज्यों-ज्यों ज्ञान बढ़ता है त्यों-त्यों वह व्यक्त भी बढ़ता जाता है और पूर्ण ज्ञान होते ही सम्पूर्ण विधीन हो जाता है। (१) जैसे भोजन करते समय मूक धीरे-धीरे मुस्कती जाती है और तृप्ति के समय सम्पूर्ण शांत हो जाती है, (२) अथवा चलते-चलते जैसे रास्ता फटता जाता है और इस स्थान को पहुँचते ही समाप्त हो जाता है, (३) अथवा ज्यों-ज्यों जागृति जाती जाती है त्यों-त्यों मीढ़ छून्ती जाती है और पूर्ण जागृत होने पर पतल पता ही नहीं रहता (४) अथवा इन्दि समाप्त होने पर जब बन्ध अपनी पूर्णता प्राप्त कर लेता है तो शुद्धता भी निरोध समाप्त हो जाता है, (५) जैसे ही वह पुरुष जब होव विषयों को खीन कर ज्ञान के द्वारा मुक्त हो आ मित्रता है तब सम्पूर्ण अज्ञान का नाश हो जाता है (६) तब कल्पान्त के समय जैसे नदी या समुद्र की सीमा के टूट जाने से अन्धलोक तब अन्ध ही अन्ध भर जाता है, (७) अथवा घट का मट का नाश होने पर जैसे एक आकाश ही सर्वत्र रहता है, अथवा लफ्फी लफा कर जैसे अग्नि ही रह जाती है, (८) अथवा जैसे अक्षरों को खींचे में खाली कर गलाने से उनके नाम और स्वरों का नाश हो सोना ही रह जाता है (९) यह भी रहने दो, जागने पर जैसे स्वप्न का नाश हो जाता और मनुष्य केवल व्याप ही रह जाता है (१११०) जैसे ही उस पुरुष को केवल एक मेरे अतिरिक्त स्वयं अपने समेत और कुछ भी नहीं रहता। इस प्रकार वह मेरी चौबी मक्ति प्राप्त करता है। (११) दूसरे धार्मिक विद्यासु और अर्थार्थी फिर रीतियों से मेरी मक्ति करते हैं जबकी अपेक्षा से हम इसे चौबी मक्ति कहते हैं। (१२) अथवा एक न तीसरी है न चौबी है, न पहली है, न अन्तिम है। वास्तव में मेरी अक्षरूपी स्थिति का ही नाम मक्ति है। (१३) जो मेरे अज्ञान को प्रकाशित कर, मुझे अन्धरूप से दिखा कर, सफ़ेद सफ़ेद विषयों को दधि लगा बनका ज्ञान करा देता है, (१४) जिस अक्षरूप प्रकृत से जो जहाँ जिस वस्तु को देखना चाहे वह वस्तु उसे वहाँ देखी की दिखाई देती है, (१५) स्वप्न का विच्छाद देना न देना जैसे अपने अस्तित्व पर निर्भर है जैसे ही जिस प्रकार से ही विषय की उपस्थिति का काम होता है, (१६) वह मेरा जो स्वाभाविक प्रकार है वही मेरे

ममती है, (४६) अथवा चन्दन की सुगन्ध जैसे चन्दन का ही सेवन
 करती है, अथवा चन्द्रिका जैसे स्वभावतः चन्द्रमा में ही अनुरक्त रहती
 है (११५०) जैसे ही अवैतस्थिति में वास्तव में कोई किया न होते हुए
 भी, भक्ति हो सकती है। यह बात केवल अनुभव के ही योग्य है,
 शब्दों से कहने योग्य नहीं। (५१) अतः वह पुरुष प्रारब्धकर्मानुसार को
 कुछ भोजना दे उन शब्दों से वह मानों मुझे ही पुकारता है, और वही
 भोजना मेरा उत्तर देता है। (५२) जहाँ भोजनेहारे को केवल वही
 भोजनेहारे की भेंट हो और दूसरा कोई भेद रहे वहाँ वास्तव में भोजने
 की क्रिया ही नहीं होती। ऐसा जो मौन है वही मेरा उत्तम स्वयं
 है। (५३) अतएव वह पुरुष को कुछ वासना है उससे मेरी [भोजने
 हार की] भेंट होते ही वह मौन हो जाता है, वही मौनभाव से वह
 मेरी स्तुति करता है। (५४) उम्मी प्रचार दे चिरीटी! वह बुद्धि स या
 दृष्टि से जो कुछ देखने की चेष्टा करता है वह दुरात्मिका दृश्य का
 जोर कर उसे देखनेहारे का ही स्वरूप बनाती है। (५५) दुर्पण में
 देखने के पूर्व जो देखनेहारे का स्वरूप है वही जैसे दुर्पण में देखने से
 दिखाई देता है वैसे ही उस पुरुष का देखना देखनेहारे की प्राप्ति करा
 देता है। (५६) दृश्य का जोर होकर दृष्टत्व जब दृष्टा में ही जीत हो
 जाता है तब केवल एकता रहने के कारण दृष्टत्व भी नहीं रह सकता।
 (५७) तब जैसे जागने पर स्वप्न में देखा हुआ विषय जब को आच्छिन्न
 देने की चेष्टा करने के समय द्वैत न रह कर केवल व्याप ही अकेले
 रहते हैं (५८) अथवा जैसे दो अक्षदियों पिसने से उनमें से जो
 अग्नि पकती है वह लकड़ी और अग्नि नामक द्वैत का नाम मिटा कर
 केवल व्याप ही बच रहती है, (५९) अथवा सूर्य अपने प्रतिबिम्ब को
 हाथ में ले तो जैसे उनकी प्रतिबिम्बापेक्षा विग्रहा जाती जाते है,
 (११६०) वैसे ही देखनेवाला यदि मद्रूप होकर दृश्य देखने जाय
 तो वह दृश्य-सहित विनीत हो जाता है। (६१) सूर्य अथ
 वा जो प्रकाशित करना दे तब जैसे प्रचारण न रहने से उसकी
 प्रकाशकता भी नहीं रहती वैसे ही मद्रूप होने पर दृश्य-सम्बन्धी
 दृश्य भी नहीं रहता। (६२) जिस दृष्टा और न दृष्टा एकी को
 दृष्टा जानी है वह वास्तव में योग दर्शन दे। (६३) द चिरीटी!
 जब दर्शन का वरमोग योग मन्त्र हर किसी वदार्थ को भेद से,
 वमने दृष्टा का दृश्य के बारे की दृष्टि दृष्ट, सपञ्चात्तमेना है, (६४)

इसे शक्ति कहते हैं, और हम अपनी परमशक्ति कहते हैं। (१३) कर्मयोगियों को मद्रूप होते समय इस शक्ति-कृपा का ज्ञान हो जाता है जिससे उन्हें सम्पूर्ण जगत् केवल मुक्तसे ही भरा दिखाई देता है। (१४) उस समय बेतारक और विवेक सहित बन्ध मोक्ष में लय पाता है और वृत्ति भी निवृत्ति-सहित विधीन हो जाती है। (१५) जब तब पद सहित उत्पद भी विधीन हो जाता है, तब जैसे व्याकाश अथवा चोरो मूर्तों को छीन कर स्वयं शेष रहता है, (१६) जैसे ही साध्य और साधन के परे शुद्ध स्वरूप जो मैं हूँ उस मुक्तसे एकलव्य होकर पुरुष मेरा उपभोग लेता है। (१७) जैसे गङ्गा समुद्र से निष्पन्न भी समुद्र में जुड़ी शोभा देती है वसी प्रखर वह मेरा उपभोग करता है। (१८) जबका वपेय को जैसे कोई चाफ धिसा हुआ वपव दिखाया जाय वैसे ही उस उपभोग का सुख जान पड़ता है, (१९) जबका जब वपय्य जलना करने से चेहरे का दिखाई देना बन्द हो जाता है तब जैसे देखनेद्वारा केवल अपने में ही रहत्य सुख का अनुभव लेता है, (२०) जागृत होने पर स्वप्न नहीं रहता और अपनी एकता ही दिखाई देती है वसुध उपभोग जैसे होंठ के बिना ही बिया जाता है, (२१) [जो समझते हों कि वक्ररूप होने पर उस वस्तु का उपभोग नहीं हो सकता वे शब्द से ही शब्द का उच्चारण कैसे करते हैं? (२२) उनके गोंब में सूर्य को प्रकाशित करने के लिए दीपक का उपयोग करते हों, जबका व्याकाश को धारण करने के लिये मयङ्ग खड़ा करते हों तो दूसरी बात है। (२३) अच्छी! रात्रि प्रसन्न किये बिना ही क्या कोई रात्रिसुख का उपभोग ले सकता है? अन्धकार क्या सूर्य का अलिङ्गन कर सकता है? (२४) और जो व्याकाश नहीं हो जाता उसे व्याकाश की व्याप्ति क्या जान पड़ सकती है? पुंशुचियों के अस्त्रधार रत्नों के अस्त्रधारों की शोभा कहीं दे सकता है? (२५) अतएव जो मद्रूप नहीं होता उसे मेरा ज्ञान ही नहीं होना है, फिर मेरी शक्ति का तो कहना ही क्या? (२६) तरुणाङ्गी जैसे तारुण्य का भोग लेती है वैसे ही वह कर्मयोगी मद्रूप हो मेरा उपभोग लेता है। (२७) तारुणे जैसे सज्ज जल का सुगन्ध करती है, प्रभा जैसे बिम्ब में सूर्य प्रकाशित होती है अथवा अथकाश जैसे व्याकाश में सर्वत्र व्याप्त है (२८) वैसे ही वह पुण्य मरुस्थल होकर कोई किरा किये बिना ही भरा भजन करता है। सोने की चनवा जैसे स्वभावतः सोने की ही

मजगी है, (४८) अथवा चन्द्रम की सुगन्ध जैसे चन्द्रम पर ही सेवन करती है, अथवा चन्द्रिका जैसे स्वभावतः चन्द्रमा में ही अनुरक्त रहती है (११५०) जैसे ही अद्वैतस्थिति में वास्तव में कोई क्रिया न होते हुए भी, भक्ति हो सकती है। यह बात केवल अनुभव के ही योग्य है, शब्दों से कहने योग्य नहीं। (५१) अतः वह पुरुष प्रारम्भकर्मानुसार जो कुछ बोखता है उन शब्दों से वह मानों मुझे ही पुकारता है, और वही बोझना मेरा उत्तर देना है। (५२) जहाँ बोझनेहारे को केवल पत्ती बोझनेहारे की भेंट हो और दूसरा कोई न रहे वहाँ वास्तव में बोझने की क्रिया ही नहीं होती। ऐसा जो मौन है वही भेंट उत्तम स्वरूप है। (५३) अतएव वह पुरुष जो कुछ बोखता है उससे मेरी [बोझनेहारे की] भेंट होते ही वह मौन हो जाता है, उसी मौनभाव से वह मेरी स्तुति करता है। (५४) पत्ती प्रकार है चिरीटी। वह बुद्धि से या दृष्टि से जो कुछ देखने की चेष्टा करता है वह दर्शनक्रिया दृश्य का शोष कर उसे देखनेहारे का ही स्वरूप बताती है। (५५) वर्ण्य में देखने के पक्ष को देखनेहार का स्वरूप है वही जैसे वर्ण्य में देखने से दिखाई देता है जैसे ही उस पुरुष का देखना देखनेहारे की प्राप्ति करा देता है। (५६) दृश्य का शोष होकर दृष्टत्व जब द्रष्टा में ही खीन हो जाता है तब केवल पक्षता रहने के कारण दृष्टत्व भी नहीं रह सकता। (५७) तब, जैसे जागने पर स्वप्न में देखे हुए म्रियमाण को आश्रिज्जन सेने की चेष्टा करने के समय द्वैत न रह कर केवल आप ही आकेले रहते हैं, (५८) अथवा जैसे ही अकल्पित पिप्पले तब उनमें से जो अग्नि पड़ती है वह जलही और अग्नि नामक द्वैत का नाम मिटा कर केवल आप ही बच रहती है, (५९) अथवा सूर्य अपने प्रतिबिम्ब को हाथ में ले तो जैसे जगती प्रतिबिम्बापेक्षातः बिम्बता नहीं जाती है, (११६०) जैसे ही देखनेहास यदि मद्रूप होकर दृश्य देखने काय तो वह दृष्टत्व-सहित विजीन हो जाता है। (६१) सूर्य अन्य बार को प्रकाशित करता है तब जैसे प्रकाश्य न रहने से उसकी प्रकाशकता भी नहीं रहनी जैसे ही मद्रूप होने पर दृश्य-सम्बन्धी दृष्टत्व भी नहीं रहता। (६२) फिर देखना और न देखना ऐसी जो दशा होती है वह वास्तव में भेदा दर्शन है। (६३) हे चिरीटी! जब दर्शन का परमोग मेरा भक्त है चिरी पदार्थ की भेंट से, उसमें द्रष्टा या दृश्य के परे की दृष्टि द्वारा, सबकाय लेता है, (६४)

और आकाश, जैसे आकाश के ही बोझ से नहीं बिगड़ा जैसे ही उसकी स्थिति मुक्त आत्मा के चरखे हो जाती है। (६५) कल के अन्त में जैसे जल जल से ही प्रतिबन्ध हो जाता और उसका बहना बन्द हो जाता है जैसे वह एक मुक्त आत्मा से ही भर रहा रहता है। (६६) पाँच निज को ही कैसे माँघ सकता है? यदि निज को ही कैसे जग सकता है? जल स्वयं जल से स्नान करने के लिए कैसे प्रवृत्त हो सकता है? (६७) अतः उसके सत्त्व मद्रूप हो रहने के कारण उसका आर्वागमन का बन्द हो जाता है यही मार्ग मुक्त अद्वितीय की यात्रा करना है। (६८) जल की तरङ्ग क्यपि अत्यन्त वेग से दौड़े तथापि उसे किसी भूमिभाग का आक्रमण नहीं करना पड़ता (६९) क्योंकि वह जिस वस्तु का प्रवृत्त करे वा त्याग करे अथवा उसका चबना वा चकन का मार्ग सब एक सब ही है, (११७०) एवं तरङ्ग नहीं जाय तथापि वे पाण्डुरसुत! उस ही होने के कारण जैसे उसकी एकत्वता नहीं टूटती (७१) जैसे ही वह पुच्छ—जो मुक्तसे सना हुआ रहता है—सब मार्गों से मुक्त हो पहुँचता है और इस प्रकार यात्रा करने द्वारा बनता है। (७२) और के स्वभावका यदि वह कुछ कर्म करने चाय तो उसे मद्रूप समझ कर वह उसका आङ्गीकार करता है। (७३) उस समय वे पाण्डुरसुत! कर्म और कर्ता नहीं रहते बल्कि मैं ही निरालय से निज को ही देखता हूँ। इस प्रकार वह केवल मद्रूप ही हो रहता है। (७४) वर्षाव वर्षाव को देखे तो जैसे वह देखना नहीं कहा जा सकता, सोने को सोने से ही छँटना छँटना नहीं कहा जा सकता (७५) दीपक को दीपक से ही प्रकाशित करना प्रकाशित करना नहीं हो सकता; जैसे ही मेरा कर्म करना 'करना' कैसे कहा जा सकता है? (७६) कोई कर्म करता ही रहे परन्तु यदि ऐसा न कहा जा सके कि वह कर्म करता है तो उसका कर्मा न करना ही है। (७७) सम्पूर्ण क्रियाएँ मद्रूप हो जाने के कारण को अचर्तृत्व की घटना होती है उसी का नाम मेरी सांकेतिक पूजा है। (७८) अतः हे कविष्मत्! कर्म को किया जाने पर भी न किया सा होता है, उससे वह पुरुष मेरी महापूजा करता है (७९) एवं वह जो सोले सो मेरा स्वकन है जो देखे सो मेरा दर्शन है, और जो चले सो मुक्त अद्वितीय की यात्रा है (१८०) वह जो करे सो मेरी पूजा है, अपना करे सो मेरा और उसका ही मेरा

ही मेरी समाधि है। (८१) कङ्कण जैसे सोने से अनन्य हो रहता है, वैसे ही वह मछियोग के द्वारा मुझमें अनन्य हो रहता है। (८२) जल में तरङ्ग, कपूर में सुगन्ध अथवा रत्न में प्रकाश जैसे अनन्य है (८३) बिम्बजुना, छन्दुओं से जैसा बल, मिट्टी से जैसा घट, वैसा ही मेरा मन्त्र मुझसे एकलव्य हो रहता है। (८४) हे सुमति! इस अद्वैत मन्त्र के द्वारा वह आप ही सम्पूर्ण दृश्यमात्र में मुझे द्रष्टा को भरा हुआ देखता है। (८५) आगुति स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं के द्वारा उपाधि और उपाधिमुक्त रूपों से तथा मात्र अभाव रूपों से, जो कुछ दृश्य प्रतीत होता है (८६) वह सब "मैं ही द्रष्टा हूँ" ऐसे ज्ञान के बीच, हे सुमति! आत्मानुभव के अनन्द से नाचता है। (८७) सब का आभास दिखाई देने के पश्चात् जब रस्ती दृष्टिगोचर हो जाती है तब जैसे वह निश्चय हो जाता है कि वह सर्प नहीं रस्ती ही थी, (८८) अक्षर गगाने पर जैसे वह निश्चय हो जाता है कि उसमें सोने के अतिरिक्त अक्षरत्व एक रची-भर भी नहीं है, (८९) वह जान कर कि जल के अतिरिक्त तरङ्ग कोई वस्तु नहीं है जैसे उस आक्षर का मध्य नहीं किन्ना जाता, (९०) अथवा स्वप्न-विषय के अनन्तर आगुत हो देखने पर जैसे आपने सिंहा और कुत्त दिखाई नहीं देता (९१) वैसे ही उस पुरुष को ऐसा अनुभव होता है कि संसार में जो कुछ है वा नहीं है उस सबसे सेव वस्तु ही प्रकटित होती है और वह जाननेहारा भी मैं ही हूँ तथा वह उस अनुभव का उपभोग लेता है। (९२) वह जान लेता है कि मैं अजन्मा हूँ जरा-रहित हूँ मैं अविनाशी हूँ तथा अक्षर हूँ, मैं अपूर्व हूँ तथा अपार आनन्दरूप हूँ, (९३) मैं अचक्षु हूँ तथा अक्षुप्त हूँ मैं अन्त-रहित हूँ तथा अद्वितीय हूँ, मैं अथा हूँ तथा अमृत और व्यक्त भी मैं ही हूँ, (९४) मैं ईश्वर हूँ तथा मैं ही ईश्वर हूँ मैं अनादि हूँ तथा अमर हूँ मैं अमरहित हूँ तथा आपार और आपेय मैं ही हूँ (९५) मैं सबदा सब का स्वामी हूँ, मैं सबैश स्वभावसिद्ध हूँ, मैं सबैश सर्वगत हूँ तथा सबके परे हूँ, (९६) मैं मूल हूँ तथा पुराता हूँ, मैं शून्य हूँ तथा सम्पूर्ण हूँ, मैं सूक्ष्म हूँ तथा अणु से मिल जो कुछ है सो मैं ही हूँ, (९७) मैं अकारित तथा एक हूँ, मैं सत्त्वहित तथा शोक-रहित हूँ, मैं व्याप्त हूँ तथा मैं व्यापक और पुरोत्तम हूँ (९८) मैं शब्द-रहित तथा अक्षरहित हूँ, अरूप तथा अगोत्र हूँ, मैं समान तथा

और आकाश, जैसे आकाश के ली बोझ से नहीं बिगड़ा ऐसे ही उसकी स्थिति मुक्त आत्मा के कारण हो जाती है। (६५) स्वप्न के अन्त में जैसे जल जल से ही प्रतिबद्ध हो जाता और स्वप्न बदना बन्द हो जाता है वैसे वह एक मुक्त आत्मा ने ही मरा हुआ रहता है। (६६) पाँच निज को ही कैसे भाँप सकता है? यदि निज को ही कैसे जान सकता है? जल स्वयं जल से स्नान करने के लिए कैसे प्रवृत्त हो सकता है? (६७) अन्तः परम सत्त्व मद्रूप हो रहने के कारण उसका आर्वागमन को बन्द हो जाता है वही मार्ग मुक्त अद्वितीय की यात्रा करना है। (६८) जल की ठाढ़ स्थिति अत्यन्त वेग से दौड़े तथापि उसे किसी मूर्तिभाग का आत्मत्व नहीं करना पड़ता (६९) क्योंकि वह जिस वस्तु का प्रवृत्त करे वा त्याग करे अथवा उसका चखना वा चखने का मार्ग सब एक जग ही है, (१२७०) एवं तरङ्ग नहीं जाय तथापि हे पारमहंस ! कब ही होने के कारण 'जैसे उसकी एकात्मता नहीं छूटती (७१) जैसे ही वह पुरुष—जो मुक्तों से बना हुआ रहता है—सब मार्गों से मुक्तों का पहुँचता है और इस प्रकार जाना करनेवाला बनता है। (७२) स्त्री के स्वभावका यदि वह कुछ कर्म करने जाय तो उसे मद्रूप समझ कर वह उसका आङ्गीकार करता है। (७३) परम समय है पारमहंस ! कर्म और कर्ता नहीं रहते बल्कि मैं ही निरूप से निज को ही देखता हूँ। इस प्रकार वह केवल मद्रूप ही हो रहता है। (७४) दीपक वपक को देखे तो जैसे वह देखना नहीं कहा जा सकता, सोने को सोने से ही छँकना छँकना नहीं कहा जा सकता (७५) दीपक को दीपक से ही प्रकाशित करना प्रकाशित करना नहीं हो सकता वैसे ही मेरा कर्म करना 'करना' कैसे कहा जा सकता है? (७६) कोई कर्म करता ही रहे परन्तु यदि ऐसा न कहा जा सके कि वह कर्म करता है तो उसका करना न करता ही है। (७७) सम्पूर्ण जिन्यायें मद्रूप हो जाने के कारण जो अक्षय्य की घटना होती है उसी का नाम मेरी सांकेतिक पूजा है। (७८) अन्त हे कविध्वज ! कर्म को किया जाने पर भी न बिना सा होता है उससे वह पुरुष मेरी महापूजा करता है; (७९) एवं वह जो बोले सो मेरा स्वप्न है जो देखे सो मेरा ब्रह्म है और जो चले सो मुक्त अद्वितीय की यात्रा है। (११८०) वह जो करे सो मेरी पूजा है, वह जो करपता करे सो मेरा जप है, और उसका भीव लेना

स्वतन्त्र और परमार्थ हैं। (६६) इस प्रकार वह मुक्त अद्वितीय को आत्मरूप जान इस अद्वैत मति के द्वारा वस्तुतः जानता है और इस ज्ञान का ज्ञाता भी मुक्त ही जानता है। (१२००) आगृत होने पर जैसे अपनी पक्षता ही रोष रहती है, और वह निज को निज में ही क्षात होती है, (१) अथवा सूर्योदय होने पर जैसे बड़ी सूर्य अम्ब [वस्तुओं] को प्रकाशित करता है, तथा अपने से अपने अंशों का अंश 'भी' बड़ी होता है, (२) जैसे ही रोष वस्तुओं का जब हो जाने पर जो केवल क्षाता रोष रहता है बड़ी निज को जानता है, तथा वह ज्ञान भी जिसे होता है (३) उसे अपनी अद्वितीयता के कारण है प्रमत्त ! इस बात की प्रतीति हो जाती है कि जो ज्ञान-व्याप्त है वह मैं ईश्वर ही हूँ। (४) फिर वह जानकर कि द्वैत और अद्वैत के परे निरवयव से एक में ही आत्मा रोष रहता हूँ, उसका ज्ञान आत्मनुभव में लीन हो जाता है। (५) तब आगृत होने पर जो हमारी पक्षता दिखाई देती है वह भी मष्ट ही काय तो जैसे हमारा स्वरूप न जाने कैसा होगा (६) अथवा अक्षय्य देखते ही जैसे वस गन्धर्वे बिना ही उसके आधार तथा अलङ्कारत्व का नाश हो मुख्य का निरवयव हो जाता है, (७) अथवा अवयव जल हो जाता है तब उसकी क्षाता अक्षर-रूप से रहती है और वस जल के भी नाश होने पर जैसे वसत्र जलरूप होना भी मष्ट हो जाता है (८) जैसे ही वह पुरुष मनुष्य के मांस को आत्मनुभव के आनन्द की पक्षता में सिखाकर मुक्त में ही प्रवेश करता है (९) और जब तज्ज्ञा का नाम ही ली रहता तब 'मैं' शब्द का प्रयोग किसके लिए हो सक्ता है ? इस प्रकार वह न मैं न वह ऐसी स्थिति में हो मेरे स्वरूप में ही समा जाय है। (१२१०) तब जैसे कपूर जल चुकता है वसी समय अग्नि भी बुक जाती है, और दोनों के परे की वस्तु आकाश रोष रहता है (११) अथवा एक में से एक पटाने का ऐसा शून्य रोष रहता है, जैसे ही मय मागभाव का रोष में ही वस रहता हूँ। (१२) और अथ आत्मा ईश्वर आदि शब्दों की इच्छा ही नहीं रहती तथा न जानने के लिए भी नहीं कुछ आवश्यक नहीं रहता। (१३) का निर्वान में निराश्रय हो बिना ही कोष मुँह धरके जाती जाती है तथा ज्ञान और अज्ञान दोनों में ज्ञान पर ज्ञान होगा है। (१४) अथ ज्ञान ही ज्ञान को जानता है। आनन्द ही अनन्द

प्राप्त करता है, मुक्त ही केवल मुक्त भोगता है, (१५) काम को ही काम प्राप्त होता है, प्रकाश ही प्रकाश का आलोकन करता है, और विस्मय ही लड़ा-झड़ा आश्चर्य में डूब जाता है। (१६) उस स्थिति में शम शान्त हो जाता है, विभ्रान्त को विभ्राम प्राप्त होता है और अनुभव अनुभूति के कारण बोध जाता है। (१७) बहुत क्या कहें, इस प्रकार उस पुरुष को कर्मयोग की सुन्दर बेज की सेवा करने से केवल आत्मस्वरूपी फल प्राप्त होता है। (१८) हे किरीटी! मेरा भक्त निम को मुझे अपना कर, मैं जो कर्म-योगरूपी राजा के मुकुट में ज्ञानरूपी रत्न रखी बन जाता है, (१९) जबकि वह कर्मयोगरूपी मन्दिर का जो मोक्षरूपी कलश है उसके भी ऊपर का आध्यात्मरूपी प्रसार बन जाता है। (२०) नहीं नहीं संसार रूपी जङ्गल में कर्मयोग एक सरल मार्ग है, उससे चलकर वह मेरी पकटा-रूपी गाँव में पहुँच जाता है। (२१) यह भी रहने दो, कर्म योगरूपी प्रवाह से उसकी मछिरूपी विद्वज्जा आत्मानन्दरूपी समुद्र में जा पहुँचती है। (२२) हे मर्मज्ञ! कर्मयोग की महिमा वहाँ तक है। अतः हम तुम्हें बार-बार इसी का उपदेश करते हैं। (२३) मैं ऐसा नहीं हूँ कि देव-काल पक्षी इत्यादि साधकों से मेरी प्राप्ति हो सके। मैं सभी का ही सर्वस्व बना-बनाया हूँ। (२४) इसलिये मेरे लिये कुछ आवास नहीं करना पड़ता। मैं इस कर्मयोग के उपाय से निश्चय से प्राप्त होता हूँ। (२५) एक शिष्य है और एक गुरु है ऐसा जो व्यवहार जारी हुआ है वह केवल मेरी प्राप्ति की रीति जानने के हेतु से है। (२६) अन्तो हे किरीटी! धूम्र के पैर में धूम्र तो सिद्ध ही है, अग्नि में अग्नि सिद्ध ही है, गर्मों में वृष सिद्ध ही है (२७) परम्परा सिद्ध वस्तुओं के पाने के लिये उपाय करने पड़ते हैं। जैसे ही मैं भी सिद्ध हूँ और उपायों से प्राप्त होता हूँ। (२८) यदि कोई पूछे कि देव! फल प्राप्ति के बर्णन के अनन्तर फिर उपाय का प्रस्ताव क्यों करते हैं तो इसका अभिप्राय यह है, (२९) कि गीतार्थ की वचनमता सब मोक्ष प्राप्ति के विषय में है। अन्य शास्त्रों का उपाय अनुभवसिद्ध नहीं है। (३०) वायु संशय दृष्ट जाता है पर उससे सूर्य की धन्ता नहीं दोनी हाथ से सेवार अलग हो सकती है पर उससे जल नहीं बन सकता (३१) जैसे ही शायद से आत्मानुभव का प्रतिबन्धक जो अविद्यमन्त्र है उसका नाश होगा है पर जो निर्मल आत्मा है उस स्वयं

हो सुखी होता है। (४८) और जो विश्व को प्रकटित करने-
 हारे मुक्त निरात्मरूप को सर्वरूप नाम मजता है (४९) [अथवा
 जैसे अपना प्रतिबन्ध छोड़ अथवा का आश्रय करता है, अथवा वायु,
 जैसे सर्वत्र घूम कर फिर आकाश में निरन्तर हो रहती है, (१२५०)
 जैसे ही जो बुद्धि से, काया से और वाणी से मेरा ही आश्रय कर रहता
 है] वह कदाचित् निषिद्ध कर्म भी करे (५१) तथापि जैसे गङ्गा में
 मिटाने पर नासा या महामही समान ही हैं वैसे ही उसे मेरा ज्ञान
 हो जाने के कारण शुभ और अशुभ कर्म समान ही हो जाते हैं।
 (५२) मत्स्यगिरि चन्दन और सामान्य वृक्ष का भेद तभी तक
 हो सकता है जब तक फलसे अग्नि लिपट नहीं जाती (५३) अथवा
 सोने के निकृष्ट या उत्तम होने के अथवात् तभी तक हैं जब तक
 पारस उन्हें स्पर्श कर प्रकल्प नहीं करता, (५४) वैसे ही पुण्य
 और पाप कर्मों का आभास तभी तक होता है जब तक सर्वत्र
 एक में ही नहीं दिखाई देता। (५५) अभी, रात और दिन का
 द्वैत अभी तक है जब तक सूर्य के प्रदेश में प्रवेश न किया जाय (५६)
 अतः हे चिरीटी! मेरी प्राप्ति से सब कर्मों का नाश हो जाने पर वह
 साधुज्जवा के पद पर आलस्य होता है, (५७) एवं उसे मेरे अवितारी पद
 का ज्ञान होता है जिसका देश वास या स्वभाव से ज्ञाय होता अस्तन्मक
 है। (५८) किमुदना, हे पाण्डुरसुत! उसे मुक्त आत्मा की प्रसन्नता
 प्राप्त हो जाती है जिसकी प्राप्ति होने पर ऐसा कौन ज्ञाय है जो प्राप्त नहीं
 हो सकता? (५९)

चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्त्यस्य मत्परं ।

पुदिपोगमुपाश्रित्य मक्षिचं सततं भव ॥५७॥

इसलिए हे पण्डित! तुम्हें अपने सब कर्मों का मुझमें संन्यास
 करना चाहिए। (१२६०) पाण्डु हे और! संन्यास केवल वाङ्मनः
 मत करो। चित्तवृत्ति आत्मविचार में स्थिर रखो। (६१) हम
 विचार के बल से तुम स्वर्ण कर्म से विमल हो जाओगे और सब कर्म
 मेरे निर्मल स्वरूप में ही दिखाई देंगे (६२) और कर्म की सम्मूहि
 को छोड़ दे वह तुमसे अत्यन्त दूर दिखाई देती। (६३) अनन्तर द
 र के बिना जैसे छाया नहीं रह सकती वैसे ही आरमा
 वृत्ति भी नहीं रहती। (६४) प्रकृति का नाश

न करना चाहिए सो तुम्हारे नैसर्गिक स्वभाव अर्थात् आश्रम के सम्मुख क्या है। (१२८०-८१) और मैं अश्विन हूँ और ये मेरे आश्रम हैं, इनका वय करना पाप है आदि बातें क्या माया के अतिरिक्त तत्त्वतः कुछ सत्य हैं? (८२) तुम स्वभावतः बोझा हो सो तुम्हें मुक्त करने के लिए शस्त्र पठाना चाहिए कि मुक्त न करने की प्रतीक्षा करनी चाहिए? (८३) अतः तुम्हारा मुक्त न करने का निश्चय क्या है, तथा लोक-दृष्टि से भी लोक-व्यवहार के योग्य नहीं माना जा सकता, (८४) एवं तुम यद्यपि मन में निश्चय कर रहे हो कि मुक्त न करेगा तथापि प्रकृति तुमसे उसके विरुद्ध ही कार्यगी। (८५)

स्वभावमेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा ।

कतुर्भेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्वबन्धोऽपि तत् ॥६०॥

पानी पूर्ण की ओर बहता हो तो पश्चिम की ओर ठीका केवल बहता है, क्योंकि तैमहेहार को पानी अपने प्रवाह की ओर ही खींचता है, (८६) अथवा धान का क्या कहे कि मैं धानरूप से न हूँ तो स्वभाव-धर्म के विपरीत होने के कारण क्या ऐसी बात हो सकती है? (८७) वैसे ही इ प्रबुद्ध प्रकृति ने तुम्हें आश्रम संस्कारों से मुक्त रखा है, अतः तुम्हारा यह कहना कि इस मुक्त नहीं करते केवल एक व्यापार है, परन्तु तुम्हें मुक्त करना ही पड़ेगा। (८८) हे पाण्डुसुत! प्रकृति ने तुम्हें जन्म से ही शूरा, तेज दक्षता इत्यादि गुण दिये हैं। (८९) अतः इ धनञ्जय! इस गुण-समुदाय के अनुरूप कार्य न करके तुम बुध्द्वान नहीं बैठ सकते। (१२९०) अतएव हे कौदयदण्डि! तुम तीन गुणों से तीनों ओर बंधे रहने का कारण अवरय ही आश्रम के मार्ग में प्रवृत्त होगे, (९१) अथवा यद्यपि तुम अपने जन्म के मूल का विचार न करत हुए केवल यही कष्ट निश्चय कर लो कि मैं मुक्त न करूँगा (९२) तथापि जिसे दाय-बाँध बाँधकर रख में बैठा रहता है वह जैसे स्वयं न चल कर भी दशान्तर को चला जाता है (९३) वैसे ही तुम अपनी ओर से यह बद्धचर पुनरापन लो कि मैं कुछ कर्म नहीं करता तथापि तुम्हें अवश्य ही करना पड़ेगा। (९४) मोक्षार्थ के समय जब रात्रा जल मुक्त में से भागता था तब तुम्हने क्यों मुक्त किया? परी तुम्हारा आश्रम-स्वभाव तुमसे अब भी मुक्त करावेगा। (९५) जिस स्वभाव-वज्र से ग्यारह अक्षोहिणी

होने पर अनायास ही कारण-सहित कर्मों का संन्यास हो जावेगा। (६४)
 फिर कर्मों का नाश होने पर मैं—केवल आत्मा—शेष रहता हूँ उस
 मुक्तमें बुद्धि को पतिव्रता स्त्री के समान स्थिर करनी चाहिए। (६५)
 ऐसी अमन्यता-पूर्वक जब बुद्धि मुक्तमें प्रवेश करती है तब बिना सब
 विषयों का त्याग कर मेरा ही मग्नन करता है। (६७) इस प्रकार सम्मा
 और शीघ्र ही ऐसी चेष्टा करनी चाहिए कि विषयों का त्याग कर बिना
 मुक्तसे ही पुष्ट हो रहे। (६८)

मन्त्रिभक्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि।

अथ चेतस्य काराग्नौ शोष्यसि विनश्यसि ॥५८॥

फिर इस अमन्य संज्ञा से जब बिना मेरे स्वरूप से ही सब
 जावेगा तब सम्झना कि मेरा पूर्ण प्रसाद हुआ। (६९) इससे सब
 दुःख के स्वप्न को कर्म-मृत्यु द्वारा भोगे जाते हैं वे दुःख होने पर भी
 तुम्हें सुगम हो जावेंगे। (१२००) आँखें जब सूर्य-प्रकाश के सहाय
 से पुष्ट हो जाती हैं तब उनके सम्मुख अधिरा क्या वस्तु है? (७१)
 जैसे ही मेरे प्रसाद से मिश्रण कीवारा मष्ट हो जाय वह संसार के होते
 से कैसे डर सकता है? (७२) अतएव हे मनश्चय! तुम मेरे प्रसाद
 से इस संसार दुर्गति के पार हो जाओगे। (७३) परन्तु यदि अहङ्कार
 के पार हो तुम मेरा यह सम्पूर्ण उपदेश अपने अज्ञान वा मन की हड
 में न आने दोगे (७४) तो तुम नित्य-मुक्त और आनन्द होते हुए भी
 कृपा देह-सम्बन्ध के बाध सहते रहोगे। (७५) इस देह-सम्बन्ध से
 जग-जग पर आत्मघात ही होता है और भोगों से कभी विभ्रान नहीं
 मिळता। (७६) यदि तुम मेरा उपदेश न सुबोगे तो तुम्हें इतनी शक्त,
 किन्ता मृत्यु की मृत्यु प्राप्त होगी। (७७)

पद्महजारमाभित्य न शोऽस्य इति मन्यसे।

मिथ्यैव व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यसि ॥५९॥

पद्म का छेप करनेद्वारा रोगी जैसे ज्वर की पुष्टि ही करता है
 अथवा दीपक का छेप करनेद्वारा जैसे अन्धकार को ही बढ़ाता है,
 जैसे ही मिथेक के छेप से अहङ्कार को बढ़ाकर (७८) तुम अपने
 शरीर को अर्जुन, शत्रुओं को अपने स्वजन और इस संसार को मन्त्रि
 पापाचार्य (७९) इस प्रकार अपने मतानुसार तीनों को तीन नाम
 दे दे मनश्चय! अपने हृदय में जो यह दृढ़ निश्चय करते हो कि तुम

श्री सत्ता से व्यापार करते हैं। (११) हे वनस्पति ! जैसे समुद्र इत्यादि, एक वनस्पति के सामर्थ्य से, अपने-अपने योग्यतानुरूप व्यापार करते हैं—(१२) समुद्र में डूबा-भाटा जाता है, सोमधन्त मछि पसी जाता है और कुसुम और चकोर पक्षी आनन्द प्रदर्शित करते हैं। (१३) जैसे ही मूलप्रकृति के पक्ष अनेक जीवों को भी व्यापार में प्रवृत्त करता है वह एक ईश्वर तुम्हारे हृदय में है। (१४) हे पाण्डुसुत ! अर्जुनत्व को छोड़ तुममें जो अहङ्गति पठती है वही उस ईश्वर को सात्त्विक स्वल्प है। (१५) इसविषय यह निश्चय जानो कि वह प्रकृति को प्रवृत्त करेगा, और यद्यपि तुम पुद्गल न करो तथापि वह प्रकृति तुम्हें पुद्गल में प्रवृत्त करेगी। (१६) तात्पर्य कि ईश्वर स्वामी है, वह प्रकृति का नियमन करता है और प्रकृति अपने इच्छानुसार इन्द्रियों से कर्म करवाती है। (१७) तुम्हें चाहिये कि करना न करना दोनों प्रकृति को सौंप कर प्रकृति भी जिस हृदयस्थ ईश्वर के अधीन है। (१८)

तमेव शरणा गच्छ सर्वभावेन भारत ।

तत्प्रसादात्परांशान्ति स्थानं प्राप्स्यसि ब्राह्मणम् ॥६२॥

—जैसे अपना अहङ्कार, काया भाषा और मन अर्पण कर गङ्गा जल जैसे समुद्र की शरण में जाता है वैसे उसकी शरणा में आओ। (१९) उसके प्रसाद से तुम सब विषयों की अशान्तिरूपी स्त्री का पति हो आत्मानन्द से निरालय में ही समाया होगे। (१२०) और अर्पण अहो से उत्पन्न होती है, विघ्नान्ति वहाँ विघ्नान्ति पाती है, अनुभूति जिस अनुभव का अनुभव लेती है, (२१) अक्षमीनाथ कहते हैं हे पार्थ ! उस अक्षय स्वारसपद के तुम राज्य बन आओगे। (२२)

इति ते ज्ञानमाख्यात गुणाद्गुणतरं मया ।

विमृश्यैतदधोपेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥६३॥

यह जो गीता नाम से प्रसिद्ध है, जो सब वेदों का सार है, जिससे आत्मा रत्न के समान अमल हो सकती है, (२३) वेदान्त ने ज्ञान नाम से जिसकी महिमा वर्णन की है, अज्ञा सब संसार में जिसकी उत्तम कीर्ति फैल गई है, (२४) बुद्धि इत्यादि ज्ञान जिस ज्ञान के सन्मुख अन्धधरूप है, जिसका पद्य होते हैं मैं सर्वज्ञा दिखाई देता हूँ। (२५) वह आत्मज्ञान मुक्त सर्वगुण का भी गुण बन है, परन्तु तुम्हें पराया समझ कर मैं उस गुण बन का क्या करूँ ? (२६) अतएव हे

सेना को तुमने अपनेजो ही युद्ध में पराजित किया वही स्वभाव है कोषपट्टपाणि । तुम्हें अब भी सजावेगा । (६६) अग्नी ! रोगी को क्या रोग की चाह रहती है, दग्ध को क्या दग्धता की इच्छा रहती है, तपारि जिस बलिष्ठ प्राणवानुसार उन्हें रोग या दग्धता मोगनी ही पड़ती है (६७) वह प्राण्य ईश्वर के पश होने के कारण मान्यता कभी नहीं होता । वह ईश्वर भी तुम्हारे हृदय में बसता है । (६८)

ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति ।

आमयन्सर्वभूतानि यन्त्रास्थानि मायया ॥६९॥

जो सब भूतों के भीतर रहनेवाले हृदय-रूपी महाकर में ज्ञान-वृत्ति-रूपी हजारों किरणों-सहित उचित हुआ है, (६९) और जो आपत्ति स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्था-रूपी तीनों ओकों को सम्पूर्ण प्रकाशित कर विपरीत ज्ञानवाले पक्षियों को आपृत करता है, (१३०) जो वेद-रूपी जल के सरोवर में निचय-रूपी कमलों के निजते ही उन्हें इन्द्रिय-रूपी लघु पक्षियों की-रूपी ज्वरों से बरबाद है—(१) अस्तु, स्वयं जाने दो—वह ईश्वर सम्पूर्ण भूतों के अङ्गुष्ठ से आच्छादित हो सर्वदा पश्यित है । (२) निजमात्रा-रूपी परदे की आड़ में क्या हो वह अपनेजा बोरी दिखाता है और बाहर की ओर चौरसी आँख छायाचित्रों को छजाता (३) और ज्ञान से लेकर कीटक तक सब भूतों को उनके योग्यतानुसार देहाकर दिखाता है, (४) एवं जिसके सम्मुख, उसके योग्यतानुसार, जो देह रहता है उसे वह जीव सम-मता है कि वह मैं ही हूँ । इस बुद्धि से वह जीव उस देह पर आस्तु हो जाता है । (५) सूत सूत से ही खपेटा गया हो, वास वास से ही बँधी गई हो, जगना बाधक जैसे जल में जगना प्रति-दिग्ब देह भ्रम में पड़े (६) वैसे ही यह ज्ञान कर कि देहस्वरूप से विचार देनेद्वारा मैं ही हूँ, जीव आत्मबुद्धि प्रकट करता है । (७) इस प्रकार शरीर-रूपी यन्त्रों पर जीवों को बैठाकर वह ईश्वर आप-पूर्व-कर्म-रूपी सूत्र दिखाता है । (८) तब जिसके शिर को कर्मसूत्र स्वाम्त्र रूप रहता हो वह बैसी ही गति को पहुँचता है । (९) बहुत क्या कहें, हे अनुपम ! वायु जैसे तिनकों को आकाश में घुमाती है वैसे ही ईश्वर प्राणियों को स्वको ओर संसार में घुमाता है । (१११०) पुन्यक के सङ्ग से जोड़ा जैसे चकरा जाता है वैसे ही जीवमय ईश्वर

की सत्ता से व्यापार करते हैं। (११) हे पनञ्जय ! जैसे समुद्र इत्यादि, एक बन्धुमा के साक्षिण्य से, अपने-अपने योग्यतानुरूप व्यापार करते हैं—(१२) समुद्र में ज्वार-माटा आता है, सोमकन्ध मण्डि पसी आता है और कुमुद और बजोर पक्षी आनन्द प्रदर्शित करते हैं (१३) जैसे ही मूलप्रकृति के ब्रह्म अनेक जीवों को जो व्यापार में प्रवृत्त करता है वह एक ईश्वर तुम्हारे हृदय में है। (१४) हे पाण्डुसूत ! अर्जुनस्य को छोड़ तुममें जो ब्रह्मवृत्ति पठती है वही उस ईश्वर को साक्षात् स्वरूप है। (१५) इसीलिए यह निश्चय जानो कि वह प्रकृति को प्रवृत्त करेगा, और स्वयं तुम युद्ध न करो तथापि वह प्रकृति तुम्हें युद्ध में प्रवृत्त करेगी। (१६) तात्पर्य कि ईश्वर स्वामी है, वह प्रकृति का नियमन करता है और प्रकृति अपने इच्छानुसार इन्द्रियों से कर्म करवाती है। (१७) तुम्हें चाहिए कि करना न करना दोनों प्रकृति को सौंप कर प्रकृति भी जिस हृदयस्य ईश्वर के अधीन है (१८)

तमेव क्षरणं गच्छ सर्वथावेन भारत ।

तत्त्वसादात्परांशान्तिं स्थानं माप्स्यसि क्षाद्वतम् ॥६२॥

—यस अपना ब्रह्मज्ञान, ज्ञान, बाधा और मन अद्वय कर गङ्गा जल जैसे समुद्र की शरण में जाता है वैसे पक्षी शरण में जाओ। (१६) उसके प्रसाद से तुम सब विषयों की व्यथान्तिरूपी स्त्री के पति हो आत्मानन्द से निजहून में ही समाया होओ। (१३२०) और उत्पत्ति जहाँ से उत्पन्न होती है, विभ्रान्ति जहाँ विभ्राम पाती है, अनुभूति जिस अनुभव का अनुभव लेती है, (२१) अक्षमीनाय कहते हैं हे पाव ! उस अक्षय स्वात्मपद क तुम राजा बन जाओगे। (२२)

इति ते ज्ञानधारयात् गुणादगुणतरं मया ।

विद्वर्येतदोपेण यथेच्छसि तथा शूरे ॥६३॥

वह जो गीता नाम से प्रसिद्ध है, जो सब वैश्व का सार है, जिससे आत्मा रतन के समान चमकता है सज्जो है, (२३) वेदान्त ने ज्ञान नाम से जिसको मादिमा व्यक्त की है अतः सब संसार में जिसकी वक्ष्य कीति पैदा हुई है, (२४) बुद्धि इत्यादि ज्ञान जिस ज्ञान के समुद्र अन्धकाररूप हैं जिसका ज्ञान दाते ही में सबका विग्रह देता है (२५) वह आत्मज्ञान मुक्त सर्वगुण का भी गुण बन दे, शान्त तुम्हें तथा समस्त कर में उस गुण बन का क्या करे ? (२६) अतएव दे

सेना को तुमने अकेले ही युद्ध में पराजित किया वही स्वयम् है कोदयदपाणि । तुम्हें अब भी छाड़नेगा । (६६) अग्री ! रोमी को वस रोग की चाह रहती है, दमित्रा को क्या बरिद्धता की इच्छा रहती है, तथापि जिस बलिष्ठ प्राक्क्यानुसार उन्हें रोग या दमित्रता योग्य ही पड़ी है (६७) वह प्राक्क्य ईश्वर के वश होने के कारण अन्यथा कभी नहीं होता । वह ईश्वर ही तुम्हारे हृदय में बसता है । (६८)

ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति ।

आमपन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥६१॥

जो सब भूतों के भीतर रहनेवाले हरव-रूपी मायाकस में अन्त-वृत्ति-रूपी हजारों क्रियाओं-सहित उचित हुआ है, (६९) और जो आपृति, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्था-रूपी तीनों अवस्थाओं को सम्पूर्ण प्रकाशित कर निपरीत ज्ञानवाले पवित्रों को अमृत करता है, (७०) जो वेद्य-रूपी जल के सरोवर में निचररूपी कमलों के निखले ही उन्हें इन्द्रियरूपी छः पौन्याले जीवरूपी भ्रमों से बरबात है—(१) अस्तु, रूपक जाने दो—वह ईश्वर सम्पूर्ण भूतों के अन्दर से अमृत हो सर्वदा स्थिति है । (२) निजमाया-रूपी परदे की भाव में क्या हो वह अकेला डोरी दिखाता है और बाहर की ओर औरसी छात्र छापाचित्रों को सजाता (३) और ज्ञान से लेकर कीटक तक सब भूतों को उनके योग्यतानुसार बेहाकर दिखाता है, (४) एवं जिसके सन्मुख, उसके योग्यतानुसार, जो देह रहता है वैसे वह जीव सन्मता है कि वह मैं ही हूँ । इस बुद्धि से वह जीव उस देह पर आत्म हो जाता है । (५) सूत सूत से ही छपेटा गया हो, बास से ही बाँधी गई हो, अन्यथा बाजक जैसे जल में धावा प्रसिद्धि देकर भ्रम में पड़े (६) वैसे ही यह ज्ञान कर कि देहस्वल्प से दिखाई देनेवाला मैं ही हूँ जीव आत्मबुद्धि प्रकट करता है । (७) इस प्रकार शरीर रूपी यन्त्रों पर जीवों को बैठाकर वह ईश्वर आप पूर्व-कर्मरूपी सूत्र दिखाता है । (८) तब जिसके लिए जो कर्मसूत्र स्वतन्त्र रूप रहता हो वह वैसी ही गति को पहुँचता है । (९) बहुत क्या कहें, हे अर्जुन ! वायु जैसे तिनकों को आघात में पुमाती है वैसे ही ईश्वर प्राणियों को स्वयं और संसार में पुमाता है । (११०) जैसे ही जोर जैसे चकराता है वैसे ही जीवमय ईश्वर

पनछाप ! उसकी दृष्टि ही पन्हाती है, चातक के लिए आत्मज्ञ ही पानी भर जाता है (४४) जहाँ जो व्यवहार नहीं घटता वहाँ मात्र वशात् उसका फल ही प्राप्त हो जाता है, जैन अनुकूल हो तो दोनों काम मही हो सक्ता ? (४४) अन्यथा यह रहस्य, जिसका कि हम बखूब जात हैं, ऐसा है कि उसका उपयोग इतनाम को बुर कर पन्हा के घर में ही हो सक्ता है। (४५) और है प्रियोत्तम ! जो सिष्ठात्म प्रेम का विषय है वह बूझा नहीं, आत्मा ही है। (४६) ह धनक्षय ! देखने के समय जो दृश्य साफ दिखा जाता है वह जैसे दृश्य के हेतु नहीं अपने ही लिए किया जाता है (४७) वैसे ही ह पार्थ ! मैं तुम्हारे मिस से केवल अपने लिए ही बोलता हूँ। हमारे तुम्हारे बीच क्या कोई द्वैतभाव है ? (४८) अतः मैं अपने जीवनरूप तुम पर अपना अन्तर्गत रहस्य प्रकट करता हूँ। मुझे इस यकनिष्ठता का मानों ब्यसन है। (४९) हे पाण्डुरसुत ! जन्म अपना देह जन्म में अपना करते ही जिस को मूल जाता है और सम्पूर्ण जन्मरूप होते हुए सञ्चित नहीं होता, (१३५०) नैस ही जन्म तुम मुझसे कुछ भी छिपाने नहीं रखते तो मैं भी तुमसे क्या गुप्त रख सकता हूँ ? (५१) अतएव जिसके सम्मुख सम्पूर्ण गुरु मार्ग अत्यन्त प्रकट हो जाती हैं, ऐसा हमारा गुप्त और निर्मल बचन सुनो। (५२)

ममनां यद् मद्भक्तो यथाग्री मां नमस्कृत ।

यामैवैभ्यसि सत्यं ते प्रतिमानं प्रियोजसि मे ॥६५॥

हे बीर ! अपने अन्तर्गत सब व्यापारों का विषय मुझ व्यापक को ही बना हो। (५३) बाबु जैसे पूर्योत, आकाश से मिनी हुई रहती है वैसे ही तुम सब कर्मों के समय मुझसे ही मिले रहो। (५४) बहुत क्या कहें, अपने मन के लिए मुझ ही एक स्थान बना लो और अपने भगवत् मेरे ही गुरुभरण से भर लो (५५) जो आत्मज्ञान का निर्मल रूप है तथा जो मेरे ही स्वरूप हैं धन सन्तों पर ही तुम्हारी दृष्टि पड़े जैसे कि कामी मनुष्य की दृष्टि किसी इष्ट स्त्री पर ही पड़ती है। (५६) मैं सब संसार का वसतिस्थान हूँ। मेरे को गुरु नाम है उन्हें अन्तःकरण में जाने के लिए बाबा के मार्ग स क्षय्य हो। (५७) एसी चेष्टा करो कि हाथों का कम करना या पाँवों का बचना भी मेरे ही दृष्ट हो। (५८) हे पाण्डुर ! अपना हो या पराया

पायजब ! मैंने कृपा से व्याप्त हो वह गुप्त वन तुम्हें दे दिया । (२७) जैसे
 प्रेम में भूखी हुई माता बाजक से प्रेम-मुक्त बचन बोझती है मैंने केवल
 बैसा ही नहीं किया (२८) बरम् व्याघ्रश भी जैसे गजाना चार,
 अमृत श्री भी छात्र निष्ठाही बाय, अथवा जो स्वयं विष्य है उसे और
 दिव्य किया जाय, (२९) जिसके अङ्ग-मकार से पाठाङ्ग का भी पर
 माण्ड विचार है सच्चा है उस सूर्य को भी जैसे अङ्गन खाना लय
 (१३३०) जैसे ही युक्त सचक ने भी सब बातों की ज्ञान-मीन पर
 निरचय किया और हे कल्याण ! जो तुम्हारे दित का वाणी उपदेश
 किया । (३१) अब इस पर तुम्हें क्या करना चाहिए, इतना तुम भी
 विचार कर निरचय करो और फिर वैसे बाहो बैसा करो । (३२)
 श्रीकृष्ण के ये बचन सुन कर अहं न पुनःचाप हो रहा तब देव ने कहा
 तुम ब्रह्मता करनेहारे नहीं हो । (३३) परोक्षेश्वरी परोक्षी हो
 तथापि मूखा मनुष्य यदि कृपा से कह दे कि मैं क्या गया हो की
 मुझ से क्याहुँक होगा अतः सचका दोष वसी पर है (३४) जैसे
 ही सर्वज्ञ श्रीगुरु भिक्षुने पर यदि शिष्य कृपावश हो अहमनिरचय न
 पूछे (३५) तो वह निज की ही ब्रह्मता करता है, और उस सत्य
 का पाप भी खगता है तथा वह आत्मस्वरूप से अचर्य ही ब्रह्म हो
 रहता है । (३६) परन्तु हे धनञ्जय ! तुम पुन रहे हो इसका अर्थ
 यही मान्य होता है कि हम एक बार फिर से उस ज्ञान का सार
 कह बतावे । (३७) तब अर्जुन ने कहा—हे गुरु ! आप मेरा अहमनिरचय
 करनेहारे हो । पर इसमें क्याही क्या है ? आपके अतिरिक्त क्या
 कोई दूसरा जाननेहारा है ? (३८) अन्य जो सम्पूर्ण बस्तुएँ हैं वे सब
 हैं आप ही एक स्वभावतः ज्ञाता हैं । अतः सूर्य को सूर्य कह कर स्तुति
 करने से क्या प्रयोजन है ? (३९) वह बचन सुन कर श्रीकृष्ण ने कहा
 कि यह क्या बोझी स्तुति हुई ? यदि तुम जानता ब्रह्म हो (१३४०)

सर्वगुणतम भूयः शृणु मे परम धन ।

इष्टोऽसि मे वदमिति ततो वदयामि ते हितम् ॥६४॥

—ओ लख साक्ष्यान होकर एक बार और मेरे निर्मल बचन
 सुन जो । (४१) यह बात ऐसी नहीं है कि बोलने के योग्य हो और
 बोझी जा सके, अथवा सुनने का विषय हो और सुनी जा सके ।
 परन्तु तुम्हारा भाग्य अच्छा है । (४२) कछरी के बजों के लिए है

वनस्पति ! उसकी दृष्टि ही पम्हाती है, चातक के लिए आकाश ही पानी भर जाता है, (४४) जहाँ जो व्यवहार नहीं पटता वहाँ माया वशात् बसका फल ही प्राप्त हो जाता है, जब अनुकूल ही तो कौनसा लाभ नहीं हो सकता ? (४४) अन्यथा यह रहस्य, जिसका कि हम बयान करते हैं, ऐसा है कि उसका उपभोग इतना ही कर कर पकटा के घर में ही हो सकता है। (४५) और हे प्रियोत्तम ! जो निष्काम प्रेम का विषय है वह दूसरा नहीं, आत्मा ही है। (४६) हे वनस्पति ! देखने के समय जो वपुष साफ दिखा जाता है वह जैसे दर्पण क हेतु नहीं, अपने ही लिए दिखा जाता है (४७) जैसे ही ह पार्थ ! मैं तुम्हारे मिस स केवल अपने लिए ही बोलता हूँ। हमारे तुम्हारे बीच क्या कोई द्वेषभाव है ? (४८) अतः मैं अपने बीकरूप रूप पर अपना अन्तर्गत रहस्य प्रकट करता हूँ। मुझ इस पकड़िष्ठता का मार्गो व्यसून है। (४९) ह पाण्डुसुत ! सबका अपना देह जल में अपव्य करते ही निज को मूल जाता है और सम्पूर्ण जलरूप होते हुए लज्जित नहीं होता, (५०) जैसे ही जल तुम मुझसे कुछ भी छिपाव नहीं रखते तो मैं भी तुमसे क्या गुप्त रखता हूँ ? (५१) अतएव जिसके सन्मुख सम्पूर्ण गुप्त पार्श्व अवन्त प्रकट हो जाती हैं, ऐसा हमारा गुप्त और निर्मल बचन सुनो। (५२)

ममना मय मदत्ता मयानी मां नमस्तुत ।

मामेर्बन्धसि सारथं त मतिमान विपादसि मे ॥६५॥

ह और ! अपने अन्तर्गत सब व्यापारों का विषय मुझ व्यापक को ही बना हो। (५३) जामु जैसे पूर्णतः आकाश से मिथी हुई रहती है वैसे ही तुम सब वस्तुओं के समक्ष मुझसे ही मित्र रहो। (५४) बहुत क्या कहें, अपने मन क विषय मुझ ही एक स्थान बना का और अपने भगवा मेरे ही गुरुभगवा मे भर जा (५५) जो आरम्भान से निर्मल हुए हैं तथा जो मेरे ही स्वरूप हैं वन सन्तों पर ही तुम्हारी दृष्टि पड़ जैसे कि जामी मनुष्य को दृष्टि कमकी जा रही पा ही पड़ती है। (५६) मैं सब संसार का समनिष्ठा हूँ। मेरे का गुट मां है उन्हें अन्तर्गत में पाने क विषय बाबा के दंग स लगा हो। (५७) उमो पहा वगैरि हाथों का बर्ष कामा या पशियों का चक्रा भी मेरे हा दंग हो। (५८) ह पाण्डव ! अपना हा या परादा

उस पर धपकाररूपी बाण कर मेरे शतम पाण्डित बनो। (५८)
 एक-एक बात क्या सिखाऊँ, अपनी ओर केवल सेवकोई रख भन्व
 सब कुछ मद्रूप ओर सेव्य ही समझो (११६०) तथा मृदु-देव
 छोड़कर सर्वत्र एक मुक्तमे ही नमन करो। ऐसा करने से तुम्हें
 मेरे आत्मन्त्रिः आश्रय का प्राप्त होगा (६१) और इस मेरे
 हृदय संसार में तीसरे की बातों मिटकर हमारा-भुम्हारा ही एकान्त
 रहेगा। (६२) फिर चाहे जब मैं तुम्हारा और तुम मेरा उपभोग
 ले मध्येगो। इस प्रकार स्वभावतः आनन्द की वृद्धि होगी। (६३)
 और हे अजुन! जब प्रतिबन्ध करनेवाली तीसरी वस्तु का नाश हो
 जावेगा तब तुम मद्रूप ही होने के कारण अन्त में मुझे प्राप्त कर लोगे।
 (६४) अन्न के प्रतिबन्ध को नाश के नाश होने पर भिक्षु में भिक्ष
 करने के लिए क्या कोई प्रतिबन्ध होता है? (६५) वायु को
 आकाश में मिश्रने के लिए, अम्बरा जहरों को समुद्र में मिश्रने के
 लिए किञ्चन प्रतिबन्ध है? (६६) इसलिये तुम और हम-स्त्री व्रत
 देहवर्म के कारण दिखाई देता है। देहवर्म के नाश के समय तुम
 मद्रूप हो जाओगे। (६७) इस बात में सन्देह मत करो। इसमें कुछ
 मिश्रता हो तो तुम्हारी ही शपथ। (६८) तुम्हारी शपथ उठाना
 आरामस्वरूप को ही स्पर्श करना है, परन्तु प्रेम की जाति ही
 ऐसी है कि लज्जा का स्पर्श नहीं होने देती। (६९) अन्धकार
 जिसके कारण प्रपञ्च-सहित यह विश्वाभास सत्य प्रतीत होता है,
 तथा जिसकी आका का प्रताप काश को भी जीतता है (११७०)
 वह मैं सत्य-सङ्कल्प ईश्वर हूँ और अज्ञ का द्विषन्त्रिः पिता हूँ
 फिर मुझे शपथ खाने की चेष्टा क्यों करनी चाहिए? (७१) परन्तु हे
 अजुन! तुम्हारे प्रेम के कारण मैंने ईश्वरत्व के चिह्नों का त्याग कर
 दिया है। अजी! तुम्हारी पूर्णता के सम्मुख मैं अपूर्ण हो रहा हूँ
 (७२) तबान राजा जैसे अपने कार्य के हेतु अपनी ही शपथ देता
 है वैसे ही इस ब्रह्म को भी समझो। (७३) इस पर अर्जुन ने कहा
 हे देव! ऐसे अद्भुत वचन न कहिये। वास्तव में हमारे सब कर्म
 केवल आपके एक नाम से ही सिद्ध हो जाते हैं, (७४) जिस पर
 आप स्वयं उपदेश कर रहे हैं और इसमें शपथ भी खाते हैं! आपके
 इस विमोह का कहीं टिक्का है? (७५) कमलों के वन को सूर्य की
 एक किरण प्रकाशित कर सकती है, परन्तु वह इसे सदा अपना सम्पूर्ण

प्रकाश दे देता है, (७६) पृथ्वी को शान्त कर जो सागर भी मर
 देती है वह वर्षा केवल एक बातक के मिस से ही होती है, (७७)
 जैसे ही हे दानियों के राजा, हे कृपानिधि ! आपकी चक्षुःशक्ति के सिप
 में एक निमित्त हुआ हूँ। (७८) तब श्रीकृष्ण ने कहा—ठहरो, ऐसा
 कहने का कोई अवसर नहीं है। यह सब है कि उपर्युक्त व्यास से
 तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। (७९) हे धर्मराज ! जिस वाण सेन्यव समुद्र
 में पड़ता है वही वाण वह गल जाता है, फिर शेष रहने का कारण ही
 कौन सा है ? (१३८०) जैसे ही सब मार्गों से मेरी भक्ति करने से,
 सर्वत्र मुझे ही देखने से, सम्पूर्ण अङ्गहार का नाश हो जावेगा और
 तुम तत्त्वतः मद्रूप हो जाओगे। (८१) इस प्रकार कर्म से लेकर मेरी
 प्राप्ति तक बर्षों का स्पष्ट गीति से बर्णन हो चुका (८२) अर्थात्
 हे पाण्डुसुत ! प्रथम सब कर्मों को मुझे समर्पित कर सब का मेरा
 प्रसाद प्राप्त करना चाहिए। (८३) अनन्तर मेरे प्रसाद से मेरा ज्ञान
 सिद्ध होता है, और उससे अवरग ही मेरे स्वरूप की सायुज्यता प्राप्त
 हो सकती है। (८४) फिर हे पाण्ड ! उस समय साध्य और साधक
 नहीं रहते, अधिक क्या कहें कुछ भी शेष नहीं रहता। (८५) तुम्हने
 अपने सब कर्म सर्वदा मुझे समर्पित किये हैं, इसलिये आज मैं तुम
 पर प्रसन्न हुआ हूँ (८६) तथा इस प्रसन्नता के बल से मुक्त हो इस
 अपूर्व मुक्त के प्रतिबन्ध की परवाह न करके मैं एकदम तुम पर भूष
 गया हूँ। (८७) क्योंकि जिससे मण्ड-सहित अज्ञान का नाश होता
 है, जिससे केवल में दृगोपर होता है, जो गीतारूप है, उपपत्ति-
 पूर्वक देते (८८) आत्मज्ञान का देने तुम्हें ज्ञान प्रकार से उपदेश
 दिया है जिससे कि तुम्हारे पाप-मुक्त-रूपी सम्पूर्ण अज्ञान का नाश
 हो चुका। (८९)

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेक शरणं ग्रन ।

अहं त्वां सर्वपापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच ॥६६॥

आशा से जैसे कुछ अवश मिन्द। स पाप अपना दुर्भाग्य से
 दग्धना उत्पन्न होती है, (१३८०) जैसे ही स्वर्ग और मरक की सूचना
 करनेवाले अज्ञान से धर्म इत्यादि उत्पन्न होते हैं। धर्म अज्ञान को
 इस ज्ञान के बल से मित्रोप मष्ट कर दालो। (६१) रज्जु हाथ में लेने
 से जैसे सर्पादास मष्ट हो जाता है, अथवा नींद से जठने पर जैसे

बस पर उपकाररूपी ब्रह्म कर मेरे उत्तम पाण्डित बनो। (५६)
 एक-एक बात क्या सिखाऊँ, अपनी ओर केवल सेवकोई रख अन्य
 सब कुछ मद्रूप ओर सेव्य ही समझो (५७) तथा मूल-देव
 छोड़कर सर्वत्र एक मुक्तको ही मनन करो। ऐसा करने से तुम्हें
 मेरे आत्यन्तिक आश्रय का लाभ होगा (५८) और इस भरे
 हुए संसार में तीसरे की बाधा मिटकर हमारा-सुम्हारा ही एकान्त
 हो रहेगा। (५९) फिर चाहे जब मैं सुम्हारा और तुम मेरा अभोग
 ले मचोगे। इस प्रकार स्वभावतः ज्ञानन्द की वृद्धि होगी। (६०)
 और हे अर्जुन! जब प्रतिबन्ध करनेवाली तीसरी वस्तु का नाश हो
 जायेगा तब तुम मद्रूप ही होने के कारण अन्त में मुझे प्राप्त कर लोगे।
 (६१) ज्ञान के प्रतिबिम्ब को ज्ञान के नाश होने पर, बिम्ब में मिल
 जाने के लिए क्या कोई प्रतिबन्ध होता है? (६२) बाहु को
 आकाश में मिलाने के लिए, अथवा सड़कों को समुद्र में मिलाने के
 लिए किसका प्रतिबन्ध है? (६३) इसलिए तुम और हम-रूपी देव
 वेदवर्म के कारण विच्छाई देता है। वेदवर्म के नाश के समय तुम
 मद्रूप हो जाओगे। (६४) इस बात में संशय मत करो। इसमें कुछ
 मिथ्या हो तो तुम्हारी ही शपथ। (६५) तुम्हारी शपथ पठना
 आत्मस्वरूप को ही स्पर्श करता है, परन्तु प्रेम की व्याप्ति ही
 ऐसी है कि जज्ञा का स्मरण नहीं होने देती। (६६) अन्त्या
 जिसके कारण प्रपञ्च-सहित यह विश्रामास सत्य प्रतीत होता है
 तथा जिसकी आज्ञा का प्रताप काल को भी जीतता है (६७)
 वह मैं सत्य-सङ्कल्प ईश्वर हूँ और जज्ञ का वितचिन्तक पिता हूँ
 फिर मुझे शपथ पाने की चेष्टा क्यों करनी चाहिए? (६८) परन्तु हे
 अर्जुन! तुम्हारे प्रेम के कारण मैंने ईश्वरत्व के बिहो जा त्याग कर
 दिया है। अजी! तुम्हारी पूर्णता के सम्मुख मैं अपूर्ण हो रहा हूँ
 (६९) तथाच राजा भीसे अपने कार्य के हेतु अपनी ही शपथ लेता
 है वैसे ही इस दण्ड को भी समझो। (७०) हम पर अर्जुन ने क्या
 दे देव! वैसे अर्जुन बचन न कहिये। वास्तव में हमारे सब कार्य
 केवल आपके एक नाम से ही सिद्ध हो जाते हैं, (७१) जिस पर
 आप स्वयं उपदेश कर रहे हैं और उसमें शपथ भी खाते हैं! आपके
 हम विनोद का कहीं ठिकाना है? (७२) क्याओं के मन को सत्य की
 एक दिव्य प्रकाशित कर सकती है, परन्तु वह इसे सदा अपना सम्पूर्ण

सकती। (९) हे अर्जुन! सूर्य क्या कभी छँपेरा देखा है।
 अथवा जागृत होने पर क्या स्वप्न का भ्रम दिखाई दे सकता है?
 (१४१०) वैसे ही मुक्तसे पञ्चरूप होने पर मेरे स्वरूप के अतिरिक्त
 और कुछ क्योंकर शेष रह सकता है? (११) अतएव वसुधी तुम
 अपने मन में कुछ चिन्ता न करो। तुम्हारा सब पाप-गुण्य मैं ही
 हो जाऊँगा। (१२) फिर सब बन्ध-चिह्नों सहित पाप का भिन्न
 रह जाना मेरे ज्ञान के कारण, मिथ्या हो जावेगा। (१३) जल
 में जल्य खाद्य जाय तो उसका सर्वत्र जल ही हो रहता है वैसे ही
 हे हानी! अनन्य रीति से मेरी शरण में आने पर तुम्हें सर्वत्र भस्वर
 रूप ही प्रतीत होगा। (१४) इस प्रकार हे पनख्य! तुम आप ही
 आप मुक्त हो जाओगे। मुझे जान जो तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूँगा।
 (१५) अतः मुक्ति की चिन्ता मत करो। हे सुमति! केवल मुक्त
 अद्वितीय को जान कर मेरी शरण में आओ। (१६) सब रूपों के
 रूप, सब नेत्रों के नेत्र, सब स्थानों का निवासस्थान श्रीकृष्ण इस
 प्रकार बोले, (१७) और अपना पङ्कज-युक्त और श्यामस्त दाहिना
 बाहु फैला कर पन्होंने शरणागत अजगम अर्जुन को हृदय से लगा
 लिया। (१८) जिसकी प्राप्ति न होने के कारण बायी बुद्धि को
 बगल में दबा कर, पीछे हटती है, (१९) ऐसी जो वस्तु है, जो बाबा
 और बुद्धि को आश्रय है, वह अर्जुन को देने के लिए श्रीकृष्ण ने मानों
 आश्रिक्त का बहाना किया। (१४९०) उनका हृदय से हृदय मिल गया।
 इस हृदय की वस्तु उस हृदय में भर दी गई। इस प्रकार द्वैत का नाश
 न करके श्रीकृष्ण ने अर्जुन को अपना सौदा बना लिया। (२१) वह
 आश्रिक्त ऐसा हुआ मानो दीपक न दीपक जगाया गया हो।
 इस प्रकार द्वैत न मिटा कर श्रीकृष्ण ने अर्जुन को निजस्वरूप कर दिया।
 (२२) तब अर्जुन की जो आनन्द की बाढ़ आई वनमें श्रीकृष्ण भी—जो
 इतने भेद्य थे—हूब रहे। (२३) समुद्र यदि समुद्र को मिलने जाय तो
 मिश्रना तो अजग रहा नहीं दूना हो जाता है और ऊपर से आकाश
 भी सहामक हो जाता है, (२४) वैन ही श्रीकृष्ण और अर्जुन का
 मिश्राव था। वह आनन्द दोनों स संघाशा मही सौवस्रता या तो उसे
 जान कौन सकता है? बहुत क्या बहें सम्पूर्ण विश्व श्रीकृष्ण-मय
 हो गया। (२५) इस प्रकार यह गीता-शास्त्र वेदों का मूलसूत्र है।
 यही एक ऐसी पवित्र वस्तु है जिसके विषय में सबों को अभिचार है।

स्वप्न का प्रपञ्च मग्न हो जाता है, (९२) अथवा पीछिया रोग की निवृत्ति होने पर जैसे चन्द्रमा का पीका दिखाई देना बन्द हो जाता है, अथवा रोग मग्न होने पर जैसे मुँह का कलुषापन भी बसा जाता है, (९३) अन्धो ! तिम के पीठ फेरते ही जैसे घुगज्ज भी अदृश्य हो जाता है, अथवा काठ का त्याग करने से जैसे उसमें रहनेवाली अग्नि का भी त्याग हो जाता है, (९४) वैसे ही जिससे धर्माधर्म का कोलाहल प्रतीत होता है उस मूल अज्ञान का त्याग कर सम्पूर्ण धर्म का त्याग करो। (९५) फिर अज्ञान मिट जाने पर स्वमानस एक में ही शेष रहता है। जैसे निद्रा-सहित स्वप्न का नाश हो जाने पर मनुष्य आप ही अकेला रह जाता है (९६) वैसे ही केवल एक मेरे अतिरिक्त कोई भिन्न पदार्थ नहीं रहता। ऐसा जो मैं हूँ ऊँसे सोई ज्ञान-द्वारा अनन्य हो रहो। (९७) निज को भिन्न न समझकर मेरी एकता जानना ही मेरी शरण में आना कहलाता है। (९८) जैसे घट के नाश से पटाकार काचरा में मिला जाता है वैसे ही एकता मेरी शरण में आकर होनी चाहिए। (९९) सुख में मग्न जैसे सोने में मिला जाता है वरज जैसे पानी में मिला जाती है, वैसे ही हे कल-हृष ! तुम मेरी शरण में आओ। (१००) अथवा हे तिरिटी ! बह्मपति भी सद्गुरु के पेट की शरण में है तथापि वह खुरी ही जलती रहती है वैसे ही सब बातें छोड़ दो। (१) मेरी शरण में आता और फिर जीवामिमान रक्कना ! विचार है ! ऐसा कहते हुए लोगों को खूबा नहीं आती ? (२) अन्धी हे कलहृष ! सामान्य राजा का भी सम्बन्ध करने से बसन्धी दासी भी उसकी बराबरी की हो जाती है। (३) फिर मुक्त निरोधर की मेंट हो और जीवदत्ता न छूटे। इन अमर शब्दों को सुनना भी न चाहिए। (४) अतः ऐसा करो कि जिसमें मद्रूपता प्राप्त हो आय और मेरी सेवा सदा में हो सके। जल से यह बात हाथ आती है। (५) फिर जैसे मट्टे से दिग्बला हुआ माखन फिर मट्टे में डालने से उसमें, चाहे कुछ भी क्यों न करो, नहीं मिश्रता (६) वैसे ही अद्वैत भाव से मेरी शरण में आने पर स्वमनस धर्माधर्म भी तुम्हें स्पर्श न करेंगे। (७) गिरे सोहे पर राज चढ़ता है, पर पारस के सङ्ग से जब वह सोहा सोना हो जाता है तब उस पर कोई मैल नहीं बैठ सकता (८) अथवा अगर काठ को राज कर अग्नि निवासी जाय तो वह फिर से अठ में बन्द नहीं हो

सकती। (६) हे अजुन! सूर्य क्या कमी अँधिरा देखता है! अमरा बागूत होने पर क्या स्वप्न का भ्रम दिखाई दे सकता है? (१४१०) वैसे ही मुक्तसे परकृष्ण होने पर मेरे स्वरूप के अतिरिक्त और कुछ क्योंकि शेष रह सकता है? (११) अतएव उसी तुम अपने मन में कुछ चिन्ता न करो। तुम्हारा सब पाप-पुण्य मैं ही हो जाऊँगा। (१२) फिर सब बन्ध-बिहों सहित पाप का भिन्न रह जाना मेरे ज्ञान के कारण, मिथ्या हो जावेगा। (१३) जल में जलवा दाँजा जाय तो उसका सर्वत्र जल ही हो रहता है वैसे ही हे शानी! अनन्य रीति से मेरी शरण में आने पर तुम्हें सर्वत्र महत्स्व रूप ही प्रतीत होगा। (१४) इस प्रकार हे पतञ्जल! तुम आप ही आप मुक्त हो जाओगे। मुझे जान जो तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूँगा। (१५) अतः मुक्ति की चिन्ता मत करो। हे सुमति! केवल मुक्त अद्वितीय को जान कर मेरी शरण में आओ। (१६) सब रूपों के रूप, सब नेत्रों के नेत्र, सब स्थानों के निवासस्थान श्रीकृष्ण इस प्रकार बोले, (१७) और अपना कङ्कण-युक्त और श्यामल दाहिना बाहु फैला कर उन्होंने शरणागत मत्स्याज अजुन को हृदय से लगा लिया। (१८) जिसकी प्राप्ति न होने के कारण बायी बुद्धि को बगल में दबा कर, पीछे हटती है, (१९) ऐसी जो वस्तु है, जो बाया और बुद्धि को अप्राप्य है, वह अजुन को देने के लिए श्रीकृष्ण ने मानों आशिर्जन का बहामा दिया। (१४२०) उनका हृदय से हृदय मिल गया। इस हृदय की वस्तु उस हृदय में भर दी गई। इस प्रकार द्वैत का नाश न करके श्रीकृष्ण ने अजुन को अपना बैसा बना लिया। (२१) वह आशिर्जन देना हुआ मानो दीपक स दीपक लगाया गया हो। इस प्रकार द्वैत न मिटा कर श्रीकृष्ण ने अजुन को निजस्वरूप कर दाँसा। (२२) तब अजुन को ओ आनन्द की बाढ़ आई उसमें श्रीकृष्ण भी—जो इनने श्रेष्ठ थे—डूब रहे। (२३) समुद्र यदि समुद्र को मिसने जाय तो मित्रता तो अलग रहा नहीं देना हो जाता है और ऊपर से आकाश भी सहायक हो जाता है, (२४) वैसे ही श्रीकृष्ण और अजुन का मिश्रण था। वह आनन्द दोनों से संवाला नहीं सँभरता था, तो उसे जान कौन सकता है? बहुत क्या बहो, सम्पूर्ण विरव श्रीकृष्ण-मय हो गया। (२५) इस प्रकार यह गीता शास्त्र वेदों का मूलसूत्र है। यही एक ऐसी पवित्र वस्तु है जिसके विषय में सबों को अधिकार है।

यहाँ तक यही निरूपण चला गया है कि कर्म के द्वारा ईश्वर का भजन करना चाहिए। (४४) आठवें अध्याय में तो यह स्पष्ट ज्ञान पड़ता है कि यहाँ गीताशास्त्र विना थोड़ा या परदे के देवताकाण्ड का ही प्रतिपादन करता है। (४५) और उसी ईश्वर के प्रसाद से श्रीगुरु-सम्प्रदाय से प्राप्त होनेवाला जो कोमल और सत्यज्ञान उत्पन्न होता है (४६) वह बारहवें अध्याय के “अष्टोष्ठा सप्तभूतानां” इत्यादि श्लोकों में अथवा तेरहवें अध्याय के “अमानित्वमर्धमित्त्व” इत्यादि श्लोकों में भी निस्तार-मूर्धक कहा है इसलिये हम बारहवें अध्याय की गयला कामकाण्ड में करते हैं। (४७) उस बारहवें अध्याय से लेकर पन्द्रहवें अध्याय के अन्त तक ज्ञानरूपी फल की परिपाकसिद्धि का निरूपण किया गया है। (४८) इसलिये जिनके अन्त में “कृष्ण भूतमवस्थात्” इत्यादि श्लोकवाला पन्द्रहवाँ अध्याय है उन चारों अध्यायों में ज्ञान-काण्ड का बयान है। (४९) इस प्रकार यह एक काण्डत्रयरूपिणी छोटी-सी भूमि ही है जो गीता के पद्यरूपी श्लोकों के अलङ्कार पहने हुए है। (१४५०) अन्तु, काण्डत्रयारम्भक श्रुति जो गनना कर कहती है कि एक मात्ररूपी फल ही अमर्य प्राप्त्य है, (५१) उस फल के साधन ज्ञान से जो प्रतिदिन हो जाता है उस अज्ञानवर्ग का कर्त्तन सोलहवें अध्याय में किया गया है, (५२) तथा सत्रहवें अध्याय में यह समुद्देश है कि शास्त्र की सहायता लेकर उस बीज को जोतना चाहिए। (५३) इस प्रकार पहले से ले सत्रहवें तक श्रीकृष्ण ने वेदों का ही तात्पर्य कहा है। (५४) और जिसमें उन सब कर्मों के अधिप्राय का विचार किया है वह वह अठारहवें अध्याय है। (५५) इस प्रकार सम्पूर्ण ज्ञान के समुद्र श्रीकृष्ण ने अत्यन्त सदा हो भाववर्गीता प्रत्यक्ष स भानों भूतिमान् वेद ही कहा है। (५६) वेद स्वयं सम्पन्न है परन्तु उस बीजा कृपण भी वृमरा मही है। क्योंकि उसे हीन ही बण सुन सक्षी है। (५७) अन्य—जो शुद्ध इत्यादि—प्राणियों को संसार-कुल हात हुए भी वेदों स लाभ चढाने का अधिप्राय मही। (५८) जग में समझता हूँ कि श्रीकृष्ण ने इस पूर्व श्रुति की पूर्ति करने का किये ही वेदों को गीता रूप स सब दिया जिसमें हर कोई जमका सकम कर सके, (५९) अथवा मन में उसका अर्थ सम्मत्ता, जानो स सुम्ना अथवा जप के मित स मुख में रखना (१४६०) जो इस गीता का पाठ करना नामता है उसकी

अनन्तर वन्होंने उसका जतन करने में भूल भी। (७७) इससे सन्मुख को अमरत्व परोसा गया वहीं राहु के मरण का हेतु हो गया। उपमोग जेना न आता हो तो सम्पत्ति का फल ऐसा होता है। (७८) मनुष्य स्वर्ग का अधिपति हो गया परन्तु उसके अनुसृत्य कर्त्तव्य करना भूल गया, इससे उसका जन्म सर्प का हुआ—यह बात क्या तुम नहीं जानते? (७९) अतएव हे धनञ्जय! तुमने बहुत पुण्य किये हैं जिससे आज तुम इस गीता-शास्त्र के अधिकारी हुए हो। [तुम्हारी ही वजह से गीता का कथन किया गया।] (१४८०) परन्तु अब इसी शास्त्र के सम्प्रदाय के अनुसार इस शास्त्रावे का उत्तम अनुष्ठान करो। (८१) नहीं तो हे अर्जुन! यदि सम्प्रदाय के अतिरिक्त अनुष्ठान भी चेष्टा करोगे तो असृज-मन्यन को क्या के समान हाल होगा। (८२) हे क्षितीर! उत्तम और निर्दोष गाय प्राप्त हो तो भी अपने अनुसृत्य हुए वह तमी देगी जब कोई उसे बुझने की शक्ति जानता हो। (८३) जैसे ही श्रीगुरु प्रसन्न भी हो जायें और शिष्य को विद्या भी प्राप्त हो गई हो परन्तु वह सम्प्रदाय-आग कयासना करने से ही फलती है। (८४) इसलिये इस शास्त्र में जो उचित सम्प्रदाय है वह अब अस्यन्त आस्थापूर्वक सुनो। (८५)

इद ते नातपस्त्राय नाभक्ताय कदाचन ।

न चाशुभ्रपथे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥६७॥

हे पार्थ! यह गीता शस्त्र तुम्हें आस्थापूर्वक प्राप्त हुआ है इसे तपोहीन मनुष्य से कभी न कहना चाहिये; (८६) अथवा तपस्वी भी हो परन्तु शुद्धि में शिथिल हो ता उस भी ऐसा तज हो जैसे वैद शूनों का स्वागत करता है (८७) अथवा यश का शप पुरोदाम जैसे बूढ़ कोप को भी नहीं दिया जाता जैसे ही गीता भी शुद्धि-हीन तपस्वी को न देनेी चाहिये (८८) अथवा जिसने शरीर से तप भी दिया हो और आशु और देव की मर्ति भी करता हो परन्तु श्रद्धा करने की इच्छा नहीं रखता (८९) वह परमुक्त दामों धर्मों से संसार में उत्तम गिना जाय तथापि गीता-अव्यय के छिर योग्य नहीं है। (१४८०) मोती चाहे जैसा हो परन्तु यदि समझ छद् नहीं है तो क्या बममें डोरी पाही जा सकती है? (९१) समुद्र गम्भीर होता है यह चीन नहीं कहता परन्तु बड़ा बड़ा हो तो वह बड़ा ही जातो है।

स्वयं के लिए गीता को पुस्तक रूप से लिखना और सिने मित
 (६१) इत्यादि मिस से संसार के चौरास्ते पर पैरु मे मानों मोक्ष-
 मुख का उत्तम स्वागत बैठाना है। (६२) आकाश में बसने के
 लिए, पृथ्वी पर बैठने के लिए, सूर्य-प्रकाश में व्यवहार करने के
 लिए, अथवा आकाश में अहता घेरने के लिए किसी को प्रति-
 बन्ध नहीं होता (६३) जैसे ही इस कोई भी सेवन करे, वह नहीं
 पूछता कि सुम उत्तम बर्ण के हो या अधम बर्ण के। यह सब संसार
 को मोक्ष देकर समान ही मुख देता है। (६४) इससे ज्ञान पड़ता है
 कि केद पिछड़ी निम्ना से उर कर गीता के गर्भ में आकर अब उत्तम
 कीर्ति का पात्र हुआ है। (६५) अतः हे पाण्डुसुन ! तैरों का रूप,
 हर किसी के सेवन करने योग्य, यह मूर्तिमता गीता ही है जिसने
 श्रीकृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया। (६६) बल्लभ के प्रेम से सब का
 पनहना पर मर के लिए रूप दिखाता है जैसे ही पद्मज के मिस से
 श्रीकृष्ण ने सब का उत्तर का उत्तर किया है। (६७) मेघ वातक पर
 दया कर, जल मर कर बौझ आते हैं पर उससे जैसे सम्पूर्ण बराबर
 की शान्ति होती है, (६८) अथवा सूर्य केवल एकलित कमलों के
 लिए ही बार-बार वदित होता है पर उससे जैसे त्रिभुवन के तैरों को
 मुख होता है, (६९) जैसे ही श्रीकृष्ण ने अर्जुन के मिस से पीठा
 प्रकाशित कर जगत् का प्रपञ्च-सरोज भागी बोझा दृष्ट किया।
 (७०) ये श्रीकृष्ण नहीं, निजस्वरूपी आकाश के तीनों जगत् में
 सकल शास्त्ररूपी रत्नवमा प्रकाशित करनेहारे सूर्य ही हैं। (७१) उस कुत्र
 को अत्यन्त पवित्र समझना चाहिए जिसमें इस ज्ञान का पात्र अर्जुन
 जन्म हुआ और जिसने संसार के लिए गीतास्त्री एक स्वनत्र बाँधी
 बना दी। (७२) अस्तु, अर्जुन को श्रीकृष्ण से एक-रूप हो गया का
 जैसे श्रीकृष्ण फिर द्वैतभाव पर ले आये (७३) और बोले हे पाण्डव !
 इस शास्त्र का तुम्हें ठीक परिज्ञान हुआ या नहीं ? अर्जुन ने कहा—
 हे देव ! आपधी कृपा से। (७४) फिर देव कहने हैं—हे पनधर !
 इन्द्र का आश आदे मने ही माग्य में बड़ा हो पर सम्पादित पन का
 उपमोग लेना कदाचिन् ही होगा है। (७५) सीमन्त गरीले बिना
 जमे रूप रूप के वात्र की प्राप्ति होने पर भी जैसे सम्पन्न करने में देवताओं
 और राक्षसों की चिन्ते कष्ट पठाने पड़े। (७६) तथापि उस सब का
 भी जगत् हुआ अर्थात् अर्जुन आर्जुन से दिलाई दिया। पाण्डु

—एसे निर्मल मकरूपी मन्दिर पर इस गीतारत्नेश्वर की प्रतिष्ठा करो। ऐसा करने से गुप्त होगी साम्यता जाने के योग्य हो जाओगे। (६) क्योंकि जो प्रणव एक ओं' अक्षर के रूप से अकार, उकार और मकाररूपी तीन मात्राओं के पेट में गर्मवास में अटका पड़ा था (१५१०) वह वेदरूपी ओम् गीतारूपी टहनियों-द्वारा विस्तृत हुआ है, और गीता के श्लोक उनके गायत्री-रूप फूल और फल हैं। (११) जो कोई ऐसी इस गुप्त मन्त्ररूपी गीता को मेरे भक्त को प्राप्त करा देता है, अनन्त्यासि वाक्मन्त्र को जैसे माता आ मिले (१२) वैसे जो प्रेम से मेरे भक्तों को गीता की ओट करा देता है, वह इस वेद के बरवान् मुझमें मकरूप ही हो जाता है। (१३)

न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे विषकुक्षयः ।

भविता न च मे तस्मादन्य मिषतरो मुनिः ॥६८॥

और जब वह वेदरूपी अक्षरद्वार पारण किया हुए जुड़ा रहता है तब ओं मुझ वह प्राणों से और जी से व्याप्त रहता है। (१४) क्षात्री कर्मन्त और तपस्वी इन सब संकेतबुद्ध समुच्चों में जितना विष मुझे बह दे (१५) जितना दे पाएदर ! धृष्टी में वृत्ता मही दिखाई देता। जो भक्त भक्तों के समुदाय में गीता का निरूपण करता है, (१६) मुझ ईश्वर पर प्रेम रख जो स्थिर बिन्दु गीता का निरूपण करता हुआ सन्तों की समा का मुख्य बनता है, (१७) प्रोत्साहनों को वृत्त के नव निचले हुए पक्षों के समान जो रोमाञ्चित करता है, मन्द बाध के समान बँधाव है, धृष्टों के बहने हुए जल [मधु] के समान अविनाशक बहना है (१८) क'पल की बधु बाधों के समान गहगह बचन बहना है इस प्रकार जो मेरे मन्त्ररूपी पगीधे में भक्तों बलन्तर हो प्रवेश जाता है, (१९) अक्षर आक्षर में अक्षरमा निर्गति देने की वैसे बहोनों का जगमग हो जाता है अक्षर मात के गाने की ओते मुक्त मेष भक्तों वमशी देव सुख हुआ देता हुआ आ पहुँचता है (१५१०) वैसे ही जो भक्तों की मद्राज में मेरे कान्त को आर दृष्टि रहता हुआ, निरूपण भक्तों को अक्षर बना जाता है (५१) वमके मन्त्र व्यास मुझ व' मही है न परम वधो का और न जाने दमर। (५२) हे अक्षर ! भक्तों का गीत'य को पहुँच जानेहारों का दे करने हुए व' बरान बना है। (५३)

(६२) अफर हुए को मिष्टान्न परोस कर कृपा कोने की अपेक्षा यह
 बद्वारता क्षुधित के प्रति क्यों न दिखानी चाहिये ? (६३) अरु कोई
 चाहे किन्ता योग्य हो परन्तु यदि उसे सुनने की इच्छा न हो तो यह
 गीता उसे कभी कौतुक से भी न सुनावो। (६४) मैत्र रूप वैशेष्य
 है तथापि उसे क्या सुगन्ध सुँघामा योग्य है ? वहाँ बैठा करना
 योग्य हो वहाँ बैठा ही करना चाहिये। (६५) इसक्षिप दे सुभ्रावर्ति !
 तपस्वी हो, मत्त हो, पर शास्त्र-धन्या में इच्छा रखनेहारे न हो
 तो उन्हें छोड़ देना चाहिये। (६६) अथवा तप है, मत्त है,
 अथवा करने की इच्छा है, ऐसी सामग्री भी दिखाई दे। (६७) परन्तु
 गोता-शास्त्र की रचना करनेहारा और सत्त्व लोकों का शासन
 करनेहारा भी मैं हूँ उसके विषय में जो सामान्य शब्दों से बोले (६८)
 [मेरे और मेरे मत्तों के विषय में निन्दासूचक शब्दों से बोझनेवाले
 बहुत से हैं] उन्हें इस गीता के उपदेश के योग्य मत समझो। (६९)
 उनकी अन्व सामग्री ऐसी समझो जैसे रात के समय पित्त विराग
 का कोई विरागदाल रक्का हो। (१५००) बेह गोरा हो, और अकल्प
 तल्लु हो, तथा अकल्पित भी पहने हो, परन्तु उसमें से जैसे एक प्राण
 ही निकल गया हो; (१) घर सुन्दर सोने सरीखा बना हो, परन्तु
 उसका द्वार जैसे कोई नागिन रोके हुए हो; (२) उत्तम पक्कस बना
 हुआ हो, पर उसमें जैसे काककुट बिप मिलाया हुआ हो, मित्रता हो
 पर वह जैसे भीतर कपट से भरी हो (३) जैसे ही है प्रबुद्ध ! मेरी
 या मेरे मत्तों की निन्दा करनेवाले के तप, मत्त का सर्वबुद्धि को भी
 जानो। (४) इसक्षिप दे यमकाव ! वह मत्त हो, बुद्धिमान हो और
 तपस्वी हो तथापि वह इस शास्त्र का स्पर्श न करने दो। (५) बहुत
 क्या कहूँ, निन्दक यदि ब्रह्मदेव के समान भी योग्य हो तथापि उसे
 यह गीताशास्त्र कुरूप से भी न देना चाहिये। (६) अतएव दे
 अनुपूर । जो तपस्वी भीष पर पूर्ण गुरुभाषितरूपी मन्दिर बना है, (७)
 और जिसका अग्रद्वारस्थी सामने का दरवाजा सब दा सुभा रहता
 है और जिस पर अग्निहोत्रस्थी रत्न का चतुस्र वक्ता बड़ा हुआ
 है। (८)

य इदं परमं गुणं यद्वैशेष्यमिष्टास्पति ।

मर्ति मपि परां कृत्वा मामेवैव्यारयसंज्ञय ॥६८॥

है। और अधिक क्या कहूँ। (३८) इसलिप वस। परन्तु जिसके पीछे हमने इस शास्त्र का विस्तार किया उस मुम्हारे कार्य के विषय में अब हमसे पूछते हैं। (३९)

कश्चिदेतच्छ्रुत्वा सं पार्य त्वयैकार्येण चेतसा।

कश्चिदज्ञानसंमोहं मनस्यस्ते वनञ्जय ॥७२॥

तो कहो हे पाण्डव! यह सम्पूर्ण शास्त्रसिद्धान्त हम, सन्नेह-रहित-हीन समस्त पुत्रों का नहीं? (१५४०) हमने जो सिद्धान्त जिस रीति से तुम्हारे भक्त्यों के द्वारा किया उस उन्होंने वैसा ही तुम्हारे अन्तःकरण में पहुँचा दिया (४१) अवश ही नहीं में बखोर दिया? अवश अपने का कर छोड़ दिया? (४२) हमने वैसा निरूपण किया यदि वैसा ही तुम्हारे अन्तःकरण में सम गया हो तो जो कुछ हम पूछते हैं उसका शीघ्र उत्तर दो। (४३) पहले जिस अज्ञानजनित मोह में हम भूले हुए थे वह अब रोप रहा है या नहीं? (४४) अधिक क्या पूछना है, वही बताओ कि क्या तुम्हें अपने में कर्म या अकर्म कुछ दिखाई देत है? (४५) इस प्रश्न के जिस से श्रीकृष्ण पार्श्व को आरमानन्द की सम-वृत्ता में निमग्न हो जाने योग्य मेदबुद्धि की स्थिति पर ले आये। (४६) अर्जुन यदि पूर्णतया हो जाय तो अज्ञाने कार्याय की सिद्धि न हो सकेगी, अतः श्रीकृष्णनाथ ने उसे मेद दशा की मर्षा की ओर नौपने देना न चाहा। (४७) अन्वया में सर्वत्र क्या अपनी ही कृति न जानसकें। परन्तु उन्होंने उपरान्त इष्ट से ही प्रश्न किया, (४८) एवं वैसा प्रश्न कर उन्होंने अर्जुन से उसके भ्राता पापे हुए अजुनाथ को उस लौटाकर, अपनी पूराता का वर्णन कराया। (४९) फिर पूरा चन्द्रमा जैसे वास्तव में थीर समुद्र से भिन्न नदीधर भी जैसे छोड़ आकाश में एक तमोगोल रूप से दिखाई देता है (१५४०) जैसे ही अजुन अर्थात् अज्ञानता भूल गया और फिर सब अज्ञान को प्रज्ञा से भरा, दुष्टा समझने लगा। फिर उसने सम बुद्धि को भी छोड़ दिया जिससे उसके प्रज्ञात्व का ही खोप हो गया। (५१) इस प्रकार अज्ञानता का मरण का खोप करते हुए वह वृष्ट के माय में अजुन है एवं रूप प्रतीति सहित देह स्थिति पर जा पहुँचा। (५२) फिर अपने करत हुए हाथों से शरीर के शमाभ मित्रा दुष्टा स्वेदजनक विष्णु पौदगा दुष्टा, (५३)

अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ।

ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिह स्यामिति मे मतिः ॥७०॥

उसी प्रकार तुम्हारे-हमारे समागम की जा वह क्या है जिसमें मोक्षधर्म भी परामित हो गया है (२४) उस सम्पूर्ण धर्म्यप्रसंग का—पदों का धर्म्य म करके भी—ओ केवल पाठ ही करेगा (२५) वह मानों ज्ञानाग्नि प्रज्वलित कर उसमें मूल अधिष्ठात्री की आहुति है मुक्त परमात्मा को सन्तुष्ट कर लेगा । (२६) हे मुक्तिमान् ! ज्ञानी जिस गीताई को खोज कर प्राप्त करता है वहाँ उस पाठ करनेवाले को भी प्राप्त हो जाता है । (२७) अतः गीतापाठक को धर्म्यज्ञानी के समान ही पत्र मिलता है । गीता माता के पास ऐसा सेव नहीं है कि वह ज्ञानी बाधक है और वह अज्ञानी बाधक । (२८)

अदावाननस्यैव भुणुपावपि यो नरः ।

सोऽपि मुक्तः क्षुमांछोकान्माप्नुयात्पुण्यकर्मणाम् ॥७१॥

और जो सब तरह से निन्दा छोड़कर शुद्ध आत्मापूर्वक गीता अध्ययन में अट्ठा रहता है (२९) उसके ज्ञानों में गीता के अक्षर प्रति नहीं होने पाते कि उसका पाप पक्कम माया जाता है । (३०) जज्ञान में जब दावामि आगती है तब जैसे पशु-पक्षी इत्यादि परस्त्री तरह भागते हैं (३१) अथवा ज्ञानाक्षर परस्त्री पर चमकते हुए पूर्व के दिखाई देते ही जैसे अन्यकार आकाश में विहीन हो जाता है (३२) वैसे ही जब अवगच्छनी महाद्वार में गीतारूपी गर्जन होती है तब सृष्टि के आरम्भ तक के पाप भाग जाते हैं । (३३) वंतावली इस प्रकार शुद्ध और पुण्यरूप हो जाती है, तथा उसे और एक बड़ा फल मिलना है—(३४) वह यह कि गीता के जितने अक्षर ज्ञान में जा पहुँचें मानों उनमें ही वह धर्म्यमेव वह सब पुण्य । (३५) अतः गीता अध्ययन से पापों का नाश होना तथा धर्म को उत्पत्ति होती है जिससे ज्ञान में स्वर्गरूपी मग्नति प्राप्त होती है । (३६) बाल्य में गीता अध्ययन करनेवाला मेरे पास पहुँचने के लिए, स्वयं का परमा सुखम करता है । परन्तु चाहे जब मेरा उपयोग लेना और अनन्तर मुझमें ही निश्चय जाना है । (३७) इस प्रकार हे धनञ्जय ! वरुण करनेवाले को और मुनेवाले को गीता महा आनन्दरूपी फल देती

पर सत्र बमता है, (६८) जिसके सम्बन्ध से बन्ध मिट जाता है, जिसकी भाषा से अन्य भाषाएँ टूट जाती हैं, जिसकी में होने से सत्र आत्मस्वरूप की ही में होती है (६९) वही आपकी गुरुमूर्ति जो मुक्त अकाल को सहकारिणी है [वह गुरु-मूर्ति कैसी है ? कि] जिसके लिए अद्वैत ज्ञान के परे जाना पड़ता है, (१५७०) प्रथम स्वयं प्रकाश होकर अज्ञानावर्तक का नाश कर फिर जिसकी निःसीम सेवा हो सचती है, (७१) समुद्र को पहुँचते ही जैसे गङ्गा समुद्र रूप हो जाती है वैसे ही जो भक्तों को निजपद का प्रथमात्म आश्रय करा देती है, (७२) ऐसी जो आपकी निरुपाधिक गुरुगुरुमूर्ति है वह, ह्रीं श्रीकृष्ण ! मुक्त सबनीय है। अतः प्रकृत्य का मैं इतना ही अपेक्षार मानता हूँ (७३) कि आपमें और मुक्तों को मेरे का प्रतिबन्ध या उसे मिटा कर उसने आपकी सेवा का सुख और भी अधिक मयूर कर दिया। (७४) अतः हे सख्त दोषों के अपिनेवराज ! अब मैं आपकी जो आशा होती सो करूँगा। आप चाहे जो आशा कर। (७५) अर्जुन के ये बचन सुनकर श्रीकृष्ण आनन्द में मूले हुए माचने लगे और कहने लगे कि मुक्त विषयज्ञ को अर्जुनरूपी एक कर्म और बन्धन हुआ है। (७६) क्षीरसागर क्या अपने पुत्र चन्द्रमा को पूरा कक्षाओं से मुक्त देखकर मर्बादा नहीं मारता ? (७७) इस प्रकार संशयरूपी विबाहमूर्ति पर दोनों के अन्तःकरणों का विबाह होता देखकर सख्य आनन्द में निमग्न हो गया। (७८) इस प्रकार सुनी हो सख्य ने कहा की श्रीकृष्ण अत्यन्त कृपानिधि हैं जो उन्होंने अर्जुन को अपने हृदय की बात बताई। (७९) उस आनन्द में सख्य ने धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज श्रीकृष्ण ने हम दोनों की सुख रचा की। (१५८०) आपके दो कर्मबन्ध भी नहीं हैं तथापि आपकी ज्ञानदृष्टि का व्यवहार करने की शक्ति प्राप्त करा दी (८१) और केवल घोड़ों की पीढ़ा करने के लिए ही ग्य पर बढ़नेवाले दुःख भी ये बातें मान्य हो गईं। (८२) इतना सुटरूपी योग और चट्टन आचमर है, दोनों में स किमी की मो हार हो तथापि अपनी ही हार के बाबा दे, (८३) ऐसे सख्य के विद्यमान रहते भी श्रीकृष्ण प्रत्यक्ष आनन्द का उपयोग करवाते हैं यह जनका चिन्ता क्या अनुपद है ? (८४) सख्य ने इतना कहा तथापि पार्थ पर अस्त्रिय पड़े ता जैसे वह नहीं पसीजता है वैसे ही धृतराष्ट्र भी न पसीज कर चुप हो रहा। (८५) राजा की ऐसी स्थिति देखकर सख्य ने वह बात

प्राणों की शुद्धता से जोखते हुए वेह को सँभालकर स्थिर रहता हुआ, और इच्छा करमा मूलता हुआ, (५४) प्राणों के अग्रसर में उभरती हुई आनन्दामृत की बाढ़ को रोक्ता हुआ (५५) अनेक उत्सुकताओं के समुदाय से जो अत्यन्त कष्ट भरा आया था उसे फिर हृदय में दबाता हुआ (५६) बायी की पिग्गी बँध गई थी उसे तथा प्राणों को सँभालता हुआ अनियमित श्वासोच्छ्वासों को पूर्णस्तिथि पर आता हुआ (५७)

अर्जुन वचन—

नष्टा मोह स्मृतिर्ब्रह्मा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत ।

स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥७३॥

—अर्जुन बोला— हे देव आप क्या यह पूछते हैं कि मुझे अभी तक मोह हो रहा है या नहीं ? तो महाराज ! वह तो अपने हृदय-साहित्य अपना डेरा-बघड़ा पठाकर चला गया । (५८) सूर्य किसी के पास आये और फिर उरसे पूछे कि क्या मुझे अंधिरा दिखाई देता है ! ऐसा कभी हुआ है ? (५९) वैसे ही हे श्रीकृष्णराज ! जब आप हमारे नेत्रों के सन्मुख हैं तब कौन सी बात असम्भव हो सकती है ? (१५६०) इस पर भी आपने माता से भी अधिक प्रेम के साथ निस्तार पूर्वक ऐसे ज्ञान का उपदेश किया है जो और किसी कपास से ज्ञान नहीं हो सकता । (६१) फिर जब आप कैसे पूछते हैं कि मेरा मोह रोय है या चला गया ? महाराज ! मैं आप की कृपा से कृतार्थ हो चुका । (६२) मैं अर्जुनत्व में बसता हुआ था तो आपरूप हो मुक्त हो गया । जब पूछना था उत्तर देना दोनों बातें नहीं रही । (६३) आपकी कृपा से जो आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है वह मोह की जड़ों को बचने ही नहीं देता । (६४) जब कर्म करना था न करना जिस द्वेष्ट के कारण उत्पन्न होता है वह सर्वत्र आपके अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता । (६५) इस विषय में मुझे कुछ भी सन्देह नहीं रहा । मैं निश्चय से वह वस्तु हूँ जहाँ कर्म का अस्तित्व हो नहीं है । (६६) आपकी कृपा से मुझे निश्चय की प्राप्ति हो गई तथा मेरे कर्म का नाश हो गया है । जब आपकी आज्ञा के अतिरिक्त मुझे कुछ करने का नाश हो गया है । (६७) क्योंकि जिसे देखने से अन्य दृश्य का नाश हो जाता है जिस द्वेष्ट से अन्य द्वेष्ट का शोष हो जाता है, जो एक ही है

छोड़ ही परन्तु ध्यानमय से बौराया हुआ वह फिर बोलने लगा । (८४)
 वह हचबेग में भूझा हुआ था इसी लिए धृतराष्ट्र से बोला अन्यथा वह
 धनता था कि ये वचन धृतराष्ट्र के सुनने योग्य नहीं हैं । (८७)

इत्यहं वासुदेवस्य पार्यस्य च महारमन ।

संवादमिममभौपमद्वयतं रोमहर्षणम् ॥७४॥

जसने कहा—हे कुरुनाभ ! आपके भ्रातृपुत्र अर्जुन ने उपयुक्त
 वचन कहे जिनसे श्रीकृष्ण को बहुत ध्यानन्द हुआ । (८८) अग्नी,
 समुद्र पूर्व में भी है और पश्चिम में भी वस इतने से ही निमग्न हुई
 है, अन्यथा सब जगत् एक ही है, (८९) वैसे ही श्रीकृष्ण और अर्जुन
 शरीर से हैं। सुदे-सुदे दिखाई देते हैं, अन्यथा इस संवाद के समय
 तो कुछ भेद नहीं जान पड़ता । (१५६०) यदि वपय से भी स्वच्छ हो
 वस्तुएँ एक-दूसरी के समुदाय की जायें तो वैसे वे एक-दूसरी में अपना
 ही स्वरूप देखेंगी (६१) वैसे ही श्रीकृष्ण में अर्जुन, श्रीकृष्णसहित
 निज को देखने लगा तथा श्रीकृष्ण अर्जुन में अर्जुनसहित निज को
 देखने लगे । (६२) देव अपने स्वरूप में नहीं निज को और अर्जुन
 को देखते हैं उसी भाग में अर्जुन भी दोनों को देखने लगा । (६३)
 द्वैतभाव है ही नहीं, इसलिये वे क्या करें—दोनों स्वरूप ही रहे ।
 (६४) फिर यदि भेद बना जाय तो प्ररत और चरर कैसे हो सकते
 हैं ? तथा भेद बना रहे तो संवादमुख कैसे हो सकता है ? (६५)
 अतः यद्यपि वे द्वैतस्व से बोलते थे तथापि संवाद-मुख का अस्तुत्व होते हुए
 द्वैत का नाश करते थे । ऐसा दोनों का सम्भाषण मैंने सुना । (६६)
 दो वर्षय पिस कर आमने-सामने रहते जायें तो कौन कितने देखता
 समझा जाय ? (६७) अथवा द्वीपक के सामने द्वीपक रहिय तो
 कौन कितना प्रकाशक कहा जा सकता है ? (६८) नहीं नहीं, सूर्य
 के समुदाय और कोई सूर्य पवित्र हो तो प्रकाशक कौन है और प्रकाश्य
 कौन है ? (६९) इसका निराकरण करने की चेष्टा करने में निरवयव
 ही स्वयं हो जाता है । इस प्रकार वे दोनों संवाद करते हुए पदस्व
 हो गये थे । (१६००) अग्नी ! दो ओर से जल के प्रवाह आ मिलें
 और कमका प्रतिबन्ध करने के लिए बीच में खण्ड डाला जाय तो वह
 भी जैसे जगमग में पड़ी लप का हो जाता है, (१) उसी प्रकार
 श्रीकृष्ण और अर्जुन का जो संवाद हुआ वह भी मुझ वैसे ही प्रतीत

छोड़ दी परन्तु ज्ञानन्व से बीराया हुआ वह फिर बोझने लगा । (८८) वह हथवेग में मूझा हुआ था, इसी क्षिप धृतराष्ट्र से बोझा अन्यथा न जानता था कि ये बचन धृतराष्ट्र के सुमने योग्य नहीं हैं । (८७)

इत्यहं वासुदेवस्य पार्यस्य च महात्मनः ।

संवादयिममभौपमदुस्तं रोमहर्षणम् ॥७४॥

उसने कहा—हे कुञ्जराज ! आपके आतृपुत्र अर्जुन ने वसुदेव बचन कहे जिनसे श्रीकृष्ण को बहुत ज्ञानन्व हुआ । (८८) काजी, समुद्र पूर्व में भी है और पश्चिम में भी वस करने से ही निमग्न हुई है, अन्यथा सब जग एक ही है, (८९) जैसे ही श्रीकृष्ण और अर्जुन शरीर से ही जुड़े-जुड़े दिखाई देते हैं, अन्यथा इस संवाद के सम तो कुछ मेव नहीं जान पड़ता । (१५६०) यदि वयस्य से भी स्वप्न ही वस्तुएँ एक-दूसरी के सम्मुख की जायें तो जैसे वे एक-दूसरी में अपना ही स्वरूप देखेंगी, (९१) जैसे ही श्रीकृष्ण में अर्जुन, श्रीकृष्णसहित निज को देखने लगा तथा श्रीकृष्ण अर्जुन में अर्जुनसहित, निज को देखने लगा । (९२) वैद्य अपने स्वरूप में जहाँ निज को और अर्जुन का देखते हैं वही भाग में अर्जुन भी दोनों को देखने लगा । (९३) द्वैतभाव है ही नहीं इसलिये वे क्या करें—दोनों एकत्व ही रहे । (९४) फिर यदि मेव ब्रह्मा व्याप तो प्रश्न और उत्तर कैसे हो सकते हैं ? तथा मेव बना रहे तो संवादसुख कैसे हो सकता है ? (९५) अतः क्यापि वे द्वैतरूप से बोलते व तथापि संवाद-सुख का अनुभव लेते हुए द्वैत का नाश करते थे । ऐसा दोनों का सम्भाषण मैंने सुना । (९६) दो दर्पण जिस पर आगने-सामने एक-दो आये तो कौन कितने देखता-समझा जाय ? (९७) अथवा दीपक के सामने दीपक रक्षिप तो कौन किसका प्रकाशक कहा जा सकता है ? (९८) नहीं नहीं सूर्य के सम्मुख और कोई सूर्य उदित हो तो प्रकाशक कौन है और प्रकाश्य कौन है ? (९९) इसका निराकरण करने की चेष्टा करने में निराप ही स्तब्ध हो जाता है । इस प्रकार वे दोनों संवाद करते हुए एकत्व हो गये थे । (१६००) काजी ! दो ओर से जल के प्रवाह का मिले और बना प्रतिबन्ध करने के लिए बीच में लगव डाला जाय तो वह भी जैसे पयामर में पसी रूप का हो जाता है, (१) वसी प्रकार श्रीकृष्ण और अर्जुन का जो संवाद हुआ वह भी मुझ बेटा ही प्रतीत

पूजनेवाला है। (६३) जो इसी एक श्लोक से सम्पन्न हो जायगा वह सम्पूर्ण अविद्या को मली मॉति जीत लेगा। (६४) इस प्रकार गीता के साथ ही श्लोक मानों उसके पद [पैर] ही हैं जो स्वयं चल रहे हैं, अथवा इन्हें पद कहूँ कि गीतारूपी आश्रय से गिरी हुई परमात्म की रक्षा कहूँ। (६५) अथवा, ये श्लोक मुझे ऐसे प्रतीत होते हैं मानों आत्मारूपी राजा के समान-मन्दिररूपी गीता के लक्ष्मि हों। (६६) अथवा गीता मानों छत्तराव मन्त्रों से पूजन करने योग्य दधी है जो मोक्षरूपी महिषासुर को मार कर आत्मनिष्ठ हुई है। (६७) अतएव जो आवा, बाबा और मन से इसकी सेवा करता है उसे यह स्वानन्द साम्राज्य का राजा बना देती है। (६८) अथवा, श्रीकृष्णाराज ने गीता के मिस से ऐसे श्लोक-रूपी सूत्र प्रकाशित किये हैं जो अविद्या का नाश करने में, अन्धकार का नाश करने-हारे सूर्य को सरासर मात करते हैं। (६९) अथवा संसार-मार्ग में बड़े हुए पवित्रों की विधायि के लिए गीता मानों राजाधिराज-रूपी ब्राह्मणता से युक्त एक मण्डप बनाई गई है, (६९०) अथवा, यह गीता श्रीकृष्ण नामक सरोवर में पैली हुई है, जिसमें श्लोक-रूपी कमलों की सुगन्ध भगवान् सन्त-रूपी अमर हवन करते हैं। (७१) अथवा ये श्लोक नहीं—बड़े बड़े भादों के समान गीता की महिमा बर्णन करने-हारे कोई हैं। (७२) अथवा, सब शस्त्र गीतारूप भग में इन श्लोकों की सुन्दर बाढ़ी बनकर बसमें पड़ने के लिए आये हैं। (७३) अथवा ये श्लोक नहीं, गीता में अपने पति आत्मा की प्रेम से आभिज्ञान देने के लिए ये अपनी बाँहें फैलाई हैं। (७४) अथवा ये गीतारूपी कमल के मुक्त हैं, वा गीता-समुद्र की लहरें हैं, वा श्रीहरि के गीतारूपी रथ के पोढ़े हैं। (७५) अथवा अन्न-रूपी सिद्धस्थ प्राप्त हुआ है हमलिय श्लोक-रूपी सब नीर्यममुद्रा श्रीगीतारूपी गङ्गा के समीप प्राप्त हुए हैं। (७६) अथवा, ये श्लाघमात्रा नहीं—बिन्नाग्रहित पुण्यों के बिच के लिए एक बिन्नाग्रस्थि है किश निर्निश्चयों के लिए मानों पस्त्ररुप ही लगाव गये हैं। (७७) हम प्रकार ये मात्र जो श्लाघ हैं जो कि एक से एक बढ़ता है। अतः जिसका शिरोप बणन दिया जाय ? (७८) रामधेनु की ओर दृष्टि है जैव यह नहीं कहा जा सकता कि यह पदिका है और यह दुर्प्रेत है, (७८) दीपक अगमता या गिरसा, सूत्र छोटा या बड़ा, अमृत या समुद्र गहरा या बयता—इसे कहा

वे मूर्तिमान् सन्निधानन्द क्यों न हों ? (४६) तात्पर्य यह कि श्रीकृष्ण
 जिसके पिता और लक्ष्मी जिसकी माता है उसके अधीन स्थायी और
 मोक्ष दोनों पद हैं। (४७) अतएव वे लक्ष्मीअन्त जिस पक्ष में लगे
 हैं वही सब सिद्धियाँ व्याप ही व्याप उपस्थित होती हैं। इसके अति-
 रिक्त में कुछ नहीं जानता। (४८) और मेघ समुद्र से उत्पन्न होता है
 पर उपयोग में उससे भेद्य होता है, वही सम्बन्ध व्याप अर्जुन और
 श्रीकृष्ण का हो रहा है। (४९) सोहे की सुनर्यात्व की दीक्षा हेने-
 द्वारा गुह्य प्राप्त है, इसमें सन्देह नहीं परन्तु जगद्गुरु के पोषण करते
 का व्यवहार सुनर्या ही जानता है। (५०) इससे कोई यह न
 समझे कि गुरुत्व कुछ स्थूल है। दीपकस्वरूप से अग्नि ही अपने प्रकाश
 को प्रकाशित करती है। (५१) जैसे ही श्रीकृष्ण की शक्ति द्वारा ही
 अर्जुन श्रीकृष्ण से अविकट प्रतीत होता है। इस स्तुति से श्रीकृष्ण की
 महिमा का ही वर्णन होता है। (५२) पिता की पत्नी इच्छा रखती
 है कि मेरी अपेक्षा मेरा पुत्र सब गुण-सम्पन्न और बढ़ कर निकले।
 श्रीकृष्ण की यह इच्छा सफल हो चुकी। (५३) बहुत क्या कहूँ, हे गुरु !
 अर्जुन इस प्रकार श्रीकृष्ण की कृपा से पुण्य हो रहा है। वह जिस ओर
 का पक्ष ले रहा है (५४) वही विजय का तौर है, इसमें दुन्दे सन्देह ही
 क्यों है ? वहाँ विजय न हो तो विजय की विवशता क्या हो जायेगी।
 (५५) अतः जहाँ लक्ष्मी वही श्रीमान् रहते हैं, जैसे ही जहाँ पावसस्रव
 अस्तु न हो वही सम्पूर्ण विजय और वही अस्मद्भव रहेगा। (५६) यदि
 व्याप व्यासकी भी बात पर विश्वास रखते हों तो इन बचनों को
 निश्चय से सत्य मानिए। (५७) जहाँ धीपति श्रीकृष्ण हों वही जगत्
 मन्त्रमुखाय रहता है, और वही मुक्त और कल्याण का काम होता है।
 (५८) ये बचन यदि अगम्य हों तो मुझे श्रीव्यास का शिष्य न कहिए।
 इस प्रकार सत्य ने हाथ पछा कर गर्जना कर कहा। (५९) उसने
 सम्पूर्ण महामारुत का सार एक श्लोक में व्याप्य भूतार्थ के हाव पर
 रक्त किया। (६०) जैसे अग्नि न जाने कितनी रहती है, परन्तु सर्व
 की अनुपस्थिति की वृत्ति पूर्ण करने के लिए उसे जल के अग्रभाग पर
 रक्त कर जाते हैं, (६१) जैसे ही वेद अनन्त हैं, वही सचा ज्ञान
 श्लोक-बुद्ध महामारुत में प्रकट हैं, और महामारुत का सब स्व गीता
 के सात सौ श्लोकों में कहा है। (६२) उन सात ही सौ श्लोकों का पूर्ण
 अभिप्राय इस अन्तिम श्लोक में कहा है जो कि व्यास-शिष्य-सम्पन्न का

पूज्योद्गार है। (६३) जो इसी एक श्लोक से सम्पन्न हो जायगा वह सम्पूर्ण अविद्या को मली भौति जीत लेगा। (६४) इस प्रकार गीता के सात सौ श्लोक मानों उसके पद [पैर] ही हैं जो स्वयं चल रह हैं, अथवा इन्हें पद कहें कि गीतारूपी आकाश से गिरी हुई परमात्म की बर्ण कहें! (६५) अथवा, ये श्लोक मुझे ऐसे प्रतीत होते हैं मानों आत्मारूपी राजा क समा-मान्दररूपी गीता के खम्भे हों, (६६) अथवा गीता मानों सप्तशत मन्त्रों से पूजन करने योग्य देवी है जो मोहरूपी मदियासुर को मार कर बालन्दित हुई है। (६७) अतएव जो काया, वाचा और मन से इसकी सेवा करता है उसे वह स्वानन्द साम्राज्य का राजा बना देती है (६८) अथवा, श्रीकृष्णराज ने गीता के मिस से ऐसे श्लोक-रूपी सूर्य प्रकाशित किये हैं जो अविद्या का नाश करने में, अन्धकार का नाश करने-हारे सूर्य को सारावर मात करते हैं, (६९) अथवा, संसार-मार्ग में धके हुए पथिकों की विभ्रान्ति के लिए गीता मानों श्लोकाक्षर-रूपी ब्राह्मणता से कुछ एक मण्डप बनाई गई है, (१६७०) अथवा, वह गीता श्रीकृष्ण नामक सरोवर में फैली हुई है जिसके श्लोक-रूपी कमलों की सुगन्ध भगवान् सन्तरूपी भ्रमर हवन करते हैं। (७१) अथवा ये श्लोक नहीं—बड़े बड़े माटों के समान गीता की महिमा बर्णन करने-हारे छोड़ हैं। (७२) अथवा, सप शास्त्र गीतारूप मगर में इन श्लोकों की सुन्दर बाड़ी बनाकर उसमें बसने के लिए आये हैं; (७३) अथवा ये श्लोक नहीं गेता ने अपने पति आत्मा को प्रेम से आलिंगन देने के लिए ये अपनी बाँहें फैलाई हैं; (७४) अथवा ये गीतारूपी कमल के मङ्ग हैं; वा गीता-मसुद्र की जड़ें हैं, वा श्रीहरि के गीताकरा रथ के घोड़े हैं; (७५) अथवा अङ्गुल-रूपी सिद्धस्थ प्राप्त हुआ है, इसलिये श्लोकरूपी सब तीर्थमनुदाय श्रीगीतारूपी गङ्गा के समीप प्राप्त हुए हैं (७६) अथवा, ये श्लोकमात्रा नहीं—बिन्नाग्रहित पुर्यों के बिच के लिए एक बिन्तामणि है, बिचा निविश्यों के लिए मानों वरदहृत् ही लगाये गये हैं। (७७) इस प्रकार ये सात सौ श्लोक हैं जो कि एक से एक बढ़कर हैं। अतः चित्ता बिनाय बर्णन किया जाय। (७८) नामधेनु की ओर दृष्टि है जैसे यह नहीं कहा जा सकता कि यह पदिका है और यह कुपेज है (७९) दीपक जगता या विदुता, सूर्य उगता या बड़ा अमृत का समुद्र गहरा या बयला—ऐसा कहा

ना सकता है ? (१६८०) जैसे ही गीता के श्लोकों में भी यों बरी
 कहा जा सकता कि यह प्रथम है और यह अन्तिम । पारिव्रत का
 फल क्या नया-पुराना कहा जा सकता है ? (८१) और श्लोक अत्रुप
 है, इस बात के कहने की आवश्यकता ही क्या है ? वहाँ बाप और
 बापक का मेव भी नहीं है, (८२) क्योंकि इस प्रसिद्ध बात को हर
 कोई जानता है कि इस शास्त्र में एक श्रीकृष्ण ही बाप और बरी
 बापक हैं । (८३) इसमें जो लाम अन्ध से होता है बरी पाठ से
 भी होता है, अतः यह शास्त्र निरन्तर से बापक और बापक की
 पकता सिद्ध करता है । (८४) इसलिये ऐसी कोई बात नहीं बरी
 निश्चय में समर्थन करें । इस गीता को श्रीकृष्ण की बापकी सूक्ति
 समझो । (८५) शास्त्र जब बापक और कार्यप्राप्ति-द्वारा प्रकट होता
 है तब बसका शास्त्ररूप मिल जाता है । परन्तु गीता बैल शास्त्र
 नहीं है । वह सम्पूर्ण परब्रह्म ही है । (८६) देखिये, श्रीकृष्ण ने
 किस तरह अत्रुन को निमित्त बना, सब जगत् पर क्या वह
 वह महाबल सुखम रूप से प्रकट किया ? (८७) जैसे कलाम
 बन्धुमा, बजोर के निमित्त से, तीनों सन्तान सुक्तों को शान्ति
 पहुँचाता है, (८८) अथवा जैसे शङ्कर ने गौतम के मित्र से, अत्रिरूप
 अजम्बर स पीकित लोगों के हेतु गङ्गा का प्रवाह बहावा है (८९)
 जैसे ही श्रीकृष्णरूपी गाय ने पार्थ को बल बना वह गीत-रूपी
 रूप सम्पूर्ण जगत् के क्षिप दे रक्खा है । (१६९०) इसमें यदि श्रीकृष्ण
 से महायोगी तो तब ही हो जायेंगे, अथवा यदि पाठ के
 कहाने इससे जिहा लगायेंगे (९१) तो भी [जैसे छोड़े का एक अर्थ
 भी पारस का कर्ण करे ती अन्य सब छोड़ा जाय ही जाय सोना
 बन जाता है (९२) जैसे ही पाठरूपी जटोरी में रत्न श्लोक का एक
 ही चरण ओठों से जगाया नहीं कि] शरीर में म्मत्त्व की पुष्टि पर
 जायगी (९३) अथवा, इसकी ओर देका मुँह करके करबट लेने पर भी
 यदि ये श्लोक ज्ञान में जा पड़े तो भी नहीं फल होता । (९४) क्योंकि
 जैसे कोई भीमात् दाता किसी को 'जा' नहीं कहा, जैसे ही गीता
 भी अत्रुप करने से पाठ करने से, या कार्य करने से किसी को मोक्ष
 से कम कोई फल ही नहीं देनी । (९५) इत्यत्रिप ज्ञानप्राप्ति के निमित्त
 गीता की ही संवा करो । अन्य सब शास्त्रों का क्या करो ? (९६)
 श्रीकृष्ण और अत्रुन का जो संवाद हुआ वह श्रीकृष्ण ने श्वेती में

लेने योग्य सुखम कर दिया है। (६७) अत्यन्त प्रेम के साथ माता जब बालक को भोजन कराने बैठती है तो ऐसे और बनाती है कि वह खा सके, (६८) अथवा, जैसे पक्षी निर्मित कर चतुर मनुष्य ने अपार वायु को भी अधीन कर लिया है, (६९) वैसे ही जो शब्द से प्राप्त अभ्य नहीं है उसी वैद को भी ध्यास ने अनुष्टुप् छन्द में रचकर श्री गुरु इत्यादि की बुद्धि में समाविष्ट होने योग्य बना दिया है। (१००) स्वादी के कल हाँ यदि मोती न बमते तो क्या वे सुन्दर स्त्रियों के शरीरों को सुशोभित कर सकते थे? (१) नादब्रह्म यदि वायु में न आ बसता तो क्या वह हमें गोबर हो सकता था? पूल उत्पन्न न होते तो सुगन्ध कैसे ली जा सकती? (२) पद्मन मधुर न होते तो वे रसना को कैसे भा सकते? दण्ड न हो तो क्या मैत्र मित्र को ही देख सकते हैं? (३) निराकार श्रीगुरु-मूर्ति ने यदि साक्षात्ता न स्वीकृती होती तो वे अपासर्गों की सेवा कैसे प्रणय करते? (४) वैसे ही ब्रह्म [जो असंख्यात है] यदि सात सौ रज्ज्व-संख्यागत न होता तो संसार में बसकी प्राप्ति कैसे हो सकती थी? (५) मेघ समुद्र का कल भर जाते हैं पर संसार इन्हीं की ओर दृष्टि लगाये रहता है, क्योंकि जो वस्तु अपरिमित है वह किसी को प्राप्त नहीं हो सकती (६) वैसे ही यदि वे सुन्दर रज्ज्व न होते तो वह कैसे सम्भव हो सकता कि जो वस्तु बाधा से प्राप्त अभ्य नहीं है वह हमारे कानों को और मुख को प्राप्त हो जाती? (७) अतएव भी ध्यास ने जो भीकृष्ण के सम्भावण को प्रप का आचर दिया वह जनम संसार पर बड़ा उपकार हुआ है। (८) और उसी को मैंने भी, भी ध्यास के पद देव-देव्यकर, आपा में अणय करने योग्य बना दिया है! (९) जहाँ ध्यास आदि मुनिर्षों की बुद्धियाँ शक्ति हो व्यग्रहृत होती हैं वहाँ मुक्त जैसे एक गुरु ने भी गुरु बचक को दे। (१०१०) परन्तु गीतारूपी ईश्वर अत्यन्त मोक्ष है। वह व्यामोक्ष-रूपी पुण्यों की भाषा धारण करता है, तथापि मेरे दुर्भाग्यों के शिर भी 'न' नहीं करता। (११) चोरमनुष्य के तट पर पानी पीने के शिर हाथियों के समुदाय जाते हैं, तथापि क्या वह प्रचक्षर को अभी मना करता है? (१२) मूषन पक्ष पृष्ठे हुए परेक पक्ष नहीं मचने तथापि आकाश में ही स्थिर रहने हैं, और वृक्ष को पार करनेवाला जगद भी अभी आकाश में रहता है (१३) शार्दूल की मन्द गति संसार में उत्तम मन्त्री जाती

ना सकता है ? (१६८०) जैसे ही गीता के श्लोकों में भी बों बरी
 कहा ना सकता कि यह प्रथम है और यह अन्तिम ! पारिव्रात का
 पूछ क्या नया-पुराना कहा ना सकता है ? (८१) और श्लोक अनुस
 है इस बात के कहने की आवश्यकता ही क्या है ? वहाँ बाप्य और
 बापक का भेद भी नहीं है, (८२) क्योंकि इस प्रसिद्ध बात को हर
 कोई जानता है कि इस शास्त्र में एक श्रीकृष्ण ही बाप्य और पत्नी
 बापक हैं। (८३) इसमें जो काम कार्य से होता है वही पाठ से
 भी होता है, बात यह शास्त्र निरचय से बाप्य और बापक को
 एकता सिद्ध करता है। (८४) इसलिये ऐसी कोई बात नहीं बरी
 जिसमें मैं समर्थन करूँ। इस गीता को श्रीकृष्ण की बाप्यगी शक्ति
 समझो। (८५) शास्त्र जब बाप्य और अर्धमासि-द्वारा प्रकट होता
 है तब उसका शास्त्ररूप मिट जाता है। परन्तु गीता ऐसा शास्त्र
 नहीं है। वह सम्पूर्ण परब्रह्म ही है। (८६) ऐक्य, श्रीकृष्ण ने
 किस तरह अर्जुन को निमित्त बना, सब जगत् पर दया कर,
 वह महानन्द सुखम रूप से प्रकट किया। (८७) जैसे कानावा
 चन्द्रमा, चक्र के निमित्त से, दोनों सन्तत मुक्तों को शक्ति
 पहुँचाता है, (८८) जबका जैसे शङ्कर ने गौतम के मिस से, कविरूप
 कलम्वर से पीड़ित लोगों के हेतु गङ्गा का प्रवाह बहावा है (८९)
 जैसे ही श्रीकृष्णरूपी गाय ने पार्वी को बत्स बना वह गीता-रूपी
 घूप सम्पूर्ण जगत् के लिये है रक्षका है। (१६९०) इसमें यदि श्रीकृष्ण
 से भ्रष्टाओं को छूट ही हो जाओगे, जबका यदि पाठ के
 बहाने इससे मिठा लगाओगे (९१) तो भी [जैसे छोड़े का एक झंझ
 भी पारस का दर्शन करे तो अन्ध सब सोहा आप ही आप सोबा
 बन जाता है (९२) जैसे ही पाठरूपी कठोरी में रख श्लोक का एक
 ही चरण ओठों से लगाया नहीं कि] शरीर में अद्वैत की पुष्टि भर
 आपगी (९३) जबका, इसकी ओर टेढ़ा मुँह करके करबट लेने पर भी
 यदि ये श्लोक ज्ञान में आ पड़े तो भी वही फल होगा। (९४) क्योंकि
 जैसे कोई भीमान् दाता किसी को 'ना' नहीं कहता, जैसे ही गीता
 भी अर्थात् करने से पाठ करने से, या कार्य करने से किसी को मोक्ष
 से कम कोई फल ही नहीं देगी। (९५) इसलिये ज्ञानमसि के निमित्त
 गीता की ही सेवा करो। अन्ध सब शास्त्रों का क्या करोगे ? (९६)
 श्रीकृष्ण और अर्जुन का जो संवाद हुआ उस श्रीध्यास ने दवेदी में

लेने योग्य सुखम कर दिया है। (६७) अत्यन्त प्रेम के साथ माता जब बालक को मोशन करने बैठती है तो ऐसे और बनाती है कि वह जा सके, (६८) अन्ना, जैसे पक्का निमित्त कर बहुत मनुष्य ने अपार वायु को भी अर्धीन कर लिया है, (६९) जैसे ही जो शब्द से प्राप्तम्प नहीं है वही शब्द को अभ्यास ने अनुष्ठान् छन्द में रचकर भी शब्द श्रुत्यादि की बुद्धि में समाविष्ट होने योग्य बना दिया है। (१००) स्वादी के कल से यदि मोती न बनते तो क्या वे सुन्दर स्त्रियों के शरीरों को सुशोभित कर सकते थे? (१) नादशब्द यदि वायु में न आ जाता तो क्या वह हमें गोचर हो सकता था? पूर्य अल्प न होते तो सुगन्ध कैसे सी जा सकती? (२) पञ्चन मधुर न होते तो वे रसना को कैसे मा सकते? इषण न हो तो क्या नेत्र निज को ही देख सकते हैं? (३) निराकार श्रीगुरु-मूर्ति ने यदि साकारता न स्वीकरी होती तो वे उपासकों की सेवा कैसे प्रहण करते? (४) जैसे ही शब्द [जो असंख्यात है] यदि सात सौ श्लोक-संख्यागत न होता तो संसार में उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती थी? (५) मेघ समुद्र का कल भर जाते हैं पर संसार उन्हीं की ओर दृष्टि लगाये रहता है, क्योंकि जो वस्तु अपरिमित है वह किसी को प्राप्त नहीं हो सकती (६) जैसे ही यदि वे सुन्दर श्लोक न होते तो वह कैसे सम्भव हो सकता कि जो वस्तु बाधा से प्राप्तम्प नहीं है वह हमारे कानों को और मुक्त को प्राप्त हो जाती! (७) अतएव अभ्यास ने जो श्रीकृष्ण के सम्भाषण को प्रेम का आकर दिया वह सत्य संसार पर बड़ा उपकार हुआ है। (८) और वही को मैंने भी अभ्यास के पद देख-देखकर, माया में अवश्य करने योग्य बना दिया है। (९) नहीं व्यास व्याधि मुनिश्री की बुद्धियाँ शक्ति हो व्यवहृत होती हैं वहाँ मुक्त जैसे एक शब्द ने भी कुछ बचक की है। (१०) परन्तु गीतारूपी ईश्वर अत्यन्त मोला है। वह व्यासोक्ति-रूपी पुण्यों की माया धारण करता है, तथापि मेरे पूर्वजनों के श्रिय भी 'न' नहीं करता। (११) सीरसमुद्र के तट पर पानी पीने के श्रिय हावियों के समुदाय आते हैं, तथापि क्या वह मच्छर को कभी मना करता है? (१२) नूनन पक्ष फूटे हुए पक्षेक पक्ष नहीं सकते तथापि आकाश में ही स्थिर रहते हैं, और गगन को पार करनेवाला गरुड भी वही आकाश में रहता है (१३) राजाईस की मन्द गति संसार में पचम गिनी जाती

क्या सकता है ? (१६८०) जैसे ही गीता के श्लोकों में भी बौद्ध
 कहा जा सकता कि यह प्रथम है और यह अन्तिम। पारिव्रज्य का
 पूर्य क्या नया-पुराना कहा जा सकता है ? (८१) और शब्द अनुम
 हैं इस बात के कहने की आवश्यकता ही क्या है ? यहाँ बाप्य और
 बापक का भेद भी नहीं है, (८२) क्योंकि इस प्रसिद्ध बात को
 कोई जानता है कि इस शास्त्र में एक श्रीकृष्ण ही बाप्य और बाप
 बापक हैं। (८३) इसमें जो खाम खर्च से होता है वही पाठ से
 भी होता है, अतः यह शास्त्र निरवयव से बाप्य और बापक भी
 एकता सिद्ध करता है। (८४) इसलिये ऐसी कोई बात नहीं बरी
 जिसमें समर्पण करे। इस गीता को श्रीकृष्ण की बाप्यरी सूत्र
 समझो। (८५) शास्त्र का बाप्य और अर्थोपासि-द्वारा प्रकृत
 है तब प्रकृत शास्त्ररूप मिट जाता है। परन्तु गीता वैद्य शस्त्र
 नहीं है। वह सम्पूर्ण परब्रह्म ही है। (८६) देखिये, श्रीकृष्ण ने
 किस तरह अर्जुन को निमित्त बना, सब जगत् पर दया कर,
 यह महात्म्य सुनकर स्वयं से प्रकट किया। (८७) जैसे अर्जुन
 बन्धुमा, बन्धु के निमित्त से, तीनों सन्तान मुक्तों को हानि
 पहुँचाता है, (८८) अथवा जैसे शङ्कर ने गौतम के मित्र से, अर्जुन
 अर्जुन से पीड़ित लोगों के हेतु गङ्गा का प्रवाह बहाया है (८९)
 जैसे ही श्रीकृष्णरूपी गाय ने पार्थ को ब्रह्म बना वह गीता-रूपी
 दूध सम्पूर्ण जगत् के लिये दे रक्खा है। (१६९०) इसमें यदि औरत
 से नडाओगे तो तद्रूप ही हो जाओगे, अथवा यदि पाठ के
 कहाने इससे जिया खगाओगे (९१) तो भी [जैसे छोटे का एक अंग
 भी पारस का रंगी करे तो अन्य सब छोटा आप ही आप सोना
 बन जाता है (९२) जैसे ही पाठरूपी बटोरी में एक श्लोक का एक
 ही चरण ओठों से खगाया नहीं कि] शरीर में प्रकृत की पुष्टि पर
 बापगी (९३) अथवा, इसकी ओर देहा मुँह करके करवट लने पर भी
 यदि ये श्लोक ज्ञान में जा पड़े तो भी नहीं कम होगा। (९४) क्योंकि
 जैसे कोई भीमान् दाता किसी को 'मा' नहीं कहता, वैसे ही गीता
 भी अथवा ज्ञान से पाठ ज्ञान से, या अर्थ करने से किसी को मोक्ष
 से कम कोई फल ही नहीं देती। (९५) इसलिये शान्तसि के निमित्त
 गीता की ही सेवा करो। अन्य सब शास्त्रों का क्या करो ? (९६)
 श्रीकृष्ण और अर्जुन का जो संवाद हुआ उसे भीष्मास ने इत्येनी में

श्री गुरु जी क्या है? (१७३०) श्रीगुरु के नाम से पहाड़ पर एक
 [पद्मस्य नामक] कोसी ने मिट्टी की ही सृष्टि बनाकर तीनों जगहों
 को आपसी श्रीति से एक कर दिया था। (१७३१) चन्दन के पत्रों में
 रहनेवाले इस चन्दन की ही मोहता के हो जाते हैं। वसिष्ठ
 का व्याख्यान पाकर उनके झुपट्टे में भी सूर्य की बगवती की थी। (१७३२)
 फिर मैं तो सचेतन हूँ, और श्रीगुरु जैसे भरे स्वामी हैं जो दृष्टि-मात्र
 से ही अपना पद दे देते हैं। (१७३३) एक तो परम ही दृष्टि जन्म
 हो और उस पर सूर्य के प्रकाश का सहाय मिले, फिर दिखाई न
 दे देता कैसे हो सकता है? (१७३४) अतः भरे श्वासोच्छ्वास ही
 निरव नूनन ब्रह्म हो सकते हैं। ज्ञानरूप करते हैं कि श्रीगुरु-रूपा
 से क्या नहीं हो सकता? (१७३५) अतः मैंने गीता का अर्थ सब
 ओरों को दृष्टि को गोबर होने योग्य भाषा में किया है। (१७३६) यह
 भाषा की बाणी प्रेम से गाई जा सकती है, परन्तु गानेवाले की अपेक्षा
 होने के बावजूद वह कुछ अपूर्ण नहीं है। (१७३७) अतः यदि गीता गाना
 चाहो तो यह भाषा उस गीता को शोभा देती है, बावजूद वेसे ही
 पढ़ो तो गीता को भी प्रसन्न करती है। (१७३८) सुन्दर अक्षर में
 अक्षरों में पढ़ने हों तो वह सादगी की शोभा देती है, अथवा
 अक्षरों में पढ़ने हों तो वह ही शोभा देती है। (१७३९) अथवा
 जैसे मोलियों का गुण है कि वे खाने को शोभा देते हैं, अथवा जैसे
 मोलियों की लकी अक्षरों की स्वयं सुन्दर दिखाई देती है, (१७४०)
 अथवा जैसे बमल के आभूषण की मोहने की शक्तियाँ, गुँबी हुई
 हों वा मुक्त हों, सुगन्ध में मग्न नहीं होती (१७४१) वेना ही मैंने
 ओरी छन्द में यह प्रबन्ध ऐसा आनन्ददायक रचा है कि जो गीत में
 भी बहा देता है और गीत के बिना भी शोभा देता है। (१७४२)
 इसमें एतने से अक्षर बहुत तक सबक समझने योग्य, प्रसारण
 के सुस्वाद से कुछ अक्षर आरी प्रबन्ध में गूँथे गये हैं। (१७४३)
 सुगन्ध के त्रिपलव चन्दन के वृक्ष में पूत जलन की बात नहीं लाइनी
 पढ़नी, (१७४४) वेने ही यह प्रबन्ध, आज मैं पढ़ते ही, समाधि प्राप्त
 करा देता है, फिर इसका स्वादवान सुनने से क्या इसकी बात न
 बगवती है? (१७४५) इसका वाद करने के निमित्त से का परिवर्तन
 प्राप्त होता है समझे अमुक अमुक भी प्राप्त हो तो कुछ ज्ञान
 बढ़ता। (१७४६) इस प्रकार यह प्रबन्ध आज ही आज बहिरा का

है इसलिये क्या और किसी को बचना ही न चाहिए ? (१४) अन्ती
 सामर्थ्य के अनुसार गगरी बहुत सा जल रक्त सञ्चयी है तो क्या
 पुच्छू में पुच्छू के परिमाण भर जल नहीं भरा जा सकता ? (१५)
 मर्यादा नहीं होती है, अतः असंख्य प्रकार भी बहुत होता है, परन्तु
 एक नहीं भी अपने अनुरूप प्रकार देती है या नहीं ? (१६) अग्नी,
 समुद्र में आकाश समुद्र विस्तार के अनुरूप प्रतिबिम्बित होगा है
 ऊपर में ऊपर के अनुरूप प्रतिबिम्बित होता है, पर होता है अन्तरः
 (१७) वैसे ही यह बात युक्ति-युक्ति नहीं जान पड़ती कि व्यास
 इत्यादि महाशानी इस ग्रन्थ पर विचार करते हैं इसलिये हम चुप हो
 रहें। (१८) जिस समुद्र में मन्दराक्षस के समान कलहर उभार
 करते हैं वहाँ उन कलहरों के सामने, क्या मछलियाँ तैल के बोध
 नहीं होती ? (१९) अरुण सूर्य के अत्यन्त पास रहनेद्वारा है इसलिये
 वह सूर्य को देखता है तो क्या पृथ्वी पर भी चिह्नी उसे नहीं देख
 सकती ? (२०) अतएव इस अनुचित चर्चा का कुछ प्रयोजन नहीं
 है कि हम प्रकृत जनों के लिए आपा में गीतार्थ कमा मना है।
 (२१) आप आगे बोलता है पृथ्वी के पोंबों की ओर दृष्टि दे जानक जैसे
 तो क्या वह पोंब न बचा सकेगा ? (२२) वैसे ही व्यासजी के पीछे
 पीछे माध्वस्वर श्रीराहुगन्धर्व से मार्ग पृथ्वी बोलता हुआ मैं यद्यपि
 अयोग्य हूँ तथापि इस स्थल को न पहुँचूँगा तो कहाँ अर्जुन ? (२३)
 और जिसके समानुक्त के कारण पृथ्वी स्थावर-जङ्गम पद्यों को
 धारण करती हुई नहीं सकती जिसके अमृत गुण के द्वारा चन्द्रम
 संसार को शीतलता पहुँचाता है (२४) जिसके अङ्ग के तैल की
 प्राप्ति से सूर्य अन्धकार के परिणामों का नाश करता है, (२५) सूर्य
 ने जहाँ से कलता प्राप्त की है जल ने जहाँ से मधुरता प्राप्त की है
 और जिसके कारण मधुरता को सौन्दर्य प्राप्त है, (२६) पवन को
 जिसका बल है आकाश जिससे विस्तृत है और ज्ञान जिससे अज्ञान
 और चन्द्रनी रागा के समान भेद्य हुआ है (२७) जिसके कारण धर्मों
 को बोलने की शक्ति प्राप्त हुई है, सुख जिससे अश्रुप्रसिद्ध होता है,
 अथवा सब जगत् ने जिसके कारण रूप धारण किया है (२८) वह
 सब पर अपकार करनेद्वारा समर्थ सत्सुख भोक्तिनाथ मेरे हृदय
 में भी प्रविष्ट हो व्यापार कर रहा है (२९) तो फिर मैं आप ही आप
 संसार में आपा में गीत करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, इसमें आश्चर्य

अब बात ही क्या है ? (१७३०) श्रीगुरु के नाम से पहाड़ पर एक
 [पञ्चजन्य नामक] कोषी ने मिट्टी की ही मूर्ति बनाकर तीनों जगहों
 को अपनी कीर्ति से एक कर लाया था। (३१) चन्दन के पकोस में
 रहनेहारे वृक्ष चन्दन की ही योग्यता के हो जाते हैं। वसिष्ठ
 का आश्रय पाकर उनके रूपदे ने भी सूर्य की बराबरी की थी। (३२)
 फिर मैं तो सचेतन हूँ, और श्रीगुरु जैसे मेरे स्वाधीन हैं जो दृष्टि-मात्र
 से ही अपना पद दे देते हैं। (३३) एक तो पहले ही दृष्टि उत्तम
 हो और उस पर सूर्य के प्रकाश का सहाय मिले, फिर दिखाई न
 दे ऐसा कैसे हो सकता है ? (३४) अतः मेरे श्वासोच्छ्वास ही
 नित्य नूतन प्रबन्ध हो सकते हैं। ज्ञानदेव कहते हैं कि श्रीगुरु-रूपा
 से क्या नहीं हो सकता ? (३५) अतः मैंने गीता का अर्थ सब
 लोगों को दृष्टि को गोचर होने योग्य भाषा में किया है। (३६) यह
 भाषा की बाखी प्रेम से गाई जा सकती है, परन्तु गानेहारे की अपेक्षा
 होम के कारण वह कुछ अपूर्ण नहीं है। (३७) अतः यदि गीता गाना
 चाहो तो वह भाषा इस गीता को शोभा देती है, अर्थात् जैसे ही
 पढ़ो तो गीता को भी भाव करती है। (३८) सुन्दर कपड़ों में
 अलङ्कार न पहने हों तो वह सादगी भी शोभा देती है, जबकि
 अलङ्कार पहने हों तो वह ही शोभा होती है। (३९) अर्थात्
 जैसे मोटियों का गुण है कि वे सोने को शोभा देते हैं, अर्थात् जैसे
 मोटियों की लड़ी अलग भी स्वयं सुन्दर दिखाई देती है, (१७४०)
 अर्थात् जैसे वसन्त के आरम्भ की मोहरे की कसियाँ गुँधी हुई
 हों या कुछ हों सुगन्ध में व्यून नहीं होती (४१) बेना ही मैंने
 ओषी छन्द में यह प्रबन्ध ऐसा कामनायक रचा है कि जो गीत में
 भी बहार देता है और गीत के बिना भी शोभा देता है। (४२)
 इसमें छोटों से लेकर बड़ों तक सबके समझने योग्य, प्रसार
 के सुस्वाद से कुछ अन्तर् ओषी प्रबन्ध में रूखे गये हैं। (४३)
 सुगन्ध के बिना जैसे चन्दन के वृक्ष में फूल खगने की बात नहीं जोड़नी
 पड़ती (४४) जैसे ही यह प्रबन्ध ज्ञान में पड़ते ही, समाधि प्राप्त
 करा देता है फिर इसका व्याख्यान सुनने से क्या इसकी बात न
 खग जायेगी ? (४५) इसका पाठ करने के निमित्त स जो पाणिग्रह्य
 प्रकट होता है उसके समुच्च अधुन भी प्राप्त हो तो मुख्य ज्ञान
 पड़ेगा। (४६) इस प्रकार यह प्रबन्ध आप ही आप बहिरंग का

विधान्तिस्त्वन जन गया है, और इसके अवयव ने मन्त्र और निदिध्यासन को जीव किया है। (४७) यह प्रकृत्य हर किसी को आत्म-मत्पमोग की प्राप्ति करा देगा और व्यक्त के द्वारा सब इन्द्रियों को तृप्त करेगा। (४८) अन्तर अपरमी शक्ति से अन्तःकरण का उपमोग लेने में प्रसिद्ध है, तथापि जैसे चाँदनी हर किसी को प्राप्त है। (४९) वैसे ही इस अन्वात्मशास्त्र से अन्तःकरण तो अधिचारियों का ही मुझी होगा परन्तु बाह्यभाव से प्राकृत जन भी मुझी होंगे। (१७५०) इस प्रकार श्रीनिहृदिनाथ की महिमा है। यह मन्त्र नहीं, कन्धी की कृपा का वैभव है। (५१) श्रीरसमुद्र के छट पर श्रीरङ्ग ने पार्वती के कानों में न जाने कब एक बार जो उपदेश किया (५२) यह श्रीरसमुद्र की छहरों में किसी मत्स्य के पेट में जो मत्स्येन्द्रनाथ गुप्त थे उनके हाव आगा। (५३) वे मत्स्येन्द्रनाथ अमृत्य पर्व पर श्रीरङ्गनाथ से मिले मिलके कि हाव-पाँव खोजे थे। मिलते ही श्रीरङ्गनाथ पूर्वाङ्ग हो गये। (५४) तदन्तर अचानक समाधि का उपमोग लेने की इच्छा से मत्स्येन्द्रनाथ ने उस मुझी का उपदेश गौरवनाथ को किया। (५५) उससे मानों उन्होंने योगरूप कमलिनो के सरोवर, किन्हीं का विम्वल करनेद्वारे एक ही श्रीर सन्ध्या शङ्कर हैं कन्धी को उस पर्व पर धर्मविरुद्ध किया। (५६) श्रीरङ्ग से प्राप्त किया हुआ यह कन्धीतानन्द मुक्त फिर फलसे सम्पूर्णतः श्रीरङ्गनाथ ने सम्पादन किया। (५७) वे सब प्राप्तिओं को कश्चि-आत्म से प्रसन्न देखकर बौद्ध आये और उन्होंने श्रीनिहृदिनाथ को यह आज्ञा दी (५८) कि आदिगुरु शङ्कर से लेकर शिष्य-परम्परा तुम्हारे हमें जो ज्ञान की निधि प्राप्त हुई है, (५९) उस सबको लेकर तुम बौद्ध आओ और कश्चि के कश्चि होते हुए इन जीवों की सब प्रकार से शीघ्र रक्षा करो। (१७६०) श्रीनिहृदिनाथ पहले ही कृपामुक्त वे उस पर गुरु की आज्ञा के बलम ऐसे हुए मानों कर्माश्रय में भेष फिर आये हों। (६१) फिर पीकित जनों के प्रेम से गीतार्थ-निरूपण के मिस से उन्होंने जो शास्त्र रस की वर्षा की वही यह मन्त्र है। (६२) यहाँ मैं एक बातक इस रस की इच्छा से बैठ हुआ था परन्तु इतने से ही मैं इस वर को प्राप्त हुआ हूँ, (६३) एवं मेरे स्वामी ने गुरुपरम्परा से प्राप्त जो अनन्त समाधिजन या वही मुझे इस मन्त्र के द्वारा उपदेश कर दे दिया। (६४) अन्वया में तो न

नहीं सीखा हूँ न पढ़ा हूँ और स्वामी की सेवा भी नहीं जानता-
 फिर मुझको प्रन्व रचने की योग्यता कैसे हो सकती है ? (६५)
 परन्तु यह सत्य जानो कि श्रीगुरुनाथ ने मेरा निमित्त कर इस प्रन्व
 के द्वारा संसार की रक्षा की है। (६६) तथापि पुण्डित की रीति
 से मैंने आपके समुख जो कुछ बोझ-बहुत कहा हो उसे आप
 समस्तजन माता के समान क्षमा करें। (६७) शब्द की रचना कैसे
 की जाती है, सिद्धान्त कैसे स्थापित किया जाता है, अक्षरद्वार कैसे
 पढ़ते हैं, इत्यादि मैं कुछ नहीं जानता। (६८) परन्तु जोरी की गति
 के अनुसार जैसे चतुष्टयी चलती है वैसे ही मेरे स्वामी ने जो
 कुछ बताया वही मैंने कहा है। (६९) इसलिए मैं इस प्रन्व के
 श्रुण्व-बोझों के विषय में विशेष क्षमा नहीं माँगता क्योंकि सत्यन्त
 वह प्रन्व मुझसे आचार्य ने ही कहाया है। (१७००) और आप
 सन्तों की समा में जो कमी का पड़े वह यदि पूर्ण न हुई तो मैं
 सप्रेम आप पर ही भोष रहूँगा। (७१) पारस का स्पर्श होने
 पर भी यदि छोड़े की ओरस्वरूपी निष्ठिति स्थिति न लूटे तो दोष
 किसका है ? (७२) भाले का काम इतना ही है कि वह गङ्गा
 से जा मिले परन्तु तिस पर भी यदि वह गङ्गात्प न हो तो
 सत्त्व क्या कसूर ? (७३) अलः बड़े मान्य से मुझे आप सन्तों के
 चरख प्राप्त हुए हैं, अब जगत् में मुझे किस बात की कमी है ? (७४)
 अजी ! मेरे स्वामी ने मुझे आप सन्तों का ज्ञान करा दिया है इससे
 मेरे सब मनोबल परिपूर्ण हो चुके। (७५) देखिय, मुझे आप जैना मैहर
 अर्थात् सर्वसाधन प्राप्त स्थान मिला इससे प्रन्व रचने का मेरा इष्ट
 मज्जी मौलि पूरा हुआ। (७६) अजी ! सम्पूर्ण श्रुतीतज सोने का बाजा
 का सकेगा, चिन्तामणियों के पथ बनाये जा सकेंगे (७७) सार्थ सगुनों
 को अष्टम से भर देना सुलभ है, तारागण्यों को चन्द्र बना देना इष्ट
 कठिन नहीं है, (७८) वक्षस्वियों का धगीचा पहनाना कुछ दुष्ट नहीं
 है, परन्तु गीतार्थ के मर्म की ज्ञान नहीं की जा सकती। (७९) सब
 तरह से गूँगा होने पर भी मैंने जो भाषा में इसका ऐसा ब्यन कर
 दिया है कि जो सब लोगों को प्रत्यक्ष दिखाई दे (१७८०) इतने बड़े
 मन्दसागर के पार बतारकर मैं जो अनिरूपी विजय की पताछ पहरा
 रहा हूँ, (८१) प्राच्य और चलन-सहित शीतार्थरूपी मन्दिर की
 रचना कर उसमें जो मैं श्रीगुरुमूर्ति की पूजा कर सकूँ हूँ, (८२)

विभ्रान्तिस्थान बन गया है, और इसके अग्रह ने मनन और निदिध्यासन को जीत लिया है। (४७) यह प्रबन्ध हर किसी को आत्म-मन्दमोहा की प्राप्ति करा देगा और अग्रह के द्वारा सब इन्द्रियों को तृप्त करेगा। (४८) अतः अपनी शक्ति से अन्तर्मा का उपमोहा होने में प्रसिद्ध है, तथापि ऐसे बाँझनी हर किसी को प्राप्त है। (४९) ऐसे ही इस व्याख्यात्मशास्त्र से अन्तःकरण को अपिचारियों का ही सुखी होगा परन्तु बाह्याचार्य से प्राकृत ज्ञान भी सुखी होगा। (१७५०) इस प्रकार श्रीनिवृत्तिनाथ की महिमा है। यह मन्त्र नहीं, कहीं की कृपा का वैभव है। (५१) श्रीरसमुद्र के छठ पर श्रीलङ्का में पार्वती के कानों में न जाने कब एक बार जो उपदेश किया (५२) यह श्रीरसमुद्र की छाहों में किसी मत्स्य के पेट में जो मत्स्येन्द्रनाथ गुप्त थे उनके हाथ लगा। (५३) वे मत्स्येन्द्रनाथ अमृत्यु पर्वत पर श्रीरङ्गीनाथ से मिले किन्तु कि हाथ-याँ लूने लगे। मिलते ही श्रीरङ्गीनाथ पुर्याङ्ग हो गये। (५४) तदनन्तर अग्रह समाधि का उपमोहा होने की इच्छा से मत्स्येन्द्रनाथ ने उस मुखी का उपदेश गौरव-नाथ को किया। (५५) उससे मानों उन्होंने योगरूप कमलिनी के सरोवर, निम्नों का निष्कस करनेहारे एक ही बीर सर्वेश्वर शङ्कर हैं कहीं को उस पर्व पर आनिविष्ट किया। (५६) श्रीलङ्का से प्राप्त किया हुआ यह अष्टौताम्य गुप्त फिर सबसे सम्पूर्णतः श्रीरङ्गीनाथ ने सम्पादित किया। (५७) वे सब प्रायियों को कवि-कवच से प्रसन्न देकर बौद्ध आये और उन्होंने श्रीनिवृत्तिनाथ को यह आज्ञा दी (५८) कि आदिगुठ शङ्कर से लेकर शिष्य-परम्परा सुसार हमें जो ज्ञान की निधि प्राप्त हुई है, (५९) उस सबसे लेकर तुम बौद्ध जाओ और कवि के बलि होते हुए इन जीवों की सब प्रकार से शोध रक्षा करो। (१७६०) श्रीनिवृत्तिनाथ पक्षे ही व्याख्या वे उस पर गुठ की आज्ञा के बचन ऐसे हुए मानों वर्षाब्ज में मेघ फिर आये हों। (६१) फिर पीकित जलों के प्रेम से गीतार्थ-निरूपण के मिस से उन्होंने जो शान्त रस की वर्षा की कही यह प्रबन्ध है। (६२) यहाँ मैं एक बातक इस रस की इच्छा से बैठा हुआ या परन्तु इतने से ही मैं इस वरा को प्राप्त हुआ। (६३) एवं मेरे स्वामी ने गुठपरम्परा से प्राप्त जो अनन्त समाधिकन या वही मुझे इस मन्त्र के द्वारा उपदेश कर दे दिया। (६४) अग्रहवा में तो न

कही सीला हूँ न पढ़ा हूँ और स्वामी की सेवा भी नहीं जानता-
 फिर मुक्त हो मन्य रचने की योग्यता कैसे हो सकती है? (६५)
 पान्तु यह सत्य जानो कि श्रीगुरुनाथ ने मेरा निमित्त कर इस प्रबन्ध
 के द्वारा संसार की रक्षा की है। (६६) तथापि पुणेहित की रीति
 से मैंने आपके सम्मुख जो कुछ बोझ-बहुत कहा हो उसे आप
 समस्त जन माता के समान क्षमा करें। (६७) शब्द की रचना कैसे
 की जाती है, सिद्धान्त कैसे स्थापित किया जाता है, आशङ्कर जिसे
 कहते हैं, इत्यादि मैं कुछ नहीं जानता। (६८) परन्तु जोरी श्री गति
 के अनुसार जैसे ब्रह्मपुत्रजी बलती है वैसे ही मेरे स्वामी ने जो
 कुछ कहाया वही मैंने कहा है। (६९) इसलिये मैं इस प्रबन्ध के
 शुण्य-दोषों के विषय में विशेष चिन्ता नहीं मॉगता क्योंकि साधुन्त
 यह मन्य मुक्तसे आचार्य ने ही कहाया है। (१७००) और आप
 सन्तों की समा में जो कमी का पदें वह यदि पूरा ७ हुई तो मैं
 सप्रेम आप पर ही शोध करूँगा। (७१) पारस का स्वयं होने
 पर भी यदि जोड़े की जोड़स्वरूपी निकट स्थिति न छूटे तो दोष
 किसका है? (७२) माले का काम इतना ही है कि वह गङ्गा
 से जा मिले, पान्तु तिस पर भी यदि वह गङ्गारूप न हो तो
 वसध क्या करे? (७३) अतः बड़े भाग्य से मुझे आप सन्तों के
 वाक्य प्राप्त हुए हैं, अब जानूँ मैं मुझे किस बात की कमी है? (७४)
 अजी! मेरे स्वामी ने मुझे आप सन्तों का आश्रय करा दिया है इससे
 मेरे सब मनोव्यथ परिपूर्य हो चुके। (७५) देखिए, मुझे आप जैसा नेहरू
 अर्थात् सर्वमायन प्राप्त स्थान प्रिया इससे मन्य रचने का मेरा इष्ट
 अजी भौति पूरा हुआ। (७६) अजी! सम्पूर्ण पृथ्वीतल सोने का ढाका
 का सहेम चिन्तामणियों के पथ बनाये का सहेम, (७७) सार्वो समुद्रों
 को अमृत से भर देना सुखम है, तारागणों को चन्द्र बना देना कुछ
 कठिन नहीं है, (७८) चरमस्थलों का बगीचा जगन्ना कुछ दुष्कर नहीं
 है, पान्तु गीर्वाण के कर्म की छत्र नहीं की जा सकती। (७९) सब
 तरह से गूँगा होने पर भी मैंने जो आपा में इसका देमा प्रयत्न कर
 दिया है कि जो सब ओरों को प्रत्यक्ष दिखाइ दे, (१८००) इन सब
 मन्यमागर के पाठ पठार में जो अनिरूपी दिव्य की पञ्चाक्षर
 रहा है, (८१) प्राणत और अपरा-मदित गीर्वाणरूपी मन्दिर की
 रचना कर इसमें जो मैं श्रीगुरुमूर्ति की पूजा कर रहा हूँ (८२)

अनन्तर मेरे कहने पर ही आपकी मुलाकात हो गई है यह सब आपकी ही कृपा है। (२०) मैं आपकी सज्जनियों की कृति की ओर दृष्टि देकर कह रहा हूँ कि आपके अपकार अत्यन्त नहीं हैं। (२१)

यदि मैं आपने को यह मन्त्र-सिद्धि का ज्ञान दे दिलावा मारों मेरे सम्पूर्ण जन्मों का कष्ट प्राप्त करा दिया है। (२२) जो आपने आपसे की थी वह सबको पूर्ण कर आपने मुझे।

सुख दिया। (२३) हे स्वामी! मेरे लिए आपने को यह मन्त्र-सिद्धि ही रही है उसे देकर मैं विश्वामित्र की सृष्टि पर हूँ। (२४) क्योंकि वह माया होनेवाली सृष्टि त्रिरात्र क क्षिप ३

अनन्तर को न्यून ठहराने के लिए बनाई गई थी। परन्तु वह तब वैसी नहीं है। (२५) राक्षस ने भी अपमान के प्रेम के बराबर-साधन रचना की है परन्तु वह भी इसकी अपमा के योग्य नहीं है, क्योंकि वह मने में विष है। (२६) यह सत्य है कि अन्धकाररूपी राक्षस से प्र

बराबर की रक्षा करने के लिए सूर्य दीपक धारण परन्तु वे भी अन्ध पर्वतों के रूप में रहते हैं। (२७) अन्धकार के लिए अन्ध आपकी बाँझी जन्म काटा है परन्तु उस सज्जन का मन्त्र के समान मन्त्र कैसे कहा जा सकता है? (२८) अतएव आप जन्मों में संसार में

मुक्त पर जो यह मन्त्ररूपी अपकार किया है वह निश्चय से निरुपम है। (२९) अतएव यह मन्त्र क्या मानों आपका धर्म-कीर्तन ही पूर्ण हुआ है। इसमें मेरी ओर केवल आपकी सेवा है ही हो रही है। (३०) अब

मेरे विरुद्ध गुस्से इस वाक्य से सम्पुष्ट हों और अन्धकार के साथ मुझे वह प्रसाद दें। (३१) कि पुण्य की कृति का दूरे और अन्ध सत्य में प्रेम अत्यन्त हो प्राणियों में परस्पर अन्धकार के मृत्यु मित्रता रहे, (३२) पापरूपी अन्धकार का नाश हो, संसार में स्वर्ग-रूपी सूर्य

प्रकाशित हो प्राणिमात्र की इच्छाओं पूर्ण हों। (३३) अन्धकार मनुष्य की कर्मा कर्म रूप मनुष्यों के समुदाय [जो मनों कर्मों के रूप में कर्मों के समुदाय हैं, सीमित विस्तारमयियों के रूप हैं अन्धकार के बोझों रूप समुदाय हैं] प्राणियों को संसार में निरन्तर

मिलते रहें। (३४) जो कलङ्कित मनुष्य-मात्र के रूप में हैं। (३५) जो सब सज्जनों से सब लोग साथ-रहित रूप हैं उन सज्जनों से सब लोग

(३६) बहुत ही दूर, तीनों ओरों में सब लोग

हो आदिपुरुष का अलख रह भजन किया करें, (१८००) और विशेषतः जो इस लोक में इस मन्त्र पर ही जीवन धारण करते हैं उन्हें इस लोक का और परलोक का सुख प्राप्त हो। (१) इतना सुनकर श्रीगुरु ने कहा कि ठीक है, यह दम्पत्योय दिया जावेगा। इस घर से जानेकी सुखी हुए। (२) कलियुग में महाबाहु देश में श्रीगोदावरी के दक्षिण तीर पर (३) त्रिगुण में पवित्र रूप पञ्चकोश चोत्र है, जहाँ कर्म के जीवन-सूत्र श्रीमोहनीराम हैं; (४) जहाँ वाद्वय यश को शोभा देनेहारा, सफल कलाओं में प्रवीण, न्याय का पालन करनेहारा, श्रीरामचन्द्र नामक राजा था। (५) जहाँ श्रीशङ्कर-भारवगोत्पन्न श्रीनिहृत्तिनाथ के शिष्य कानदेव ने गीता को भाषा के अलङ्कार पहनाये। (६) निहृत्तिदास कानदेव करते हैं कि इस प्रकार, महाभारतरूपी नगर में श्रीधननाथक मन्दिर पर्य में श्रीकृष्ण और अर्जुन का जो उत्तम संवाद कथन किया गया है, (७) जो अनन्यद्वों का सार है, जो सब शास्त्रों का आकार है, परमहंसस्वामी इस जिस सगेवर का संघन करते हैं (८) वही गीता का कला यह अठारहवें अध्याय समाप्त हो चुका। (९) उत्तरोत्तर अल में सब प्राप्तिगम्य इस मन्त्र की पुण्य-सम्पत्ति के द्वारा सब सुखों से सम्पूर्ण हों। (१८१०) यह टीका कानदेव ने शक १७७२ में रची और इसे सर्वज्ञदातन्द बाबा ने लिखा। (१८११)

इति श्रीकानदेवकृतभाष्यटीकानामध्यायः शोष्याय ।

ॐ श्री आचार्य गिरिवर नान मन्दार ॐ

१७७२

श्री श्रीकृष्ण १८१० न । १ । पाठ संव, जयपुर

गीता-रूपी निष्कपटी माता को मूलकर जो वास्तव वृथा घूम रहा था उसे उस माता की जो भेंट हो गई है वह सब आपकी ही बदौलत। (८२) मैं आप सज्जनों की कृति की ओर दृष्टि देख कर कह रहा हूँ। ज्ञानदेव कहते हैं कि आपके उपकार अल्प नहीं हैं। (८३) बहुत क्या कहूँ, आपने जो यह प्रत्यक्ष-सिद्धि का आनन्द दिखाया वह मानों मेरे सम्पूर्ण कर्मों का फल प्राप्त करा दिया है। (८४) मैंने जो जो आशाएँ आपसे की थीं उन सबको पूर्ण कर आपने मुझे बड़ा सुख दिया। (८५) हे स्वामी! मेरे लिए आपने जो यह प्रत्यक्ष-रूपी दूसरी सृष्टि ही रची है उस देस में विरामस्थ की सृष्टि पर ईसता हूँ। (८६) क्योंकि वह माया होमेवासी सृष्टि त्रिशंकु के लिए और ज्ञानदेव को न्यून ठहराने के लिए बनाई गई थी। परन्तु यह रचना वैसी नहीं है। (८७) शङ्कर ने भी उपमन्यु के प्रेम के बराबरी-सागर की रचना की है परन्तु वह भी इसकी उपमा के योग्य नहीं है क्योंकि उसके गम में निप है। (८८) यह सत्य है कि अन्यकाररूपी वास्तव से प्रसन्न बराबर की रक्षा करने के लिए सूर्य दोड़ आये परन्तु वे भी अन्यथा पहुँचाते हुए रक्षा करते हैं। (८९) सन्तान सागर के लिए चन्द्रमा अपनी चाँदनी खर्च करता है परन्तु उस सञ्जाल चन्द्र के समान वह प्रत्यक्ष कैसे कहा जा सकता है? (९०) अतएव आप सन्तों ने संसार में मुझ पर जो यह प्रत्यक्ष-रूपी उपकार किया है वह निश्चय से निरूप्य है। (९१) विष्णुना यह प्रत्यक्ष क्या मामों आपका धर्म कीर्तन ही पूर्ण हुआ है। इसमें मेरी ओर केवल आपकी सेवकाई ही शेष रहो है। (९२) जब ओं विरामरूप गुरुदेव इस वाक्या से सन्तुष्ट हो और सन्तों के साथ मुझे यह प्रसाद दें (९३) कि तुम्हें की कृतिमत्ता छूटे और उन्हें सत्कर्म में प्रेम उत्पन्न हो प्राणिमों में परस्पर अन्तःकरणयुक्त मित्रता रहे (९४) पापरूपी अन्यकार का नाश हो, संसार में स्वधर्मरूपी सूर्य प्रकाशित हो प्राणिमात्र की इच्छाएँ पूर्ण हों (९५) सच्चिदानन्द की बर्ण करते हुए भगवत्पुत्रों के समुदाय [जो मानों ओकों बसते हुए रूपरूपों के समूह हैं जीविन चिन्ताप्राणिमों के गाँव हैं अथवा अमृत का बोलते हुए समुद्र हैं] प्राणिमों को संसार में निरन्तर मिलने दें। (९६-९७) जो अज्ञानरहित चन्द्रमा है अथवा तार-रहित रूप है उन सज्जनों से सब भोग सदा सम्पन्न रहें। (९८) बहुत क्या कहें, तीनों ओकों में सब भोग सब सुख पूर्ण

गीतरूपी निष्कपटी माता को मूलभर जो बाझक क्या घूम रहा था
 उसे उस माता की जो भेंट हो गई है वह सब आपकी ही पदोन्नति।
 (८३) मैं आप सज्जनों की कृति की ओर दृष्टि देकर बह रहा हूँ।
 ज्ञानदेव कहते हैं कि आपके उपकार अक्षय्य सही हैं। (८४) बहुत
 क्या कहूँ, आपने जो यह प्रत्यक्षिद्धि का आनन्द दिखाया वह
 मानों मेरे सम्पूर्ण कर्मों का फल प्राप्त करा दिया है। (८५) मैंने
 जो-जो आशायें आपसे की थीं उन सबको पूर्ण कर आपने मुझे बड़ा
 सुख दिया। (८६) हे स्वामी! मेरे लिए आपने जो यह प्रत्यक्षी
 दूसरी सृष्टि ही रही है उसे दस में विश्वामित्र की सृष्टि पर हेंसता
 हूँ। (८७) क्योंकि वह नाश होनेवाली सृष्टि त्रिशंकु के लिए और
 ज्ञानदेव को न्यून ठहराने के लिए बनाई गई थी। परन्तु वह रक्षा
 भेटी नहीं है। (८८) राजार ने भी उपमन्यु के प्रेम के बराबर शीर-सागर की
 रचना की है परन्तु वह भी इसकी उपमा के योग्य नहीं है क्योंकि उसके
 नाम में विष है। (८९) यह सत्य है कि अन्धकाररूपी राक्षस से मस्त
 बगलर की रक्षा करने के लिए सूर्य दौड़ भावे परन्तु वे भी इच्छा
 पहुँचाते हुए रक्षा करते हैं। (९०) सन्तस अन्ध के लिए चन्द्रमा
 अपनी चाँदनी लक्ष्मी काता है परन्तु उस सज्जन चन्द्र के समान वह
 प्रत्यक्ष कैसे कहा जा सकता है? (९१) अतएव आप सन्तों ने, संसार में
 मुक्त पर जो यह प्रत्यक्षी उपकार किया है वह निश्चय से निरपम है।
 (९२) किमहुता, यह प्रत्यक्ष क्या मानों आपका धर्म कीर्तन ही पूर्ण हुआ
 है। इसमें मेरी ओर केवल आपकी सेवाका ही शेष रही है। (९३) जब
 मेरे निरवस्था गुह्यदेव इस बाग्यरु से सन्तुष्ट हो और सन्तोष के साथ
 मुझे यह प्रसाद दें (९४) कि तुमों की कृतिरता छूने और उन्हें सत्कर्म
 में प्रेम उत्पन्न हो प्राणिमों में परस्पर अन्धकारयुक्त मित्रता रहे,
 (९५) पापरूपी अन्धकार का नाश हो, संसार में स्वधर्मरूपी सूर्य
 प्रकाशित हो प्राणिमात्र की इच्छायें पूर्ण हों (९६) सज्जन महाराज
 की वर्षा करते हुए भगवत्पुत्रों के समुदाय [जो मानों करोड़ों बल्लभ
 हुए नक्षत्रों के समूह हैं जीवित विन्तामणियों के गाँव हैं अथवा
 अमृत के बोलते हुए समुद्र हैं] प्राणिमों को संसार में निरन्तर
 मिलते रहें। (९७-९८) जो कलाहलित चन्द्रमा है अथवा
 चाप-हलित सूर्य है जब सज्जनों से सब जोग सदा सम्बन्ध रखें।
 (९९) बहुत क्या कहें, तीनों ओकों में सब जोग सब सुखों से पूर्ण

भाविपुरुष का अन्तर्गत मन्त्र किया करें, (१८००) और विरोध जो
 लोक में इस मन्त्र पर ही जीवन धारण करते हैं उन्हें इस लोक का
 परलोक का सुख प्राप्त हो। (१) इसका सुनकर श्रीगुरु ने कहा
 ठीक है, यह दानप्रसाद दिया जावेगा। इस बार से ज्ञानदेवी सुखी
 । (२) कलियुग में महाराष्ट्र देश में श्रीगोदावरी के दक्षिण तीर पर
 विमुक्त में पवित्र रूप पञ्चकश क्षेत्र है जहाँ जगन्म क भीमन-
 श्रीमोहनीराम हैं। (३) वहाँ पादुम मश को योमा देनेवाला, सज्जन
 भाओं में प्रवीण, न्याय का पालन करनेवाला, श्रीरामचन्द्र मामक
 ग था। (४) वहाँ श्रीशङ्कर-मर्यादोत्पन्न श्रीनिहृत्तिनाथ के शिष्य
 नरेन्द्र ने गीता को भाषा के अक्षरद्वार पहनाये। (५) निरुत्तिदास
 नरेन्द्र कहते हैं कि इस प्रकार, महाभारतरूपी नगर में श्रीधननामक
 ऊँट पर्व में श्रीकृष्ण और अर्जुन का जो उत्तम संग्रह बर्णन किया
 है, (६) जो चरनिन्दों का सार है जो सब शास्त्रों का आधार है,
 महान्तरी इस जिस सोबर का सेवन करते हैं (७) वसी गीता का
 तथा यह अक्षरद्वारों अर्थात् समाप्त हो चुका। (८) उत्तरोत्तर काल में
 प्राविगम्य इस मन्त्र की पुण्य-मन्त्र के द्वारा सब सुखों से सम्पूर्ण
 । (१८१०) यह टीका ज्ञानेश्वर ने एक १९७२ में रची और इसे
 चन्द्रानन्द बाबा ने भिगा। (१८११)

इति श्रीहानदेवकृतमाहायदीनिघण्टान्त्याहशोण्या ।

॥ श्री आनाय नित्य ॥ गान गङ्गा ॥ ५

57

ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ (୧୫) । ୧ । ୩୩୪୮ ଶପ, ଅପ୍ତୁର

श्रीशक १५१२ में तारख मास संवत्सर में ज्ञानार्जन महाराज के शिष्य पद्मनाभ ने गीता ज्ञानेश्वरी का संशोधन किया। (१) ग्रन्थ पहले से अतिशुद्ध था किन्तु पीछे से यह शुद्ध ग्रन्थ पाठ-भेदों के कारण असम्भव हो गया था। इसका संशोधन कर ज्ञानेश्वरी शुद्ध की गई है। (२) मैं उन ज्ञानेश्वर महाराज को नमस्कार करता हूँ जिनकी गीता को यह अतिमातृक ग्रन्थार्यियों को ज्ञान-प्राप्ति हो जाती है। (३) बहुत काश के अनन्तर प्राप्त होनेवाले इस भाद्रपद मास के कपिचा-यष्टी के वृत्तम पक्ष के समय, गोदावरी के तीर पैठन क्षेत्र में, यह लेखन-कार्य समाप्त हुआ। (४) जो कोई भाषा में छोटी बना कर ज्ञानेश्वरी के पाठ में मिथाने की चेष्टा करेगा वह मानों असूत की माछी में मरेजी ही रहसेगा। (५)

ज्ञानेश्वरी भाषाचैवीपिछ टीक्ष समाप्त।

श्रीकृष्णार्पणमस्तु।

समाप्त

